

CALL No. { ۲۹۷۵۲
 ۱۲۶ غ
 ۲۲ } ACC. NO. ۹۳۸
 AUTHOR ۲۲ غفران
 TITLE مناقع المراضين

۲۹۷۵۲
 ۲۲۶ غ
 مناقع المراضين ۹۳۸ غفران

Date	No.	Date	No.
	286		

P. 189
 R. 100

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

مذاق العارفین

احیاء علوم الدین

واضح زلال صوری انجیل معنی من تصنیف مشہور علامہ زمان فخر کبری اہل اسلام محی مرہم دین حسین حضرت
نام برگزیدہ اولیای کرام مقتداہی ادانی و اعلی امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ زبان عربی
کابرو اصناف طبقتہ اسلام کی کوشش بلین وسی فراوان سے پہلے مقام مصر میں طبع ہوا تھا اگر
یہ اثر نہ ہونے کے دو مرتبہ اوسی عربی مطبوعہ کی نقل اس مطبع میں طبع ہوئی جب اہل اسلام
مستحکم جلیلہ مخزن دینی کا حال سنا تو بدرجہ غایت اسکی ترجمہ کے شائق ہوئے چنانچہ کمال فضل
سی زمان لونوی دوران مقبول زمن حاجی مولوی محمد حسن صاحب دینی نانوتوی
بی بریلی کالج نے یہ صحت احادیث علی الخصوص تحریجات عاتی سے ہر حدیث کے مخرج
حاشیہ پر لکھ دیا ہے اسی کہ ترجمہ مدفح نے اسکے ترجمہ میں جو عرق ریزی و کوشش
ملاش شایان تھی بجزید کاہش فرمائی ایسی قدر دانی کا حضرت اسلام پر انصاف ہو

پیشام نامی

فلک رکاب قدردان علماء و فضلاء بہبود خواہ دین اسلام مستطاب علی القاب نواب
میر غلام بابا خان صاحب بہادر رئیس سورت دم اقبال
مداری جناب نشی میاں داود خان صاحب سیاح رفیق نواب سبوق الاقصاب
ماہ جولائی ۱۳۸۵ء
ہر مقام لکھنؤ

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U938

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۸۳	بیان دوم حقیقت غرض خلقی اور بر خلقی کا۔	۲	وہیاجہ
۸۴	بیان سوم اس بات کا کہ ریاضت اخلاقیہ تفریق و سکائیاں	۴	باب اول ذکر عجایب قلبی کا
۹۱	بیان چہارم اس سبب کا جس شخص خلق حاصل ہو	۶	بیان اول نفس و روح اور قلب و عقل کے معنی کا
۹۵	بیان پنجم تہذیب اخلاق کے طریق مفصل کا۔	۷	بیان دوم قلب کر شکر و نکاح
۹۹	بیان ششم تہذیب کی بیماریوں کی علامتوں کا	۱۰	بیان سوم شالین قلب کی باطنی خاموشی
۱۰۱	اور اس کے تندرست ہو جانے کے علامتوں کا۔	۱۲	بیان چہارم قلب انسان کی خاصیت کا ذکر
۱۰۳	بیان ہفتم اس طریق کا جسے انسان اپنے عیب سے	۱۴	بیان پنجم بیان اوصاف جامع قلب کا۔
۱۰۴	بیان ہشتم دلائل نقلی اور باب بصیرت اور شواہد	۱۶	بیان ششم دل کی مثال کا صرف باعتبار علوم کے
۱۰۵	اس بات پر کہ امراض قلبی علاج شہوت کے چھوڑنے سے	۱۷	بیان ہفتم قلب کے حال کا باعتبار قسم علوم کے
۱۱۰	اور یہ کہ ماوراء ان امراض کا اتباع شہوات ہے۔	۲۹	بیان ہشتم فرق کا الہام اور تعلیم میں اور امر حق کے دفع
۱۱۴	بیان نہم تہذیب علامت سن خلق کا۔	۳۲	بیان نہم دو وزن مقاسوں کے فرق کا ذکر
۱۱۸	بیان دہم لڑکوں کی ریاضت اور تادیب و تہذیب اخلاق کا	۳۳	بیان دہم دلائل شرعی کا اس بات پر کہ اہل تقویٰ تحصیل
۱۱۹	بیان یازدہم مردہ ہونے کی شرطوں اور مقدمات کا	۳۴	تعمیل اور رعنا و طور میں کمال کا یہ طریق درست ہے
۱۲۰	اور راہ ریاضت کو چنانچہ تدریج میں ترقی کی ترقی کا۔	۳۶	بیان یازدہم شیطان کے سلاطین کا دل پر وسوسہ
۱۲۱	باب سیم شہوت شکم اور شرمگاہ	۳۷	کی جہت سے اور غنی و سوسہ کر اور اس کے غلبہ کا سبب
۱۲۲	کے توڑنے کے بیان میں	۳۸	بیان دوازدہم تفصیل شیطان کے رسوخ و دل کی
۱۲۳	بیان اول بھوکہ کی فضیلت اور سیری کی مذمت	۳۹	بیان سیزدہم اس امر کا قلب کے وسوسہ اور وسوسہ
۱۲۴	بیان دوم بھوکہ کے فائدہ اور پیٹ بھرنے کی فتنہ	۴۰	خوار و گھوڑی چیز پر ممانعت اور کونسی چیز ممانعت ہے
۱۲۵	بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم توڑے	۴۱	بیان چہارم دہم اس بات کا ذکر کر کے وقت و سوسہ
۱۲۶	بیان چہارم اختلاف بین حکم بھوکہ کے اور اس کی فضیلت	۴۲	بالکل منقطع ہو جاتا ہے یا نہیں
۱۲۷	اور یہ کہ احوال لوگوں کا اس میں مختلف ہوتا ہے۔	۴۳	بیان پانزدہم قلب کے جلد بدلنے کا اور تیز اور ثبات کا
۱۲۸	بیان پنجم بیک آفت کا جو شہوت و سوسہ اور کم خور	۴۴	اور اسکی تقسیم کا۔
۱۲۹	آدمی پر پڑتی ہے۔	۴۵	باب دوم ریاضت نفس و تہذیب اخلاق
۱۳۰	بیان ششم شہوت شرمگاہ کا حال۔	۴۶	اور قلب کی بیماریوں کے علاج میں
۱۳۱	بیان ہفتم شرمگاہ کے کچھ اور ترک کچھ کے حال میں	۴۷	بیان اول اخلاقیات و تہذیب خلق کا۔
۱۳۲	بیان ہشتم شہوت شرمگاہ کا حال۔		

صفحہ	مطلب	خلاصہ مطالب
۱۷۳	باب چہارم آفات زبان میں	اشعار وین آفت تعریف میں ہے۔ اونیسویں آفت فحواہ کلام میں باریک غلطیوں کا بیان بیسویں آفت عام لوگوں کا سوال کرنا۔
۱۷۸	بیان زبان کے خط و کسے تیز ہو کر کلام اور فصاحت میں چپ بھڑکی	
۱۸۲	پہلی آفت کلام از قافہ ہے۔	
۱۸۴	دوسری آفت زیادہ گوئی ہے۔	
۱۸۶	تیسری آفت امور باطلہ کا ذکر کرنا۔	
۱۸۵	چوتھی آفت امر اور دوسرے کی بات کا لٹنی اور جھگڑ کرنا	بیان اول غصہ کی برائی میں۔
۱۸۹	پانچویں آفت خصوصیت سے	بیان دوم غصہ کی حقیقت میں۔
۱۹۲	چھٹی آفت کلام کو خوب بنا کر کہنا۔	بیان سوم اس بات کا کہ ریاضت سے حاصل غصہ کا
۱۹۳	ساتویں آفت خش کہنا اور گالی اور پھکڑ دینا۔	دور ہونا ممکن ہے یا نہیں۔
۱۹۵	آٹھویں آفت لعنت کرنا۔	بیان چہارم غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور اون کے
۲۰۰	نویں آفت راگ اور شر ہے۔	دور کرنے کی تدبیر میں۔
۲۰۱	دسویں آفت ہنسی اٹھانا ہے۔	بیان پنجم غصہ کے علاج کا بعد جوش کے۔
۲۰۴	گیارہویں آفت مسخرہ پن اور دوسرے کو بنانا اور	بیان ششم فضائل غصہ پینے کے۔
	ٹھٹھول کرنا ہے	بیان ہفتم حکم کی فضیلت میں۔
۲۰۸	بارہویں آفت راز کا ظاہر کر دینا۔	بیان ہشتم اس مقدار کلام کا جو انتقام بخشی کے لیے
۲۱۰	تیرہویں آفت جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔	باز ہے۔
۲۱۱	چودھویں آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی۔	بیان نهم حق دینے کیلئے کے معنی اور عثرہ کا اور عفو اور
۲۲۱	پندرہویں آفت غیبت ہے۔	شرعی کی فضیلت کا۔
	بیان اول غیبت کی مذمت۔	بیان دہم فضیلت عفو اور احسان میں۔
۲۲۴	بیان دوم معنی غیبت اور اس کی تعریف میں۔	بیان یازدہم حسد کی برائی اور اس کی حقیقت اسباب
۲۲۹	بیان سوم اسباب غیبت کے ذکر میں۔	و علاج کے بیان میں۔
۲۳۳	بیان چہارم اس میں تدبیر کے ذکر میں جس زبان غیبت	بیان دوازدہم حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام
	باز ہے۔	اور مراتب کے ذکر میں۔
۲۳۴	بیان پنجم اس میں کہ دل سے ہی غیبت کرنی حرام ہے۔	بیان سترہم منافقت اور حسد کے اسباب میں۔
۲۳۶	بیان ہشتم اس میں کہ کلمہ غیبت سے	بیان چہارم دہم اس بات کی وجہ کہ ہم سب کو اور بڑوں
۲۳۹	بیان نہم غیبت کے کفارہ کے ذکر میں۔	اور بھائیوں اور گناہوں میں زیادہ حسد کیوں ہوتی ہے۔
۲۴۱	سولہویں آفت خیال ہے۔	بیان دوازدہم حسد اور اس کا جبر سے حسد کا مرنے

صفحہ	خلاصہ مطالبہ	صفحہ	خلاصہ مطالبہ
۴۱۴	بیان یازدہم اون باتون کا جو آدمی کو مال کو بائین ضروری ہیں۔	۳۰۹	بیان شانزہم اوس مقدار حسد کا جس کا دور کرنا
۴۱۶	بیان دوازدہم تو انگری کی مذمت اور فقیری کی	۳۱۱	باب ششم دنیا کی مذمت کا
۴۲۲	باب ششم جاہ و ریا کی مذمت کے بیان میں	۳۱۲	ان اول دنیا کی مذمت میں۔۔
۴۳۴	فصل اول ایسی باتوں کا ذکر جسے ریا پیدا ہوتا ہو۔	۳۲۸	ان دوم اور نصیحتوں کا اور غفلت کا جنہیں
۴۳۶	بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔	۳۳۶	ان تیسرے سوم دنیا کی کیفیت کا مثلاً جنہیں۔
۴۳۶	بیان دوم گناہی اور عدم شہرت کی فضیلت۔	۳۴۲	ان چہارم دنیا کی حقیقت و راسخیت کا بندہ کو
۴۳۸	بیان سوم جاہ کی محبت کی برائی۔	۳۵۳	ان پنجم خود دنیا کی حقیقت اور اس کو شناسنے کا ذکر جنہیں
۴۳۹	بیان چہارم جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت کو ذکر میں۔	۳۵۷	ان آٹھویں دنیا کی حقیقت اور اس کو نفس اور خالق کو اور دنیا میں
۴۴۰	بیان پنجم اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ	۳۶۲	باب ہفتم بخل کی مذمت اور
۴۴۶	بیان ششم کمال حقیقی اور کمال دہی بڑھل کا ذکر۔	۳۶۲	مال کی دوستی کے بیان میں
۴۵۰	بیان ہفتم اس امر میں کہ جاہ کی کوئی محبت اچھی ہے	۳۶۵	ان اول مال کی مذمت اور اس کی محبت کی برائی۔
۴۵۲	بیان ہشتم اسباب میں کہ نفس کو انہی مع دنیا کی محبت	۳۶۸	ان دوم مال کی تعریف اور اس کی مع و مذمت میں
۴۵۴	اور خوشی کس سبب سے ہو اور جو سو نفرت اور نفیس کس وجہ	۳۷۰	ان تیسرے سوم آفات مال اور اس کو فائدہ کی تفصیل میں۔
۴۵۴	بیان نہم محبت کی جاہ کے علاج میں۔	۳۷۳	ان چہارم حرص و طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں کو
۴۵۷	بیان دہم معج کی محبت کو علاج میں۔	۳۷۸	ان آٹھویں نہ کہنے کی نشا۔
۴۶۰	بیان یازدہم مذمت کی نفرت کے علاج میں۔	۳۸۰	ان پنجم حرص و طمع کا علاج اور اس دوا کا ذکر جس سے
۴۶۲	بیان دوازدہم مع اور مذمت میں لوگوں کو مختلف	۳۸۱	ان آٹھویں محبت کی صفت حاصل ہو۔
۴۶۵	احوال ہونے کے باب میں۔	۳۸۱	باب ششم سخاوت کی فضیلت میں۔
۴۶۵	فصل دوم ریا کے باب میں۔	۳۸۵	بیان ہفتم بخل کی مذمت میں۔
۴۶۵	بیان اول ریا کی مذمت میں۔	۴۰۲	بیان ہشتم اشیاء اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
۴۶۵	بیان دوم ریا کی حقیقت اور جن چیز میں کہ ریا پیدا	۴۰۵	بیان نهم اشیاء اور اس کی فضیلت اور اس کی
۴۶۵	بیان سوم ریا کو درجات میں۔	۴۰۵	بیان دہم اشیاء اور اس کی فضیلت اور اس کی
۴۶۵	بیان چہارم اشیاء اور اس کی فضیلت اور اس کی	۴۰۵	پوشیدہ ہے۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۵۸۶	بیان نہم طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔	۵۸۲	بیان ششم ربانی دوا کا اور وقت پر یاد دل کو علاج پر
۵۸۵	بیان دہم تواضع میں نہایت درجہ کی ریاضت کا	۵۸۰	بیان ہفتم اظہار طاعت کے قصد کے جواز میں۔
۵۸۶	فصل دوم بیان عجب میں۔	۵۸۸	بیان ہشتم گناہوں کے چھپانے کے جواز میں۔
۵۸۷	بیان اول عجب کی مذمت میں۔	۵۸۴	بیان نہم ریا اور آفات کو دور کرنے کے مارے عمل کے چھوڑنے کے ذکر میں۔
۵۸۷	بیان دوم عجب کی آفت کے ذکر میں۔	۵۸۳	بیان دہم اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے ہاتھ سے بے نشانہ بندہ کو حاصل ہوتا ہے اور وہین ترکوں درست اور کون نادرست ہے۔
۵۸۸	بیان سوّم عجب و ریا کی حقیقت اور لوگوں کی تلواریں	۵۸۲	بیان یار دہم اس مرتبہ کہ مرید پر قبل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کتنا چاہیے۔
۵۸۹	بیان چہارم عجب کو محل علاج میں		
۵۹۵	بیان پنجم اودن چیزوں کی اقسام کا جسے عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا علاج۔		
۶۰۲	باب ہم غرور یعنی مغالطہ کی مذمت میں	۵۸۳	باب نہم کبر و عجب کی برائی میں
۶۰۳	بیان اول غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت اور مثالیں۔		فصل اول کبر کے بیان میں۔
۶۱۶	بیان دوم غرور کی چاروں صنفوں کے فرقوں کا حال۔	۵۸۳	بیان اول کبر کی مذمت کا۔
۶۱۷	فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کو فرقہ کا حال	۵۸۳	بیان دوم اثرات کی بُرائی اور چلنے اور کپڑوں کے لٹکانے سے اٹھارے کبر کی مذمت میں۔
۶۲۴	فصل دوم ارباب عبادت و عمل کو غرور میں۔	۵۸۳	بیان سوم تواضع کی فضیلت میں۔
۶۵۰	فصل سوم صوفیوں کے مغالطہ میں۔	۵۸۳	بیان چہارم کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔
۶۵۵	فصل چہارم ارباب اموال کے مغالطہ کا ذکر۔	۵۸۳	بیان پنجم اس امر میں کہ جس شخص کو کبر کیا جاتا ہے اور کتنے درجہ اور اقسام ہیں اور نتیجہ کبر کا او میں کیا
۶۶۰	فصل پنجم ارباب اسباب کا جسے کبر ہوتا ہے۔	۵۸۳	بیان ششم اودن چیزوں کا جسے کبر ہوتا ہے۔
		۵۸۳	بیان ہفتم اودن اسباب کا جسے کبر ہوتا ہے اور اسباب
		۵۸۳	بیان ہشتم تواضع و الون کی اخلاق کا اور تفصیل افعال کی میں اثر تواضع اور کبر کا ظاہر ہو۔

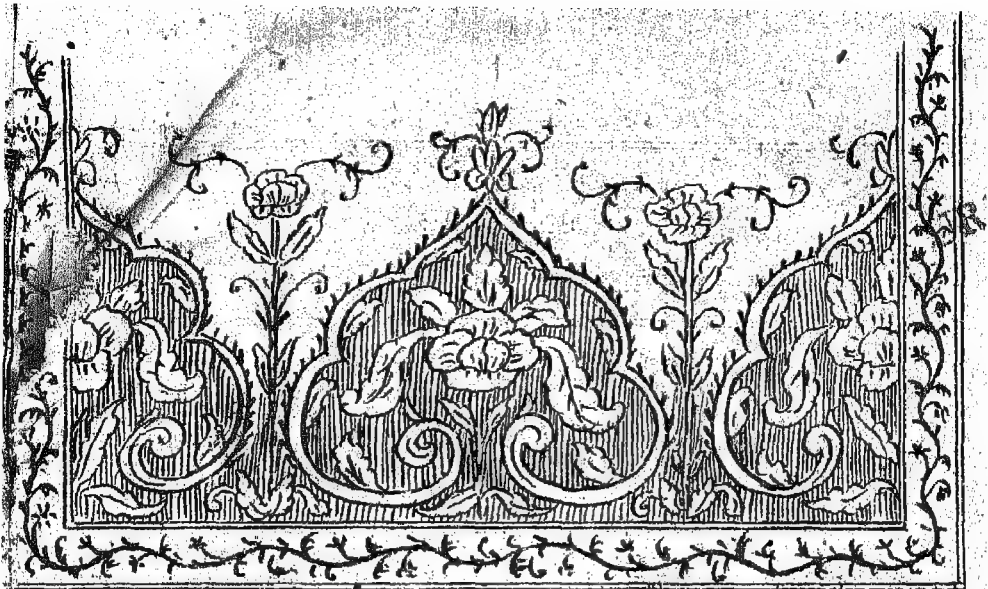
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ الْقُرْآنُ يُنْزِلُكَ فِي الصُّورِ

بِأَمْرِ رَبِّكَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ الْقُرْآنُ يُنْزِلُكَ فِي الصُّورِ

أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

مُطْبَعُ نَازِكِ الْمَشْرِقِ طَبْعُ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ ای چار نما و بند پرو + ہر دم ہے تجھی سے استغاث + جلد ثالث کو کر دوں پورے
 یہ زورت لمین کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہترین کی مذکور + لائحہ کامضمون نبی
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک ہر انسان جو کرے دعویٰ سر اسر ہے قصور
 و بیباچہ حمد اس خدا کو سزاوار ہے جسکے جلال کے ادراک میں دل اور خواطر سرگردان ہیں
 اور اوکے نور کی اونے تجلی سے انھیں انظرین حیران سب راز ہائے مخفی اور مکنونات جنس
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تدبیر میں مشیر وزیر سے بے پروا عیب و نحو چپا نادلوں کو میر دنیا
 کام ہے اور غفار الذنوب اور ستار العیوب اوسکا نام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنب
 سید المرسلین پر کہ انھوں نے دین کی اتبری کو درست فرمایا اور بے دنیو کو چڑھے اگھارا اور
 آل پاک و صحابہ طہیین پر بت سا سلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف ان
 جس سو کہ اوسکو اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد معرفت خدا کے پاک ہے اور یہی
 دنیا میں جمال و کمال افسان ہے اور آخرت میں اوسکا ذخیرہ و سامان اور استعداد معرفت
 محبت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہوئی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اوسکو پہنچنا
 اور اوسکے لیے کام کرنا اور اوسکی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور ایشیاء حضور
 کا شفقہ بھی اوس سے متعلق ہے دوسرے اعضا اوسکے آلات اور تابع اور خدمتگار ہیں
 طرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آکات سے عرض کہ ان
 کے اہم مقدا سے اگر خدا سے محفوظ رہا ہر دم

ب اور یہی سعادت قرب الہی سے بھی مشرف ہوتا ہے پس اگر صفائی اور تزکیہ نصیب
نہیں آتی ہے اور اگر کردگی میں پیرا رہتا تو بدعتی اور ناامیدی کا مورد ہوتا ہے حاصل کیے
معاذ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دل ہی کرتا ہے اور اعضاء ظاہری میں صرف عبادت کے سبب
جاتا ہے اور عصیان اور تمرد ہی دل ہی کا کام ہے اور اس وقت اعضا میں خشک اور رستو
دار ہو جاتے ہیں ایسی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قبايح کا ظور ہوتا ہے کچھ
نہیں سے وہی نکلتا ہے جو اسکے اندر ہوتا ہے۔ اور دل ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اسکو
نے لے تو اپنے نفس کا عالم ہو جاتا ہے جسکے جاننے پر مدار خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے اور اگر
سے جاہل ہے تو نفس سے ہی جاہل رہتا ہے اور نفس کی جہالت سے خدا تعالیٰ کو بھی
بیجاں سمجھا اس لیے کہ جو اپنے قلب سے ہی جاہل ہے تو غیر سے بطریق اولیٰ جاہل ہوگا
اکثر لوگ اپنے قلوب اور نفوس سے غافل ہیں اور انکو نوح مین اور انکو نفوس کو دریا بین
اب ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِىُّ الْمَوْتَةَ وَ الْقُلُوبَ وَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
دل کو مشاہدہ اور مراقبہ اور ادراک صفات قلبی سے روک دے اور یہ کیفیت معلوم ہونے والی کہ دل
خدا تعالیٰ کی دانگلیوں میں کس طرح پیرتا رہتا ہے اور یہ کہ کس طرح بعض اوقات اسکا میل
محض انسانیت کی طرف ہو کر شیاطین کی حرکت پہنچتا ہے اور بعض اوقات اسکی رغبت
علیین کی طرف ہو کر عالم ملائکہ مقربین تک عروج کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا حال بخفا
سکی نگہبانی اور محافظت کرے اور خیرات ملکو تہ جو اوپر وارد ہوتے ہیں انکا امیدوار ہے
دن لوگوں میں سے ہے جسکے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ فَانْصُرْهُمْ اَنْفُسَهُمْ وَاُولٰٓئِكَ
الْفَائِزُونَ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کا بچانا اور اسکے صاف کی حقیقت کو دریافت کرنا
عادیں اور بنیاد طریق سالکیت پر اور چونکہ ہم نصف اول کتاب میں عبادات و معاملات متعلقہ
سائے ظاہری کا حال لکھ چکے ہیں جسکو علم ظاہر کہتے ہیں اور وعدہ کر چکے ہیں کہ نصف ثانی
صفات مملکہ اور نجیات جو قلب پر جاری ہوتے ہیں اور جنکا نام علم باطن ہے بیان کریں گے
دل لیے ضرور ہوا کہ قبل تفصیل حکمت اور نجیات کے دو باب لکھیں اول میں عجائب صفات
لاق قلبی کا مذکور ہوا و دوم میں کیفیت ریاضت قلب اور اسکے اخلاق کی تنزیہ و تطہار
باب اول قلبی کو بطریق ضرب امثال ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھ میں آوے ورنہ اسکی عجائب

باب اول ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء کی مراد، جاننا چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول ملکات اور منجیات میں ہوتا ہے اور علمائے
سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ان کا مصداق جانتے ہوں اور اکثر غلطی
اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آنے کا حال
پہچانتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کرینگے جن سے ہر سی غرض متعلق ہر لفظ اول قلب
ان کے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا کا دو دم جو سینے کی بائیں جانب ہے اور اسکے پچ میں خلج
جسمیں سیاہ خون رہتا ہے جو منع اور مخدّن روح کا ہے لیکن ہکواوس شکل و کیفیت کا بیان کرنا
مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں
اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آگیا
تو اوس سے یہ معنی مراد نہونگے اسلئے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے
اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و ملکوتی انکھ سے سوچہ سکتا ہے اور میو کا
تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جسکو قلب جسمانی
سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مد رک اور عالم اور جمہا طیب اور معانی
ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور جو وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اسکو اول
بین اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوسکا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا
اجسام سے یا صفات کا اپنے موصوف سے یا تعلق کارگیر کا اپنے آلہ سے یا کمین کا مکان سے
اور ہم جو اوسوچہ کو نہیں بیان کرتے اسکی دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر علوم مکاشفہ یعنی
اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود
دوم یہ کہ اسکی تحقیق روح کے راز خاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے
غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہمارے
بھی یہی ہے کہ اوسکے اوصاف اور احوال بیان کریں اوسکی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا
اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اوسکے صفات اور حالات کے جاننے پر ہے اوس سے مراد

لے جاننا چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول ملکات اور منجیات میں ہوتا ہے اور علمائے سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ان کا مصداق جانتے ہوں اور اکثر غلطی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آنے کا حال پہچانتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کرینگے جن سے ہر سی غرض متعلق ہر لفظ اول قلب ان کے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا کا دو دم جو سینے کی بائیں جانب ہے اور اسکے پچ میں خلج جسمیں سیاہ خون رہتا ہے جو منع اور مخدّن روح کا ہے لیکن ہکواوس شکل و کیفیت کا بیان کرنا مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آگیا تو اوس سے یہ معنی مراد نہونگے اسلئے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و ملکوتی انکھ سے سوچہ سکتا ہے اور میو کا تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جسکو قلب جسمانی سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مد رک اور عالم اور جمہا طیب اور معانی ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور جو وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اسکو اول بین اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوسکا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا اجسام سے یا صفات کا اپنے موصوف سے یا تعلق کارگیر کا اپنے آلہ سے یا کمین کا مکان سے اور ہم جو اوسوچہ کو نہیں بیان کرتے اسکی دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر علوم مکاشفہ یعنی اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود دوم یہ کہ اسکی تحقیق روح کے راز خاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہمارے بھی یہی ہے کہ اوسکے اوصاف اور احوال بیان کریں اوسکی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اوسکے صفات اور حالات کے جاننے پر ہے اوس سے مراد

کو روکتا رہتا ہے اور اس پر عمر ارض گزار رہتا ہے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے مالک کو عبادت مولے میں قاصر یا کمر ملاست کرتا ہے اس کا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے
 کَلَّا أَقْبِسُ بِالنَّفْسِ الْفَاسِقِ ۝ وَرَجِبَ نَفْسٍ شَهْوَانِي ۝ كِي رُوكَ نَهْ كَرَسَ ۝ بَلْكَهْ مَقْتَضَا شَهْوَاتِ اَوْ حَرَكَاتِ
 شیطانی کا مطیع اور متقا و ہوجاؤے تو اس کو امارہ بالسور کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ السلام یا غزیر صری بی بی کے حال میں ارشاد فرمایا وَمَا اَبْرَقَ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ كَاْمَرًا
 بالسور اور یہی ہو سکتا ہے کہ امارۃ بالسور سے مراد نفس باعتبار معنی اول ہو تو اس صورت میں نفس معنی اول نہایت ہی برا ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لیے کہ وہ انہیں
 معنی کا اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر معلومات کی علم ہے جو تھا لفظ عقل ہے اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہو چکا بیان ہم باب العلم میں کر چکے اور ان میں سے دو معنوں کے ساتھ ہماری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اس سے مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت علمیہ ہوگی جس کا محل قلب ہے۔ دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اس سے مراد مدرک علوم ہوتی ہے تو اس صورت میں عقل بھی وہی لطیفہ مذکورہ بالا ہوگی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ نفسہ موجود اور قائم بذات خود ہے اور صفت علم او میں حلول کی ہوتی ہے اور صفت غیرہ میں اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم مراد ہوتی ہے اور کبھی محل ادراک یعنی موضوع اس صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کے اس حدیث شریف میں کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ ۝ کیونکہ صفت علم تو قائم بالذات نہیں ایک عرض ہے اس کا اول مخلوق ہوا کیسے ہو سکتا تو ضرور ہے کہ اس کا محل اس سے پہلے یا اس کے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ سامنے آتو سامنے آئی پھر فرمایا پت پتیر تو پشت پتیر می اس معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہوا ہے اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا موجود ہیں یعنی قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مدرکہ انسانی وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور معنی پانچ اور یہ لفظ دو دو معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہے اسی وجہ سے وہ خواطر میں لگتے ہیں کہ یہ خاطر قلب ہے اور یہ خاطر نفس ہے اور یہ خاطر روح ہے مگر ناظر کو الہ

تم کہنا ہون گی جو اُنہما و شبابہ ۱۱

۲ اور میں پاک بین کتابچہ بی کوئی تو سکھاتے ہرانی ۱۱

سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے عقل پیدا کیا اس کے بعد باقی ہیں گوئی ۱۱

حیثین میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قباحہ کے دور کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جہاں کہیں تکرار مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب آتا ہے پس اوسے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہے اور اوسکو کہتے ہیں اوس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اوس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک قہ خاص ہے اور اگرچہ وہ کام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضا سے کام لیتا ہے لیکن تعلق اوس کا اور اعضا سے بواسطہ قلب کے ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گویا کہ قلب جسمانی اوس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے سب قسری رحمت ہند قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے اور صدر کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ان کی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور صدر اوسکی کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد ان کی یہ ہے کہ قلب جسمانی اور صلیبہ قلبی کے لیے دار السلطنت اور تخت گاہ ہیں کہ اول اوس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو ہی خدا سے پاک سے اور یہ تشبیہ بھی صرف بعض وجہ سے درست بیٹھتی ہے اور چونکہ اوس سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کر دیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارواح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ ان کی حقیقت اور گنتی سوا اوس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا يَعْلَمُ حُجُوجُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ** اور بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو پس جانتا تھا کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری انگٹھ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی انگٹھ سے سوچتا ہے اور وہ دونوں قلب کے لیے بمنزلہ خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے یہی معنی ہیں پس وہ لشکر جو ظاہری انگٹھ سے سوچتا ہے وہ ہاتھ پاؤں انگٹھ کان ناک اور تمام اعضا ظاہری اور باطنی ہیں کہ سب کسب اوسکے خادم اور سرخزمین وہ جس طرح چاہتا ہے او نہیں تصرف کرتے یہ سب اوسکی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اوسکے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اگر منحرف ہو سکتے ہیں مثلاً جب انگٹھ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کھل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے تو چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم مطلق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور سب طرح تمام اعضا حال ہے اور اعضا اور جو اس کا مطیع ہونا ملک کے لیے من وجہ ایسا ہی جیسا وشتی اللہ تعالیٰ کے

اور کوئی نہیں جانتا
تیسرا سب کا لشکر
دی آپ ۱۲

طبع ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں طاعت کی قدرت نہیں کہتے بلکہ اون کا حال ہے
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُواهُمْ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ كُبْرًا كَبِيرًا
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں شکار ان کے کی بلکہ ان کے اور بندہ ہونے میں
 اطاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر ان کو مطلق دل اپنے وجود کی خبر ہے اور نہ اس اطاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زور راہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل ویدار رحمانی کے جیسا کہ اسد تعالیٰ ارشاد فرماتا تھا وَمَا خَلَقْتُكُمْ
 إِلَّا لِحُجَّتٍ وَأَلْهَيْتُكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيَعْبُدُنِي أَمِيتًا اے انسانوں کی حاجت پوری ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زور راہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زور راہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک الے اسد بدون سکونت بدن
 اور بسر کرنے دنیا کے حاصل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے چوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر اَللّٰهُ يُمْسِكُ السَّمَاءَ فَتُفَرَّقَ بِالْحُسْبَانِ واقع ہوا ہے گویا دنیا بھی ایک منزل ہدایت ہے
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے جو حق
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زور راہ حاصل کرے اور بدن و سواری ہے جس کے باعث یہ
 دنیا میں پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہونی اور اوسکی حفاظت سطح ہی
 کہ جو غذا وغیرہ اوس کے موافق ہو وہ اوس کو دیکھا دے اور جو اسباب اوس کے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جاویں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو خادموں کی حاجت ہوئی ایک باطنی کا نام
 ہو کہ اور خواہش ہوا ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر
 حاجت خواہش بھی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اس طرح ہلکا
 سے بچنے کے لیے دو لشکر کی ضرورت ہوئی ایک باطنی جس کو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث دشمنوں
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے با
 کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں مثل ہتھیار و فو کہ ہے
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوس کو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہر
 سے کام نچلے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہچاننے کے لیے دو خادموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی ادراک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مواضع حواس خمسہ ظاہری کے کہ کھانہ
 وکان وناک وغیرہ ہیں۔ اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ بفضل اور یہ کہ

۱۰۰
 باطنی حکم نہیں کرتا
 اس کی وجہ بات دیگر
 ذہنی اور دینی کردہ ہیں
 جو علم ہوگا

۲
 اور میں نے جو دنیا کا
 جن اور آدمی سوچا
 دنیا کی

سبحانہ عزت کی سب سے

لیکھا حکمت ہر اتنا طول کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نین ہی بیان نہ ہو سکے اور ہم نے کچھ تھوڑا
باب لشکر میں لکھا ہے اسی پر گفتا کی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو وہ
کہ اسکو کسی شے کی طرف رغبت و لاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل یہ کہ کہ خواہ ضرور و کمالی
مثل غضب کے اس قسم کے خادم کو ارادہ بھی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
اعضا کو حرکت دیتی ہے اسکو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے تین پہلی
ہوئی ہے تیسری قسم جو سو سو کھینچ کر اور پچانے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دہینے
اور سو گھٹنے اور پھینچنے اور چھوٹنے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا و مرکب گشت پوش
و چربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
انگلیوں سے متعلق ہے اور قوت مینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس ر قوی کو سمجھنا چاہیے
اور ہم کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم اون اعوان قلبی کا ذکر
کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوچتی اور وہ اون سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قوائے مدرک اور قوی
و قسمین ہیں ایک تو وہ جسکا نام اعضائے ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری متعلق
اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جسکا مسکن منازل باطنی میں ہے یعنی دماغ
کی تجویف و نین اور یہ بھی پانچ ہیں اسلئے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
اوس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اسکو خیال کہتے ہیں یہ صورت بعض باتیں
یاد کرنے سے اس کے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے یہ یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
سے ملاتا ہے اور جو بولتا ہوا ہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جو ان کی تون نفس میں ہوتی تو
پھر محسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن
میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا جیسے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
اور نئے خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوی باطنی ہیں اس طرح انکی جگہ میں بھی باطنی ہیں
مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی اور
مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس عایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
پس یہ اقسام ہیں قلب و لشکروں کے اور انکا بیان اسطرح کہ کم علم کی بھی سمجھ میں آجا و بطول چاہتا

اور گواہ اس جیسی کتاب میں غرض یہی ہے کہ منتہی لوگوں کو نفع ہو پر بھی ہم مثالیں لکھ لکھ کر ایسا پیا کرتے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالیں قلب کے باطنی خادموں کی

جانتا چاہیے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہی اسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اسوقت قلب کو سلوک میں آونے سے مدد ملتی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر الے اس میں اچھا رہتی سمجھتا ہے اور کہی یہ دونوں اسکی نافرمانی کر کے اوس سے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اوسکی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اسکی برابری کا ہوتے ہیں اور جس سفر سے کہ اوسکو سعادت باہمی حاصل ہوتی ہے اوس سے باز رہتا ہے مگر اوسکے مددگار اور بھی ہیں جسکو علم اور حکمت اور تفکر کہتے ہیں اور اونکا بیان مختصر یہ ہے پس ایسے وقت نازک میں قلب کو مناسب ہے کہ اون مددگاروں سے جو اللہ کے گروہ کہلاتے ہیں اون دونوں خادموں کے مقابلہ کے لیے استعانت چاہے اس لیے کہ وہ دونوں کہی شیطان کی جماعت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب نے استعانت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو یہی صورت ہلاکی اور نقصان ہیں گی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال لیکھا جاتا ہے کہ اونکی عقلیں شہوت کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوت کے پورا کرنے کے لیے بیویں چیلے ڈھونڈتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اوس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانیکے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کر کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اوسکا شہر اور دار السلطنت اور جلال اور قوی اوسکے کارکن اور علم اور قوت عقلیہ اوسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اوسکا غلام بدبشرت جو اوس شہر میں کھانا وغیرہ لایا کرتا ہے اور بڑا مسکا چھوٹا فریبی پلیدی ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر بظاہر خیر خواہی کرتا ہے مگر اوسکی خیر خواہی میں سراسر فساد اور زہر قاتل ہے اور اوسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اوسکی تجویز و نین نہ نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گدھی اوسکے نزاع سے خالی نہیں رہتا ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نپہر چلے گا اور اوس غلام پلیدی کے کہنے سے روگردان رہے گا اور یہ بات ٹھان لیا کہ اسکے خلاف ہی میں بہتری ہے اور اپنی وزیر کی خاطر واری سے کوتوال کی بھی تادیب کر گیا اور وزیر کی طرف ہو کر اوسکو اوس غلام خبیث اور اوسکی تابعین پر محض فرماویگا تاکہ غلام مذکور اپنے درجہ سے بڑھنے نہ پائے مغلوب اور محکوم نہ رہے

راہ و مدد نہ لگے تو ظاہر ہے کہ باوجود شاہی انتظام بہت درستی اور عدل کے ساتھ ہوگا اسی طرح
 اگر نفس عقل سے استعانت لیگا اور غضب کی تادیب کر کے اوسکو شہوت پر سلا کر رکھی گا اور کبھی
 غضب کو کم کرنے کے لیے شہوت سے مدد چاہے گا اور کبھی شہوت کے دبانے کے لیے غضب کو اونچے
 مسئلہ کر کے مقتضیات شہوت کو برہم کرے گا تو اوسکے قوی سب درجہ اعتدال پر رہیں گے اور اوسکو
 اخلاق سب بہتر ہونگے اور اگر اس طریق سے عدول کریگا تو اون لوگوین سے ہوگا جنکی نشانی
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ هَؤُلَاءِ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا يَخُوفُونَ
 أَنْ تُبَدِّلَهُمُ اللَّهُ بِحَبْلٍ مُبْهَمٍ وَتُكَلِّمَهُمُ بِلُغَتٍ مُعْتَمِلَةٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ کہ شہوت سے روکتا ہے اوسکے حق میں یوں ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور کیفیت ان چیزوں کی ساتھ مجاہدہ کرو
 ایک کو دوسرے پر سلا کر نیکی انشاء اللہ عنقریب باب یا ضت نفس میں آویگی دوسری مثال
 فرض کرو کہ بدن ایک شہر ہے اور اوسکا حاکم مدبر عقل ہے یعنی وہ چیز جو انسان کے اندر رہ کر ہے
 اور جو اس ظاہری اور باطنی اوسکے لشکر اور اعداؤں ہیں اور اعضا اوسکے رعیت اور نفس ہمارہ
 یعنی شہوت و غضب اوسکا دشمن کہ اوسکے سلطنت کا خواہاں ہے اور رعیت کو تباہ کیا جاتا
 تو اب بدن کو ایک مورچہ جانتا چاہیے جہیں بادشاہ خود حفاظت کے لیے موجود ہے پس اگر
 اپنے دشمن سے لڑ کر اوسکو ہکا دگیا یا مغلوب کر لیا تو اسکا کام دربار اعلیٰ میں پسند ہوگا جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخُذْ أَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا هَدًى يَا مُؤْمِنُ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 اور اگر اس مورچہ کو کو بیٹھے گا اور اپنی رعیت کو ہیکار کر دیا تو خدا کے نزدیک مذموم ہوگا اور
 سزا اوسکو دی جائیگی جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ ایسے شخص سے قیامت کو یوں کہا جاوے
 اسی خبیث نگاہبان تو نے گوشت کسایا اور دودھ پیامگر کم ہوئی خیر کا ٹھکانہ لگایا اور شک تیرے کو در
 نہ کیا آج میں تجھے عوض لوں گا اور اسی مجاہدہ کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ
 تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا الْجِهَادَ وَلَا يَمْلِكُونَ إِلَّا الْقِتَالَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
 ارادہ شکار کا ہے اور شہوت کو اوسکا گھوڑا اور غضب کو اوسکا کتا خیال کرنا چاہیے پس اگر
 سوار حافق اور ماہر ہوگا اور گھوڑا بھی سدا ہوا اور کتا بھی تعلیم یافتہ تو بیشک اپنے مقصود کو
 پہونچے گا اور جب سوار بذات خود فن سواری سے جاہل ہوگا اور گھوڑا سرکش اور کتا دیوانہ تو
 گھوڑا بھی اوسکا کتا کرے گا اور نہ کتا اشارہ دے گیے گا پس ایسے شخص کو شکار کا ملنا تو درکنار

ایمانی حاکم پرانی جاوید

راہ سے گزرتے ہوئے

اور چنانچہ جیسا کہ
اسکے حال جیسے

مجلس شورای اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کتابخانه ملی

از این کتاب

پیش رو
جہاد کا پس منظر

1644

امام رضا (ع) کے ہاتھ میں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جہاں

1950

10

اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی جہت اور قلت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت کو خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی دیوانگی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں فضل و عنایت سے اور انہیں بجا و

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جب قدر چہرین ہم نے اعضا و حواس سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور حواس ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و لیکہ وجہ بکری بھیڑیے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اوس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم ذکر چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جس کے باعث اوسکو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور موزنی اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی بھی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گو اوس نے دنیا کے بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اوسکا حکم کر دینا جمیع اشخاص پر اوسکی جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اوسکی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اوسکے لوازم کے حاصل کر نیک پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کے ضد ہے مثلاً شہوت فساد اور پھینے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اوسکا ارادہ کرتی ہے اور اوسکے لیے مال تک خرچہ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کہانوں کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسنے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم بیفائدہ محض ہوتا جو غضب قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول لڑکوں میں ہی نہیں

کیونکہ یہ ارادہ اوہنیں بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اس ظاہری باطنی اوہنیں سب
 موجود ہوتے ہیں ہاں ان علوم کو حاصل ہونے کی ایک مین دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو دین میں علم
 باتوں کا آجادی مثلاً جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کما محال جانتا یا ممکنات ظاہری کا جائز ہونا
 تو اس صورت میں اس کو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگی مگر اس کو حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال علم
 نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کاتب کہ کتب و کتابت سے تو عاری ہے مگر مفردات حروف اور دوا
 و قلم کو جانتا ہے اس طرح کا کاتب اگرچہ درجہ کتابت پر نہیں پہنچتا مگر اس کو قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کو
 اس کو اکتساب اور تجربہ ہونے کی حاصل ہووین اور اس کا محض اس کے پاس ہے جب چاہے اس کی طرف
 رجوع کرے تو ایسے شخص کا حال کاتب حاذق کا سا ہے کہ گو وہ بالفعل لکھتا ہو مگر اس کو کاتب سمجھنے
 کیونکہ وہ کتابت پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں سے اعلیٰ درجہ
 ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیرتنا ہی ہیں کہ اوہنیں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث
 یا شرافت اور خست معلومات کو بہت سے متفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہے
 کہ بعض قلوب کو اول ہی دہلیہ میں بسبیل مکاشفۃ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو
 نوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے پھر بعضے سیرۃ لطنم ہوتے ہیں اور بعضے بطبی الحصول اور استقام
 میں درجات انبیا و علما اور اولیا اور حکماء کے مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں اس لیے
 کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اس بنی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتیں
 بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفۃ الہی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
 خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور وصفی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزدیکی مسافت میں
 ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی اسد کی منزلین کہلاتی ہیں اور ان منازل
 کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اس کا اس کے نیچے کی منزلوں کا حال
 معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اس کے آگے ہیں ان کو علماً تو نہیں جانتا الا کہ یہ ایماناً بجنب
 اس کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے وجود کی تصدیق
 کرتے ہیں مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور جہلج کہ سیٹ کی کچھ کو شیخوار کا
 حال معلوم نہیں ہوتا اور شیخوار کو تمیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا بھی
 باتیں حاصل ہو گئیں ہیں اور تمیز دار کو عاقل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے اس سے
 کیا کیا مانتے اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسد تعالیٰ نے اولیا اور انبیا پر کیا کیا اظہار

فمن جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قوت اسے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اسکو استغناء نہ ہو
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور او میں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اسکو ملک بنی کہا جائے
 تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اور جس شخص نے کہ اپنی ہمت لذات بدنی کی طرف مصروف کی
 اور چوپایوں کی طرح کھانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل ناتجربہ کار ہوگا یا حیر
 شل سوہ کے یا غریبوں لاشل کتے ملی کے یا کینہ ور شل اونٹ کی یا تکبر شل جتے کے یا مکار شل
 لوٹری کے بجاویگا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہوگا تو پورا شیطان جیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف مدد نہ مل سکے جیسا کہ باب الشکوک
 کچھ تھوڑا سی بیان اسکا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دیگا وہ فلاح کو پہنچے گا
 اور جو اسے عدول کرے گا وہ نقصان میں پہنچے گا اور انسان کی سعادت کامل اسی میں ہے
 کہ ویدار اکی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جسکا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم دماغ میں ہے اوس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اوسکے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جسکا مسکن موخر دماغ ہے اوسکا خزانیچی
 ہے اور زبان اوسکی ترجمان اور اعضا و تحریک اوسکی محرر اور جو اس خمسہ اوسکی جاسوس ہیں ہر
 انجین سے ایک طرف کی اخبار سانی پرستعین ہے انکہ عالم رنگ پرستعین ہے اور کان عالم آواز
 اور ناک عالم خوشبو پرور علی ہذا القیاس پھر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جسکا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو خزانیچی یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانیچی بحضور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جسقدر سلطنت
 تداریک میں جس سفر کے درپے ہو اوسکی تمیز میں یا جس دشمن کے ساتھ ممانعت ہے اوسکے قطع
 من یا نہ نون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اوسقدرے لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو سعید و
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شاکر ہو اور جب ان سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر اوسپر کسی دشمن
 یعنی شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آبادی رہگذر مسمی بہ دنیا کا ہی بخاطر کرنا تو شقی اور سو
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہوگا اور لشکر آبی کو جو اسکا تابع تھا تلف کرے گا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حرب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اوسکا یہ ہوگا کہ مستحق عقاب اور عذاب و خرابی معاد کا ہوگا

مست
 نہیں شخص آدمی نہ
 کو ان فرشتہ جوں کا

نعوذ باللہ منہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعب جابر نے اوسکی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی اکرم میں تو راہبر ہیں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ و طرف لشکر کے اور پاؤں جہاد اور قلب بادشاہ ہے میں جب بادشاہ ہوا تو اس کے توالع بھی چاہی ہو گئے حضرت عائشہ رضی نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو اس میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف کہ اشکاء علی الکھار ^{سبحانہ} اور حضرت ابی بن کعب رضی عنہ نے مثل ثور ^{سبحانہ} کے تشبیہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ مثال ثور میں اور اس کے دل کی ہے اور اس آیت میں ^{سبحانہ} او الظلم ان فی حجر ^{سبحانہ} فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بیل قسری رضی عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہ ہیں مثالیں قلب کی

۱۔ اور جو درستی
جہاں نبی ہوتا ہے
وہاں نبی ہوتا ہے
وہی نبی ہوتا ہے
وہی نبی ہوتا ہے

۲۔ نور اور دین کا دروازہ
نور دل میں پھیلنا

۳۔ کائنات اوسکی درستی
کی جیسا کہ اللہ اور میں
ایک چیز ہیں

پانچواں بیان اوصاف جامع قلب کا اور اوسکی مثالیں

جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار انہیں شین ہیں جنکے سبب اوس میں چار اوصاف سبعی اور ہیمنی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوس پر غضب ط ہے افعال سبع کا مرکب ہوتا ہے اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھون بکالی گلوں کرتا ہے اور شہوت و کسلط ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللّٰهُ رَحْمٰنٌ رَّحِیْمٌ دعوی ربوبیت کا کرتا ہے اور تعالیٰ اور شخص اور سب امور پر اصرار کرتا اور ربانیت کا مدعی ہونا اور عبودیت اور تواضع کے حلقہ سے گلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی اطلاع کا ہوتا ہے بلکہ علم اور معرفت اور حقائق امور پر ہونے کا مدعی ہوتا ہے اور جب علم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جبل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور ظاہر ہے کہ جمیع امور کے حقائق پر محیط ہونا اور سب خلق پر کبر یا و منی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہے اور انسان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غضب و شہوت کو نیز کے باعث بہائم کو

۴۔ جیسے انسان کی طبیعت
وہی ہے

۵۔ کہ وہ اس کی طبیعت
سب کی ہے

خدا ہے تو اس میں شیطانیت بھی ہے جس سے شر کیلکاتا ہے اور اپنی تین گوشہ کی صورت میں متعلق کرتا ہے اور اپنی غرضیں مکر و حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر ظاہر کرتا ہے یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی رانیت اور شیطان اور سعی اور سعی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جلد میں چار چیزیں ہیں سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کھاتا ہے تو رنگ اور شکل کے باعث برائتیں بل کہ شدت حرص اور بیاخواری سے مذموم ہے اور کتا آدمی کا غضب ہے کیونکہ درندہ جو ضرر پہنچاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ آدمی اور سوز و نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی سبقت کے یعنی آزار دینا اور عداوت اور عین پائی جاتی ہے یہ سطح انسان کے باطن میں تھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سام جو دہے اور حرص و طمع سور کی سی ہیں سور اپنے حرص کے باعث غش اور سناہی کی طرف نکلتا ہے اور درندہ غضب کی جہت طغیلم اور ایزد کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک تیار رہتا ہے اور ایک کو دوسرے پر ٹہرتا رہتا ہے اور ان کی جلی صفت کو ان کی نظر و عین چاکرتا رہتا ہے اور عقل انسانی جو نمبر لہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور واضح سے اس کا مکر و اشگاف کرے اور سور اور کتے کو مسلط کرے اور کتے کو شہوت توڑ دے کیونکہ غضب سے شہوت ٹوٹتی ہے سطح سور کو کتے پر مسلط کرے اور کتے کو دفع کرے اور کتے کو اپنی سیاست کا مغلوب رکھے پس اگر ایسا کیا تو خاصی بات بنی اور خلعت بدن میں عدل ظاہر ہو گا اور سب راہ راست پر آجاوینگے اور اگر وہ حکیم ان کو مغلوب نہ کرے گا تو یہ چیزیں اس کو دبا لیتی ہیں اور اس سے خدمت لیتی ہیں تو اب اس کو سور کے پیٹ بھرنے اور کتے کے راضی رکھنے کے حیلے دینے پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ ان کی اکثر ہمت شکم اور شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت پرستوں کی پیروی کی پیش کش کا اعراض کرتا ہے اور اگر اس کا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال بتلائی جاوے اور مکاشفہ والوں کی طرح اس کی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے تو یہ معلوم ہو گا کہ شخص مذکور کبھی سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کبھی کوع اور اس کی اشارہ اور امر کا منتظر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اس کی تعمیل اور بجا آوری میں اس کو شہ کھڑا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہو گا کہ خود ایک دیوانے کتے کی طرف مائل ہے اور اس کی عبادت

اور اطاعت کر رہا ہو اور اس کے التماس کو بیع رضائیں لے رہا ہے اور اس کی طاعت کی بجائے اور عین
 فکر و قیق کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنی شیطان کی خوشی میں سماعی ہوتا ہو کیونکہ شیطان ہی
 سور اور کئے کو بڑھاتا ہے اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو بڑھائی دیتا ہے تو اسوجہ
 سور کئے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات اور
 سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے گا
 تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کلام
 کہ مالک کو مملوک کر دیا اور آقا کو غلام بنا دیا اور غالب کو مغلوب بھرا دیا ایسی کہ غلبہ اور سرداری
 قابل عقل تھی جسکو انسانوں میں خیر و یوں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا
 کہ اوسکے دل پر پائی ایسے صفات آویں گے جسے دل پرنگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس
 ہلاک کی ہوگی خیر شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی خبیث اسرار
 بخل ریاء تنگ رگمائی بیہودگی حرص حسد خوشا غصب حقد شہامت وغیرہ اور کلب غصب کی
 طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہوگی تو عدم حیانت قتل خود ستائی مغلوب انصاف ہونا
 تکبر عجب استغناء تحقیر خلق ارادہ شر خواہش ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت سے طاعت
 غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب وحیلہ اور دغا بازی اور خبیث
 اور دہانت اور خشن کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالمعسوس ہو اور سبک
 صفت ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور
 اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور حقائق
 تقدم خلق پر باعث کمال علم اور جلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غضب کی عبادت
 سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کی روکنے سے اور اسکی حد اعتدال پر کئے سے بہت سی
 صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور
 انبساط اور حیا اور حسن صورت اور ظرافت اور مسامتت وغیرہ سید طرح قوت غضب کے روکنے اور
 مغلوب کئے اور حد واجب پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور فرحت اور ضبط
 نفس و صبر اور حلم و عفو اور استقلال اور جوا مردی اور توقیر و اصالت وغیرہ پس اس معاملہ میں
 و لگو آئینہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو ان تینوں امور مؤثرہ نے لے رکھا ہے اور یہ آثار پے در پے دیکھتے
 سہتے ہیں مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کے زیادہ تر جلا اور نور و چمک بڑھتی ہے ہر شے

کہ اور سین تجلی حق جلوہ گر ہوتی ہے اور جو امر دینی مطلوب ہو اور اسکی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور ایسے ہی دل کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اِنَّ اَمْرًا لِلّٰہِ لَعَبْدًا خَبْرًا لَّجَلَّ لَمْلَمٌ وَاَعْظَمًا مِّنْ قَلْبِہٖ اور سین بھی جس شخص کے لیے اس کے دل سے واعظ موجود اس کے لیے خدا کی طرف منہ لگا رہتا ہے اور ایسے ہی ولین ذکر آئی تھرتا ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلَا یَذٰکِرُ اللّٰہُ کَظَمٰنِیُّ الْقُلُوْبِ اور آثار مذکورہ جو آئینہ قلب پر عکس افکن ہوتے ہیں اور نکاحا حال سیاہ و دھوئین کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر بیہو پختا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسی طرح دل بھی ان آثار سے تاریک ہوتی ہوئے بالکلیہ خدا تعالیٰ اسے محبوب ہو جاتا ہے اور یہی پردہ کا نام طبع اور رین ہے یعنی مہر اور زنگ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کَلَّا بَلْ اَنْ عَلٰی اَقْلُوْبِہُمْ مَّوْءَا کَاثُوْرٌ اَیْکَسِبُوْنَ ۝ اور فرمایا اِنَّ کُلَّ شَیْءٍ اَحْمَرٌ مَّا کَانَ یُحْمَرُ وَطُجِعَ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ اس آیت شریف میں نہ سننے کو کثرت گناہوں کے باعث ہر لک جانیکو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ سننے کو تقویٰ کے ساتھ ربط دیا ہے اور فرمایا وَالتَّقٰی اللّٰہُ وَاسْمَعُوْا وَاَنْتُمْ عَلٰی اللّٰہِ دٰعِیْمٌ لَّکُمْ اللّٰہُ فَعِظْکُمْ جَبْ گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور سستی دین سے اندھا ہو جاتا ہے اور آخرت کو ہلکا جانے لگتا ہے اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہے اور ہر لک اسی میں ہمت صرف کرتا ہے اور جب کہ آخرت اور اس کے احوال کا ذکر سنتا ہے تو ایک کان سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہے اور یہ ذکر اس کے دل میں قیام نہیں کرتا اور تدارک اور توبہ کی طرف رغبت نہیں لانا تو ایسوں کا یہ حال ہے کہ تَذٰلِکُمْ اَیْکَسِبُوْنَ لَآخِرَتَہُمْ اَلَمْ یَاۤئِیْسَ الْکٰفٰرُوْنَ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ اور یہی مضمون سیاہی قلب کی جیسا کہ ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے یحییٰ بن مران فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے پھر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوئے ساری دلیر سیاہی دھرتی ہے اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کَذٰبُ الْمُؤْمِنِ اَجْمَرٌ فِیْہِ سِیَآءٌ یَّکْھُوْدُ الْقَلْبَ لَکَافِرٌ اَسْوَدُ مِنْکُوْیْ سَہْ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جلاشانہ کی طاعت اور شہادت کی مخالفت ہو و لگو جلا ہوتی ہے اور اسکی نافرمانی سے دل سیاہ ہوتا ہے پس جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کے بعد نیک کام کرتا ہے اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہے تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان جب بھی رہتا ہے جیسے آئینہ پر دم کرو اور اسکو صاف کر ڈالو پھر دم کرے پھر صاف کرے

[illegible]

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہو یعنی اسے جوہر میں نقصان ہو یا اسکی شکل ٹھیک نہو دوسرے یہ کہ اوہمیں کسی اور وجہ سے کدورت لگتی تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اسکے سامنے نہو مثلاً اوسکے پیچھے ہو چرتے یہ کہ چیز اور آئینہ کبھی میں آکر ہو پانچویں یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دکھائی ہے اوسکی جہت معلوم نہو کہ اوس بموجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اوہمیں تمام امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو انکا سبب بھی پانچ چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے اگر کو نکاح قلب ہوتا ہے کہ اوہمیں انکشاف معلومات کا نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت لگنا ہونگی اور میل معاصی کا کہ باعث کثرت شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اوسکی صفائی اور جلا کو کہودیتا ہے تو اس تاریکی کی وجہ سے حقیقات اوہمیں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اوس سے جدا ہو جاتی ہے اور ہر کبھی اوسکے پاس نہیں آتی یعنی اوسکو دلیمن ایسی کدورت آجائی گی کہ اوسکا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الباب یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے گا جسکے سبب وہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرتا اور نیکی ہی کرتا تو بیشک دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہوا جیسا قلب پہلے گناہ کے تھا ویسا ہی ہو گیا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقعہ میں بڑا نقصان ہے جسکا کچھ علاج ہمیں دیکھو جس آئینہ پر رنگ لگیا تا ہو اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اوس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا پسیر بنے رنگ جلا کی یاد خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور مقتضائے شہوات سے روگردان ہونا جلا و قلب اور صفاء باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي جَلَّلَهُ مِن ذُنُوبِهِمْ إِنَّهُ سُوءٌ مُّذِرٌ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُنْتُ يَفْقَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِيقَةِ مَطْلُوبَةٍ فِي حَبْتٍ سَيِّئَةٍ هُوَ مُؤْثَرٌ أَمَّا الْيَسْرَةُ فَهِيَ مَطْلُوبَةٌ وَحَالٌ هُوَ مَكْرُورٌ اوسکا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب مجیشیت کو تنبیہ میں اپنی ہمت کو مصروف کرتا ہے اور اپنی فکر کو تھاقت خفیہ الکیہ اور حضرت ربوبیت کے عامل میں نہیں لگاتا تو اوسکا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن اوہمیں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اوہمیں وہی امر منکشف ہوتا ہے جسکا اوسکو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی دقائق میں تھی یا نفس کے

عبدالحمید خان
نہیں ملتا

جنونِ صفت کی ہمارے
دوستی ہم سو بھروسہ
اور کپڑی راہیں»

۲
 اسم و شخص کرامت
 یوسف علی گزین و انوار
 اوست که ای چیز زلف عالم
 بیا برو و دستک معلوم
 بنویس ایوسف و جید برود
 پس مریضی در طبعه ۱۲

خفیہ عیوب جاننے میں یا مصالح معیشت کو باب میں تو یہی باتیں منکشف ہو جاوئیں گی اور یہ
 یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو جو کہ
 اپنی ہمت کو شہوات دنیوی اور اوسکی لذات و ملائق میں مصروف کرتی ہیں اور پھر کس طرح کشف
 حقیقی ہو سکتا ہے چہ تھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً گوئی میطع آدمی جسے ایسی شہوات
 و بارکما ہے اگر کسی حقیقت کو دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اوسکو امر حق نہیں منکشف
 ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آباؤی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
 اعتقاد امر حق میں اور اوسکے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ لڑکپن سے معتقد
 اور تقلید کی باعث اوسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اوسکا خلاف اوسکو دل پر کشف
 ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہو کہ جسکے باعث اکثر تکلمیں اور مذاہب کے متعصبین امر حق سے محروم ہیں
 بلکہ اکثر صاحبین جنکی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض
 اعتقادات تقلیدیہ او انکی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ ادراک حقائق سے مانع ہو تو ہیں یا بخیرین
 عدم واقفیت اوس حجت کی جس سے مطلوب ہو مثلاً گوئی طالب علم اگر کسی مجہول کو دریافت کرنا
 چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کر گیا اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاص
 کہ علما کے نزدیک معتبر ہوں نہ کہ میگاتب تک مجہول مطلوب حاصل نہ ہو گا کیونکہ جو معلومات جناب تشریف
 اونکا علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ علم اوس کے
 پہلو حاصل ہوں اور ان میں ترکیب ازواج مخصوص عمل میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جس طرح
 کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ پچھیر مثلاً اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدھے
 اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اوسکے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں مجامعت ہو کہ
 مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق اونکی ترکیب کا چاہیے
 جس سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت ان اصول کی اور اونکی کیفیت ترکیب مانع اور اک ہوتی
 جیسا آئینہ میں جہت مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس آئینہ میں ہوتی اور ایک مثال واضح تر
 یہ ہے کہ مثلاً گوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھ لیا
 تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اوسکے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کر لیا تب بھی پشت
 نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوہل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور
 آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کے تو وہ محاذی پشت کو رکھے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھے

ایسی جنت نظر کرتی ہے کہ اوسمین سے توڑی سی کا عرس آسمانوں اور زمین کے سب
ہو اور سب کی سب جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتی
کیونکہ چہرین اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
و نہایت کتنا ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب انکسہ سے نہیں سوجھتے اور انکو
یہ فور بصیرت درکار ہو وہ بے حد و پیمان ہر مان جسقدر کہ قلب میں او کا طور ہوتا ہے وہ اتنا
ہے مگر انکو اگر بذات خود مکیو یا باعتبار علم الہی کے خیال کر تو کچھ ٹھکانا نہیں بے انتہا ہیں اور
عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاوے تو اوسکا نام حضرت ربوبیت ہی کیونکہ حضرت
ربوبیت تمام موجودات کو محیط ہے اسلئے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہیں وہ یا اوسکے افعال ہیں
یا ملکات یا بندے تو جسقدر انہیں سے قدرت واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعینہ وہی جنت ہے
مگر اہل حق اوسکو سب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جسقدر اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اوسکی
وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سب طاعات اور اعمال جو اس کا مقصود ہیں ہے کہ دل صاف و شہ
ہو اور جلایا وے اور اوسکی جلالت سے یہ غرض ہے کہ فور ایمان یعنی لمعہ معرفت اوسمیں آجائے اور
مراد ہے اس آیت شریف میں **فَنُورِ اللّٰہُ اَنْ یَّہْدِیْہُ لَشَرِّ صَدَاقٍ لِّلْاِسْلَامِ** اور اس دوسری
آیت میں بھی **اَفَمَنْ شَرَّ اللّٰہُ صَدَاقٍ لِّلْاِسْلَامِ** فقہ نقلی نے اس کا اس جملی اور اسکا
تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اوسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
مشکلیں کا کہ اوسمیں کچھ حجت و دلیل ہی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نور یقین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شلازیک کے گہر میں ہونکی تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
یہ ہو کہ کوئی ایسا شخص بیان کرے کہ بارہا اوسکی رست گوئی کا امتحان ہوا ہو اور کسید طرح کی
جوئی بات اہل سیکڑ سے مشہور ہوئی ہو نہ اوسکی قول میں گنجائش اتمام ہو تو ایسی آدمی کے
کہتے ہیں یقین ہوگا کہ بیشک زید گہر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید پر ہو یعنی
ایمان عوام کی کیونکہ انکا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تیز کو پہونچکر اپنے ماپا پ سے اللہ تعالیٰ
کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیا کے مبعوث پر حق ہونے کو اور
احکام وے لائے ہیں انکو کچھ ہونے کو سنتے ہیں فور ایمان لاتے ہیں اور اوسپر ثابت ہوتی ہیں

جسکو اسکا کچھ کچھ
دیکھا کہ کورس اور کچھ
سینکھ کر پڑھا اور
جسکا کچھ کچھ کورس
اور کچھ کچھ کورس
کیرن سے

اور اسکا خلافت اونکے ولیمین نہیں گذرتا کیونکہ اپنے ماباب اور استاذہ کی طرف حسن نظر ہوتا ہے
پس اس طرح کا ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب یمن میں ہیں اور
درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور حق
سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہ وہ
نصاری کے دلوں کو بھی اپنے ماباب کو قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا انقا ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور حقیقت
اس حجت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس حجت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پڑی دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
بھی معلوم ہوگا کہ زید گھر میں ہے اور جب قدر تصدیق دوسرے شخص کہنے سے ہوتی آواز سے کسی شیک
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے سن کہو کہ زید گھر میں ہے پر اسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جاوے گا کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی وہیائیں گذر جاتی
ہے اور ولیمین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز خلافت محض کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیکیو تکلف ویسا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود پس یہ مثال ایمان عارفین اور صدیقین کی ہے اسکی معرفت
اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان ایمان عوام اور
کو متضمن ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوسکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ایمان اونہیں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھو تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہوگا اور دوسرے کا ادراک بھی گواہی دے گا کہ وہ دیکھنے کے بعد
یقین اسکی وجہ کا ہو مگر اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ آونگی اسطرح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعض کو خوب قافیہ
خفیت تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے تو بس محروم رہتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا
ویسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کو معلوم زیادہ ہو گیا یہی حال قلب کا باعتبار معلوم کے و اس علم بالخصوص
ساتو بنان قلب کے حال کا باعتبار امتیاز معلوم کو یعنی علوم عقلی اور دینی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے ایسی سی
ہوتا ہے کہ جو معلوم او سمیں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی پر عقلی کی ہی دو قسم
ہیں ایک وہ کہ بدیہی ہوں اور ایک وہ کہ سیکھنے سے آوین اور جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہمارے غرض ہے کہ نفس عقلی اور
مقتضی ہو تقلید اور نسخ کو او سمیں دخل نہواوینے سے بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کہا
اور کس طور حاصل ہوگا مثلاً اس بات کو جاننا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت میں کس
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معانین ہو سکتی تو یہ علوم آدمی اور ان
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب یا ظاہر
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرقت دل میں آگئے ہیں اور جو معلوم کہ سیکھنے سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں جنہیں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقلی و دینی ہیں عقل کی یہ قسمیں
اول طبعی ہے دوم سمعی چنانچہ طبعی کے بدون سمعی بزمین و خورشید سے جیسے نفع اندہی کو نہ ہوتا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا خَلَقَ اللَّهُ
اَكْبَرَ عِلْمِهِ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں اِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ
اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰی اَنْتَ بَعْدَكَ دُوسری قسم کی عقل مراد ہے کیونکہ تقرب الی اللہ
غریزی فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص تقرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں جسے قرب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو بغیر
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او سمیں منزلہ قوت بنیائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت بنیائی

معلوم خداوندی کے لئے عقلی و دینی
اور جو معلوم کہ سیکھنے سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں
تعلیم اور استدلال کی ضرورت
ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل
کہتی ہیں جنہیں حضرت علی کرم
اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جس کا
خلاصہ یہ ہے کہ عقلی و دینی
ہیں عقل کی یہ قسمیں اول
طبعی ہے دوم سمعی چنانچہ
طبعی کے بدون سمعی بزمین و
خورشید سے جیسے نفع اندہی کو
نہ ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی
اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ
مَا خَلَقَ اللَّهُ اَكْبَرَ عِلْمِهِ مِنَ
الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی
مراد ہے اور اس ارشاد میں اِذَا
تَقَرَّبَ النَّاسُ اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی
اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰی اَنْتَ
بَعْدَكَ دُوسری قسم کی عقل
مراد ہے کیونکہ تقرب الی اللہ
غریزی فطری سے ممکن نہیں اور
نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا
ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
جیسا شخص تقرب کے لیے ان علوم
کو حاصل کرنے میں جسے قرب رب
العالمین حاصل ہو عقل کو
استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا
کام نہیں غرض کہ قلب کو بغیر
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل
فطری کو او سمیں منزلہ قوت
بنیائی معلوم کرنا چاہیے اور
قوت بنیائی

معلوم خداوندی کے لئے عقلی و دینی
اور جو معلوم کہ سیکھنے سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں
تعلیم اور استدلال کی ضرورت
ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل
کہتی ہیں جنہیں حضرت علی کرم
اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جس کا
خلاصہ یہ ہے کہ عقلی و دینی
ہیں عقل کی یہ قسمیں اول
طبعی ہے دوم سمعی چنانچہ
طبعی کے بدون سمعی بزمین و
خورشید سے جیسے نفع اندہی کو
نہ ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی
اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ
مَا خَلَقَ اللَّهُ اَكْبَرَ عِلْمِهِ مِنَ
الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی
مراد ہے اور اس ارشاد میں اِذَا
تَقَرَّبَ النَّاسُ اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی
اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰی اَنْتَ
بَعْدَكَ دُوسری قسم کی عقل
مراد ہے کیونکہ تقرب الی اللہ
غریزی فطری سے ممکن نہیں اور
نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا
ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
جیسا شخص تقرب کے لیے ان علوم
کو حاصل کرنے میں جسے قرب رب
العالمین حاصل ہو عقل کو
استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا
کام نہیں غرض کہ قلب کو بغیر
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل
فطری کو او سمیں منزلہ قوت
بنیائی معلوم کرنا چاہیے اور
قوت بنیائی

ایک ایسا لطیفہ ہے جو اندھے میں نہیں ہوتا اور دنیا میں موجود رہتا ہے گو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے
یا اندھیری رات میں ہوا اور قلب کو جو علم اس عقل سے حاصل ہوتا اور سکوبجائے قوت اور اک سمجھ کے
یعنی رویت عین شیا کی گنا چاہیے اور عقل کی آنکھ سے جو اور علوم وقت طفلی سے سن نیز اور بلوغ
مغنی رہتے ہیں اسکو یوں جاننا چاہیے کہ آنکھ بھی جب تک آفتاب نہیں چمکتا اور بصرت پر اسکا نور
نہیں پہنچتا تک کہ یہ کام نہیں کرتی اور وہ قلم کہ جس سے خدا تعالیٰ معلوم کو قلب پر نقش فرماتا
منزلہ قرض آفتاب کو خیال کرنا چاہیے اور لو کہ میں جو علم نہیں حاصل ہوتا اسکی وجہ یہی کہ اسوقت تک
اسکی قلب کو مختصر میں لیاقت نقش علوم کی نہیں ہوتی اور قلم سے ہماری یہ غرض ہے کہ خدا تعالیٰ
ایسی چیز پیدا کی ہے جس سے علوم کا نقش دل پر ہو جاتا ہے جیسا خود فرمایا کہ عَلَّمَا بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ
مَا أَكْثَرُ مَا كَرَّمَ اللَّهُ خَلْقَهُ قَلَمُ هَامِزٍ تَمَارِی قَلَمُ کی صورت کا نہیں جیسے اس کے اوصاف خلق کے اوصاف
بالکل جابہین اسکا قلم لکری اور نے وغیرہ کا نہیں جیسے وہ خود جو ہر وعظ ہونے سے منزہ ہے جن
کہ بصیرت باطنی اور بنیائی ظاہری میں ان وجود مذکورہ بالا سے مشابہت ہو سکتی ہے مگر شرف اور برتری
میں کہ یہ مناسبت نہیں کیونکہ بصیرت باطنی عین نفس ہے جو لطیفہ مدبر کہ کہلاتا ہے او وہ بمنزلہ سوار کہ ہے او
بدن مثل گھوڑی کے اور سوار اگر اندھا ہو تو اسکا زیادہ ضرر ہے نسبت گھوڑی کی نابینائی کے بلکہ ایک ضرر کو
دوسرے کی کہ یہی مناسبت نہیں اور چونکہ بصیرت باطنی اور ظاہری میں مشابہت پائی جاتی ہے تو خدا کو یہ
نے بھی دل کے اور اک کو بنیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ ارشاد کیا کہ مَا أَكْثَرُ مَا كَرَّمَ اللَّهُ خَلْقَهُ اور سطح
اس آیت شریفہ میں وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفُورٌ اَلَمْ نَخْلُقْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ نَعْلَمُ مَبْعَدَهُ ثُمَّ نَعْلَمُ مَبْعَدَهُ ثُمَّ نَعْلَمُ مَبْعَدَهُ
بیان فرمایا اس کرویت ظاہری ہرگز مقصود نہیں کیونکہ اوسمیں کہ خصوصیت حضرت ابراہیم کی
نہیں رہتی بلکہ گنجائش اعتراض کی باقی رہتی ہے اور نیز بوجہ مشابہت مذکورہ خدا اور اک کو بنیائی
تعبیر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ فَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ فَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ فَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ فَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ فَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ أَكْثَرُ اَلَمْ نَخْلُقْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ نَعْلَمُ مَبْعَدَهُ ثُمَّ نَعْلَمُ مَبْعَدَهُ ثُمَّ نَعْلَمُ مَبْعَدَهُ
سنا چاہیے کہ وہ وہ ہیں کہ بطور تقلید بنیاد صلوٰۃ علیہم سے پہنچے ہوں اور وہ کتاب اللہ اور حدیث
شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے اور ان کے معانی کے سمجھنے سے حاصل ہو ہیں اور صفت قلبی
کا کمال انہیں سے ہوتا ہے اور طلب امراض اور دروگاہ انہیں کے باعث پچا رہتا ہے غرض کہ علما
عقلیہ قلب کی سلامتی کے لیے کافی نہیں گواونکی حاجت ہوتی ہو جس طرح کہ دوہم صحت بدن کے لیے
صرف عقل کافی نہیں بلکہ خواص اوویہ اور ان کے اصول کو اطباء سے دریافت کرنیکی ضرورت ہوتی

سب سے پہلے اسکا
سمجھنا چاہیے کہ
جانتا تھا

سب سے پہلے اسکا
سمجھنا چاہیے کہ
جانتا تھا

سب سے پہلے اسکا
سمجھنا چاہیے کہ
جانتا تھا

سب سے پہلے اسکا
سمجھنا چاہیے کہ
جانتا تھا

سب سے پہلے اسکا
سمجھنا چاہیے کہ
جانتا تھا

سب سے پہلے اسکا
سمجھنا چاہیے کہ
جانتا تھا

سب سے پہلے اسکا
سمجھنا چاہیے کہ
جانتا تھا

سب سے پہلے اسکا
سمجھنا چاہیے کہ
جانتا تھا

کیونکہ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور سننے کو عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ محض تقلید ہی کا ہو اور عقل کو بالائے طاق کہے وہ جاہل ہے اسطرح جو صرف عقل ہی پر انکشاف کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف ملتفت نہ ہو وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں طریقوں سے چوڑے اور دونوں اصولوں کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غذائے بدن اور علوم شرعیہ مثل دوا کے بیمار شخص کو اگر دوا نیکی تو صرف عداۃ البتہ تکلیف ہوگی اسطرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں معجون ہو سکتا ہے جو شریعت کو شفا خانہ سے ملتی ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جنکو اصلاح قلوب کے لیے حکماء روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلیہ ہی پر کفایت کرے تو اسکو ضرر ہوگا جیسا اوس بیمار کو ہوتا ہے جو دوائے کما وے اور غذا کھاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور دونوں کا جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ بات اوکی لاعلمی سے ہے وی لوگ نور بصیرت سے عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی مخالفت معلوم ہونے لگتے ہیں اور اوکو جمع کرنے سے عاجز ہو کر بیگانہ کرتے ہیں کہ اس میں ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں کسی چیز پر نکل جاتے ہیں جیسا بال لٹے میں سے اور یہ سبب ہوتا ہے کہ انکو اپنے عمر کے باعث دین میں اختلاف معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کسی کے گرمین جاوی اور اتفاقاً اوسکا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ بن رکھے چوڑے ہیں انکو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہا تو وہ لوگ اوس سے کہیں کہ سیان صاحب تہن تو اپنے اپنے موقع سے ہیں مگر آپ کو نابینائی کے سبب آہ کی تمیز نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہو کہ اپنی آپ منوجے اور دوسروں کا تصور تنگ و وسی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم عقلیہ کی ہے پر علوم عقلیہ کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات اور افعال کا جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام ہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اسکی بصیرت دوسرے طرف ہوجاتی اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دنیا مثل دو پائے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

کشتہ نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں رہ کر کرنے اور علاقے سے منقطع ہونے اور اشغال دنیا ویسے فارغ البال
ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہی ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا ہو رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے
اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تباہ کرنا منقطع کر ڈالے اور دل کو
اوسنے خوب فریاد کرے اور محبت کو اہل اور مال اور ملاو اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اٹھا
اور دل کو ایسی حالت میں کرے کہ اوس کے سامنے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاوے پھر اپنی ایک
گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریات فالصن و وظائف پر کفایت کر کے بھجج ہمت ماسوی اللہ سے
فارغ البال ہو جاوے یہاں تک کہ قرأت قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اپنا
دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس باب میں کوشش کرے کہ سو ا خدا تعالیٰ کے دلیں اور یکہ سے پاک
اور خلوت میں بیٹھ کر ہمیشہ بخیر و بے غش و بے لالہ رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ
ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان
اللہ اس کا ہے پھر اس پر حالت پر پھر کر اوس لفظ کا اثر زبان سے مٹائے اور قلب سے اوس کی غلط
کرے حتیٰ کہ قلب میں سے صورت اور ہیئت لفظوں کی محو ہو جاوے اور صرف معنی اوس لفظ کی مدام موجود
رہیں گویا کہ قلب کے ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اوس کا
اختیار ہے اس طرح کہ وسوسہ غیر اللہ کا دفع کرنا ہے لیکن رحمت
اس فعل سے جذب رحمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی
فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا اور اولیا
منکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت بھی درست ہوگی اور ہمت
بھی خوب کرے گا اور جذب شہوات سے بچا رہے گا اور علاقہ دنیا کی کوئی بات دلیں نہ آوے گی تو اب
لوامع حق کے اوسکے دلیں چکنے لگیں گے اور ابتدا میں کبھی کی طرح گزر جائیں گے اور ذہن میں ٹھہرنے لگیں
ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کبھی ٹھہرنے لگیں اور کبھی نہیں
ٹھہرنے لگیں اور بعض صورت میں یہی کبھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات اس طرح
کے لوامع پے درپے ہونگے اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور بعض اوقات وجوہ کو
کے اولیا کو سنازل کا تفاوت کہتا ہے کہ جیسے کہ اوس کا اخلاق کے تفاوت کی انتہا نہیں
کہ مال اہل تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ اور حلا قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور ہر ایک
حاصل ہونے کی بعد اسید وار حمت ہونا چاہیے اور اعلیٰ اظہار کو اس طریق کے امکا میں اور بریل شاو مندر

مقصود تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہ حال ہوتا ہے کہ
مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شرط کا جو
بہی بہت بعید ہے کیونکہ علائق کا اس درجہ تک کہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو ہی جاوے
تو اس کا باقی رہنا اوس سو ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی وسوس اور اندیشہ سے قلب کو
تشویش پڑ جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب المؤمن کشف القدر
فی علیہا اور یہ بھی فرمایا کہ قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن علاوہ اسکے اس حجاب
کبھی مزاج بدمزہ ہو جاتا ہے اور عقل خبط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے حقائق
علوم سیکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دلیلیں صد باطل کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں بد
اونکے رفع کیے ہوئے نفس اور نہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بڑھ کر حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی
جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں میں میں میں برس اچھے سے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح
کے خیال کا التباس اوپر غور اکمل جاتا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغال تعلیم ہی کی طرف متوجہ ہو
اقرب الی المقصود ہو اور علمائے حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
قصہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام
بلا قید و قسید ہو گئے تو پس میں بھی باضت اور موظبت کرتے کرتے ویسا ہی ہو جاوے گا تو جس کسی کو
خیال کیا اوستے اپنی جان پر ظلم کیا اور عمر بر ناحق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور کائی
کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہے مگر نہایت بعید
اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیل علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے
چاہئیں پراو کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ مجھ کو معلوم ہو جاوے
تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

قلب ہر انسان
اول سے ہی کلام
رہتا ہے ۱۷۱
برایت قدر ان کو
۱۲
علم ہر من کا قلب
خدا تعالیٰ کی روایات
میں ہر کلام پر
عبد المؤمن کا رد ۱۲۰

نوان بیان و دونوں مقاموں کو فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجب جو اس سیرک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب جو طبع جو اس سے خارج ہے
اور جو چیز درک باحواس نہیں ہوتی تو جب تک اوسکی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تک
سمجھ میں اچھی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھوں کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو
یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض میں میں کدا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا پلو سے
نہا لیان بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہا دیا جاوے یا زمین کو اتنا کھودا جاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

نگلی آوے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف ہی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ ہی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ ہی ہوگا پس قلب کو جو صحن سمجھنا چاہیو اور علم کو پانی اور جو اس خنجر کو مثل نالیوں کے تصور کرنا چاہیو تو قلب کی طیف علم کا پچا نالیوں ہی ہو سکتا ہے کہ جو اس خنجر کو ذریعہ حقیقت مشاہدات ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب خوب علم سے بہ جاوے اور ایک صورت یہ کہ جو اس کی نالیان غلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوشن سنی کی جاوے اس طرح کہ خلوت میں ٹھیکہ او سکی صفائی کیجاوے اور پردوں کی طبقات او سپر سے دور کیے جاوین یہاں تک کہ خود او سمین سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اسمین یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دلین علم موجود زمین تو او سکے اندر کی سطح چشمہ نگلی کا اسکا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک عجیب بات ہے اور علم معاملہ میں او سکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیا لوح محفوظ میں مکتوب ہیں بلکہ فرشتوں کے دل و زمین مسطور ہیں جس طرح کہ معمار ہلے ایک سادہ کاغذ نقشہ عمارت کا بیچ لیتا ہے پراو سیکو موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اسی طرح خالق آسمان وزمین نو عالم کا حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور او سکے مطابق بناتا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کی شکل آدمی حاصل مر خیال میں ہی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان وزمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آنکھیں بند کرے تو صورت ان دونوں کو خیال میں معلوم ہوگی گویا اونہیں کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان وزمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو یہی آسمان وزمین کی صورت اپنی خیال میں ایسی ہی پاو گیا گویا اونکی طرف دیکھ رہا ہے پھر خیال سے ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو او سمین حقائق اون اشیا کی آتھیں جو حاصل اور خیال میں موجود رہتے ہیں پس جو کچھ دلین حاصل ہو او وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہی صورت خیالی ملو فوق و جو ظاہر کرے جو انسان اور او سکے قلب سے دونوں علیحدہ موجود ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق او س نقشہ کرے جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس بنا سے یہ معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چار وجود ہیں ایک لوح محفوظ میں اور یہ وجود او سکے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں بعض تو وجود جسمانی ہیں اور بعض روحانی او وجود ہا و روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض میں کم اور ایسی باتوں میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو آنکھ کو حد قہ کو ایسا بنایا کہ باوجود چھوٹے ہونے کی

معلوم ہے کہ کس کے سامنے مین اپنا چہرہ کرتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ مین اونکو کیا دیا چاہتا ہوں
 پر ارشاد فرمایا کہ اول ہی عطا ہوتی ہے کہ اونکے دل و مین و دشنی ڈال دیتا ہوں تو وہ میرے حال کے
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے مین اونکا حال کتا ہوں اور مدخل ان خبر و نجاد و رازہ باطنی ہے اس لئے
 فرق علوم اولیا اور انبیاء اور علوم علما اور حکما کا ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ علم اولیا و انبیاء کا تو اس سے
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا اور علم حکمت وغیرہ ابواب جو اس سے حاصل ہوتا ہے جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجائب قلبی اور اسکی آمد و شد و دونوں عالموں غیب اور شہادت
 مین علم معاملات مین جہر نہیں ہو سکتے صرف اشارت سے مدخل و دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اس سے علما اور اولیا کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس علوم کو حاصل کرتے ہیں اور اسکو دل کی طرف کھینچتی ہیں اور اولیا
 صوفیہ صرف قلوب کی جلا اور صفائی مین کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام مین بہت
 ماہر ہیں اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اس کے دل مین یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف تو روم والوں کے
 سپرد کرنی چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور بیچ مین ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کے کام کی دوسرے کو اطلاع نہو چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بشتار کئے کیے اور چین والوں نے رنگ ہی کام مین مصروف
 ہوئے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب جلا کرنی شروع کر دی جب روم والوں کے نقوش سے
 فارغ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقوش کر چکے بادشاہ بہت متحیر ہوا کہ انہوں نے کیا
 بنایا ہے جس مین رنگ کی ضرورت نہوئی اور شے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ انکو اس سے کہہ دیجئے
 نہیں پردہ اٹھا کر ملاحظہ فرمایا جیسے جو نہیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش و میوے کی چین والوں کی
 جانب مین جلا کی سبب معلوم ہونے لگے بلکہ ان مین چمکاہٹ زیادہ تھا کیونکہ انکی جانب جلا کے
 سبب آئینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیا راہ کی
 توجہ بھی چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور تطہیر و صفائے مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ اپنے
 امور حق چھٹنے لگتے ہیں اور علما و ظاہر کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب اور نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے بہ صورت علم قلب مین کی طرح حاصل ہو قلب محسن کا فنا نہیں ہوتا اور نہ اسکا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفات قلب مین کچھ کدورت آتی ہے جیسا کہ حسن بصری فرماتے ہیں

کہ خاک محل ایمان کو نہیں کہاتی بلکہ وسیعہ تقرب الی اللہ ہوتی ہے اور نفس علم جو دلیمن آئندہ
 اور صفا اور استعداد اس علم کے حاصل ہونے کی چیزیں لادبی ہیں دت ابدی بدون علم اور معرفت کیسکو
 نہیں مل سکتی اور اس سعادت میں بھی بعض لوگ اشرف ہیں بعض سے حسب طرح کہ تو نگری کیو سطر
 مال کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑے روپیہ والا بھی غنی کہلاتا ہے اور جبکہ پاس بہت سی خزانے
 ہوں وہ بھی غنی ہو مگر دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اس طرح معرفت و ایمان میں بھی تفاوت
 درجات ہے کہ اوسکی کچھ انتہا نہیں معرفت نہ نور ہے جس سے کہ ایمان والے خدا تعالیٰ کے دیدار میں
 چلیں گے جیسا خود اللہ تعالیٰ فرمایا تو ہر کسے بھی اپنے لیے پیور باہمہ نور اور حدیث شریف میں
 وازو کہ بعضو نکو نور مثل بہار کے عنایت ہوگا اور بعضو نکو اوس سے کم ہیانتک کہ سب بھلاؤ
 شخص ہوگا کہ اوسکو صرف دونوں پاؤں کے اگلو ٹھونپ نور عنایت ہوگا اور وہ کہی تو چنے لگو گا اور
 گل ہو جاوے گا چنے کی حالت میں تو وہ قدم کے کو بڑھاوے گا اور گل ہونے کی صورت میں کٹر اسکا
 اور بل صراط پر گزرنے کا بھی موافق نور ہی کے ہوگا کوئی تو انکھ کے جھپکتے ہی اور ترجاوے گا اور بعض بھلی
 کی طرح اور کوئی بادل کی طرح اور کوئی شہاب کی طرح اور کوئی سرپٹ گھوٹے کی طرح گزریگا اور جو
 صرف انکو ٹھونپ نور ہوگا وہ رگڑتا چلے گا کہ ایک ہاتھ کو بچائے گا تو دوسرا لٹک جاوے گا
 اور اس طرح ہاتھ پاؤں کو آگ لگ کر خلاص ہوگا اس نائنے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم
 ہوتا ہے اور یہ جو ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام جانوں کے ایمان
 کے ساتھ سوا پیچہ ہون کے وزن کیا جائے تو انہیں کا ایمان بہاری ٹھہرے اسکی یہ مثال ہے
 کہ کوئی یون کہے کہ اگر آفتاب کا نور اور تمام دنیا کی جزاؤں کا مقابل کیا جاوے تو آفتاب ہی کا نور
 غالب رہے پس عوام میں سے بعضوں کے ایمان کا نور چراغ جیسا ہے اور بعضوں کا نور شعل جیسا
 اور صدیقین کے ایمان کا نور مثل چاند اور ستاروں کو نور کے ہی اور انبیاء کے ایمان کا نور آفتاب کی مانند
 تو حسب طرح کہ آفتاب کی نور سے تمام آفاق کی صورت باوجود وسعت کو منکشف ہو جاتی ہے اور چرخ
 کے نور سے صہن مکان کا ایک کونا ظاہر ہوتا ہے اس طرح سینہ کی انشراح کا فرق سمجھنا چاہیے
 کہ قلوب عارفين سے باعث معرفت تمام عالم ملکوت منکشف ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر حدیث
 شریف میں ارہو کہ یقال یوم الہیامۃ کخر جہا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان
 ونصف مثقال ذرۃ من شیعۃ ذکرہ اس حدیث سے کہی باتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ درجہ
 ایمانی میں تفاوت ہوتا ہے اور ایک یہ کہ اس قدر ایمان دخول نار کا مانع نہیں اور ایک یہ جس شخص کا

اگر کسی کو دینی نور
 اور اگر کسی کو دنیوی نور
 ہے تو اس کا فرق
 ہے جانی و جاہلی
 ابن مسعود ۱۲

علم نجات کو چاہیے
 کہ درجہ میں تفاوت
 کو تو کمال کو چاہیے
 ایک مثال کہ ایمان
 اور شعل اور شعل
 شعل کا بلبل و بلبل
 زہد و ہوا و آفتاب
 برایت باطنی ہے
 کہ بن شعل کا فرق ہے

نوا ان عمر منهم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتب خانہ ہے جس میں
 بعد ولاحث ہی پڑھا ہے اور محدث کو معنی صدیقین فرمائی ہیں غرض کہ محدث اس کو کہتے ہیں
 جیسے امام ہو اور امام والا وہ شخص ہے کہ جس پر باطن قلب سے انکشاف شایا محسوسات خارجی کی
 حاجت ہو اور قرآن شریف میں یہ امر صریح ہے کہ تقویٰ منفعہ ہدایت اور کشف ہے اور اس کا علم ہر
 تعلیم جیسا کہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَيَقُولُنَّ اور
 هَذَا بَالِغُ الْإِيمَانِ وَهُدًى وَمَوْجِزَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ہدایت میں اہل تقویٰ کے لیے تخصیص فرمایا ہے اور ان کو
 وغیرہ یہ فرماتے تھے کہ عالم اس شخص کا نام نہیں ہے کہ کتاب میں سے کچھ یاد کر لے اور جب اس کو پو
 جاوے تو جاہل ہی جاوے بلکہ عالم اس کو کہتے ہیں کہ علم اشیا پروردگار کے پاس سے جس وقت چھا
 بدون وس خط حاصل کر لے اور علم ربانی اس کو کہتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں
 وَاللَّيْلُ نَسُفٌ لِّكَامِلِكُمْ وَرَبُّكَ يَكْمُلُ عَلَيْكَ مِنْ يَدَيْهِ يَكْمُلُ عَلَيْكَ مِنْ يَدَيْهِ يَكْمُلُ عَلَيْكَ مِنْ يَدَيْهِ
 ہوتے ہیں اور ان کا نام علم لدنی نہیں بلکہ علم لدنی وہ ہے کہ جو قلب میں ہوں کسی سبب خارجی معتاد
 حاصل ہو یہ دلائل نقلی ہیں اور اگر سبب آیت و احادیث جو ہر باب میں وارد ہیں لکھے جاویں تو بیشمار
 ہو جاویں تجربہ سے جو مشاہدہ ان امور کا ہو اور وہ بیان ہوتا ہے اور وہ بھی بے نہایت ہے اور صحابہ و تابعین
 اور بعد کے لوگوں کو سب کو ہوا ہے جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رحمہ فی حضرت عائشہ سے
 اپنی سوت کو وقت فرمایا کہ تیرے دو بہائی اور دو بہنیں ہیں حالانکہ حضرت کی زوجہ و سوت
 حاملہ تھیں اور بعد کو بیٹی پیدا ہوئی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی معلوم کر لیا کہ لڑکی ہوگی اور حضرت
 نے جین خطبہ کے دوران میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہے الْجَحْلُ الْجَحْلُ یعنی جب آپ کو کشف سے معلوم ہوا
 کہ دشمن لشکر اسلام پر چڑھا آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو لکارا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاو پراس آواز کا اس
 لشکر میں پہنچ جانا نہایت تیزی سے کہ امت ہو اور اس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت عثمان
 کی خدمت میں جاتا تھا اسے میں نے جھکوا ایک عورت ملی مینا اس کو پوچھا اور اس کے حسن کو اچھی طرح معاینہ کیا میں
 میں خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض آدمی میرے پاس آتے ہیں
 آتے ہیں جنکی آنکھوں میں ناکا اثر ہوتا ہے کہ کیا جھکویہ معلوم نہیں کہ آنکھوں کا زنا بری طرح سے دیکھنا ہے یا تو
 ورنہ جھکویہ نہ دیکھتا ہے پوچھا کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وحی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن
 بصیرت اور فراست صادقہ ہے اور ابو سعید خدری سے نقل ہے کہ ایک بار میں حرم شریف میں گیا اور ایک فقیر
 دیکھا کہ دو خرچہ پکے ہوئے تھے زمین کہا کہ اس قسم کے لوگ آدمیوں پر نبیاری ہوتے ہیں اس نے جھکوا لار کھا

بہنیں جیسے تھیں
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور جو بار بار فرماتے تھے
فرماتے تھے کہ میں نے یہ سب
کو کون کو کون کو کون کو کون

بہنیں جیسے تھیں
اور یہ سب کون کون کون کون

اور یہ سب کون کون کون کون
پس یہ ایک علم ہے

یہ سب کون کون کون کون
یہ سب کون کون کون کون

اللہ تعالیٰ علیکم وعلیٰ اٰلکم وعلیٰ سلمک وسلم
اور یہ کہ میری نظر سے غائب ہو گیا اور ذکر یا ابن داؤد سے روایت ہے کہ ابو العباس ابن مسروق
ابن الفضل بلشیمی کی عیادت کو گئے اور یہ مرض عیال ولے تھے اور سب اوقات کا سامان ظاہری
زینت تھا تو جب ابو العباس اوٹھنے لگے ولین کہا کہ اسی شخص کہانے کہا تاہوگا اوس وقت ابو الفضل
نے آواز دی کہ خبردار اس نکمی بات کا کہی دہیان نہ کر خدا تعالیٰ کے الطاف پوشیدہ بہت ہیں
فقیر روایت ہے کہ ایک وزیرین حضرت شعلی سے کین خدمت میں گیا تو آپ فرمایا کہ اے احمد خدا تعالیٰ نے
ہم سب کو سچان کے لیے داغ دیا ہے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ فرمایا کہ میں اس وقت
بیٹھا ہوا تھا میرے ولین بات گزری کہ تو بخیل ہے احمد کہتے ہیں کہ میں عرض کیا کہ حضرت میں تو
بخیل نہیں ہوں پر آپ فرما کر کے فرمایا کہ بیشک تو بخیل ہے پر میں ولین قصد کیا کہ جو بخیل
ملے گا اوسکو جو فقیر محکوم اول ملے گا اوسے وڈی لونگا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس
اشرفیان لیکر آیا اور کہا کہ اسکو اپنے مصارف میں خرچ کر میں اونکو لیکر انصار وعدہ کو لیے اٹھا دیکھا
تو ایک اندھا فقیر نامی سے سر منڈاتا ہوا میں اوسکے سامنے جا کر اشرفیان اوسکو دینے لگا اوسنے جواب
کہ اس نامی کو دیدے میں نے کہا کہ چاہیں ہیں اوسنے جواب دیا کہ تجھ سے کہ نہیں دیا ہے کہ تو بخیل ہے
نامی کو دیدے جب نامی کو دینے لگا تو اوسنے کہا کہ جب سے یہ فقیر مجھ سے منڈانے بیٹھا ہے میں نے عہد کیا ہے
کہ اجرت نہیں لنگاپس میں نے اون اشرفیوں کو دریا میں ہینک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمہاری عزت کرے گا اوسکو
خدا ولیل کرے گا اور خمرہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو الخیر کے گھر گیا اور وہ
عہد کیا کہ اونکے گھر کہہ کہانا نہ کھاؤں گا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہ میرے پاس ایک کہانہ کھانا
لیے آتے ہیں اور فرمایا کہ لو اب کہاؤں یہاں تو میرے گھر نہیں ہے اور ان صاحب کی اور کراستیں بھی
مشہور ہیں چنانچہ ابراہیم رقی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ اونکی زیارت کو گیا مغرب کی نماز
اوسون نے پڑھائی تو آخر ہی اچھی طرح نہ پڑھ سکے اپنے ولین سوچا کہ ناسخ میں انکے پاس
جب نماز ہو چکی تو میں استنجے کو باہر گیا ایک شیر نے محکوم تارا میں حضرت ابو الخیر کی خدمت میں
اگر حال بیان کیا آپ فرمیں سے شیر کو لکارا کہ کیوں ہے کہ نہیں دیا کہ ہمارے چھانوسے عزت
نکلیا کہ یہ ستم ہی شیر علیحدہ ہو گیا میں طہارت کو بعد جب پرا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے ظاہر کو
سیدھا کیا ہے اسی جہت سے شیر بڑھ گیا اور ہم نے اپنے باطن کو سیدھا کیا ہے سلیب شیر بڑھتا سلیب علی
دانتھا حکایتیں چینی شاخ کی فراست اور لوگوں کے دل کا حال معلوم کرنا اور اوسکے اعتقاد کو تسلیم

۱
اسکو محکوم ہو چکا
دین سے اوس سے
۲
وہی ہے جو بڑھ کر نامی
تو پانچوڑوٹے

پا لیا تا ہی بلکہ مشائخ نے جو حضرت خضر و ملاقات کی ہوا و نئے سول کی ہوا و ہوائی ہوائ کی آوازین ہی ہیں
 اقسام کی کرامات اس قدر ہیں کہ اوں کا حصہ ہی نہیں ہو سکتا ہاں شکر کر لے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
 اوں کو اس کے نقش اس کا مشابہ ہو جاوے اور جو شخص واسطہ کیفیت کا شکر ہوگا وہ تفصیل کا شکر ہوگا
 لیکن وہ پہلے قاطع کہ جب کا کوئی انکار نہ کرے دو باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب سچی خوابیں کہ اوں نے غیب کا حال
 کہتا ہی کیونکہ جب ممکن ہو کہ خوابیں احوال غیبی شہد ہو جاوے تو بیداری میں ہو جاتا حال نہیں سوا
 کہ فرق و دونوں حالتوں میں صرف یہی ہو کہ خواب میں جو اس کن ہو تو وہاں اور محسوسات ظاہری کی طرف توجہ
 نہیں ہوتی اور یہ بات اکثر بیداری میں ہی واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب غور کر رہا ہو تو اس وقت
 نہ آواز سنتا ہے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے نہ وہی نہیں لگا رہتا ہے و سرخبر دنیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا
 احوال سے اور امور تینہ سے جیسا کہ قرآن حدیث شریعت ہر اور جہت بات نبی شریعت معنی تو غیبی ہے
 ہو سکے ہی کیونکہ نبی اوستی شخص کو کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا شہد معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں شغول
 تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کا ہو جسکو حقائق امور کا شہد معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اس کا کام
 تو ایسے شخص کو نبی تو نہ کہیں گے بلکہ ولی کہیں گے اب جو آدمی انبیا کو مانگا اور سچی جانوں کی تصدیق کر گیا اوں کو باخبر
 اقرار کرنا پڑ گیا کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خارج یعنی حواس کی طرف اور دوسرا عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
 الہام اور وحی کہتے ہیں جب ان دونوں دروازوں کا اقرار کر گیا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ معلوم غصا صرف تعقل اور
 معنادہ ہی پر منحصر ہو بلکہ یہی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ علم صرف مجاہدہ ہوا اس بنیاد پر حقیقت آمد و شد قلب کی سیاحت
 عالم ظاہری اور عالم ملکوت کو صاف ظاہر ہو لیکن یہ بات کہ خوابیں انہی شاف امر کیوں ہوتی ہیں اور انبیا اولیا
 کے لیے فتنے صورت مختلفہ میں کیوں معلوم ہوتے ہیں یہی اسرار عجائب قلب میں سے ہے اور اس کا سبب
 علم کا شہد کے لائق ہے اسی لیے ہم اس قدر پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اس کے احوال
 کے معلوم کر کے لیے اتنا ہی بہت ہے بعض کا شہد منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جبکہ وہ انبیا
 نے ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ توحید کہہ لکھو کیونکہ تم ہمارا کوئی عمل نہیں کہتے اور
 اس بات کو آرزو مند ہیں کہ جس عمل سے تم تقرب الی اللہ کرتے ہو اوں کو لیکر آسمان کو جاوے میں پھر چھا
 کیا تم میرے فرائض نہیں لکھتے اور انہوں نے کہا کہ فرائض تو لکھتے ہیں مگر جواب دیا کہ لکھنے کو پس اس قدر
 کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کاتبین کو بھی اسرار قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ بھی اعمال
 ظاہری پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض عارفین سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے مسئلہ مشاہدہ
 یقین پوچھا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیوں بھائی کیا کہتا ہے پھر دہنی طرف

متوجہ ہو کر یہی کہا پسندینہ کی طرف گردن ہکا کر یہی کہا اسکے بعد برعجب و غریب جواب دیا کہ یہی
 ویسا کہی نہیں سنا تھا پس میں نے اس سے متوجہ ہو کر کا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو جواب دینا
 سوال کا معلوم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کی فرشتہ سے پوچھا اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے
 دینے فرشتہ سے پوچھا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس نے بھی لاعلمی کا بیان کی تب میں نے اپنے دل کی طرف
 دیکھا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اول
 دونوں سے زیادہ جانتا ہے پس یہ صاحب گو یا مصداق اس حدیث کہ ہے **إِنَّ فِي عِلْمِي مَجْدِي**
وَأَنَّ مَجْدِي مَعَهُ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ **اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَانُهُ أَيْمَانُ عَبْدِي أَطْلَعَتْ عَلَى قَلْبِهِ فَرَأَتْ**
الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْمَسْكَ بِدِكْرِي تَوَكَّلْتُ سَيِّئًا سَنَّهُ وَكُنْتُ حَلِيسَةً وَمُحَادَّةً وَابْنَةً وَأَبُو سُلَيْمَانَ رَأَى فَرَمَانَهُ
 کہ قلب تنہا ایک برج کے ہے جس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور میں سے جو دروازہ اوپر کیے کھلتا
 وہ اوس میں کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قلب کو دروازہ زمین سے ملکوت کی جانب بھی
 ایک دروازہ ہے اور وہ مجاہدہ اور ورع اور انقطاع شہوات دنیاوی سے کھلتا ہے اور اسی جہت
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو ارغام فرمایا تھا کہ بطبع لوگ تم سے کہہ کہیں اوس کو یاد
 رکھا کرو کیونکہ اوس پر امور صادقہ منکشف ہوتی ہیں اور بعض علمائے یہ فرمایا ہے کہ حکم کے منہ پر لکھا
 ہوتا ہے وہی بات اُن کے منہ سے نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ اُن کے لیے امر حق تیار کر دیتا ہے اور ایک شخص
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کو اپنے بعض اسرار پر مطلع فرمادیتا

اس پر علمائے حق
 و السلام سے بھی بڑے
 کلمہ و لہجہ اور عرف
 ان میں سے ہیں
 بخاری و ریاض
 بالفتاویٰ

گیارہواں بیان شیطان کے مسلط ہونیکا دل پر و سوا اس کی جہت
 اور معنی و سوسہ کو اور اسکے غلبہ کا سبب

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہے جس کے گرد بہت سی دروازی ہوں ان میں
 دروازوں سے اوسے احوال کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر چار فشتانی
 لگتی ہوں یا مثال آئینہ کے جانا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گذرتی رہتی ہیں اور ایک کا عکس
 بعد دوسرے کی پڑتا رہتا ہے یا ایک حوض ہے جس میں مختلف نالیوں سے پانی آتا ہے بہ صوت قلت
 بہ وقت ان کو آتا کہ طور یا تو اس خستہ ظاہر کی جہت سے ہوتا ہو یا باطن کی جہت سے اس تصویر خیال اور شہوت
 اور غضب اور اخلاق مرکبہ انسان کے مزاج میں داخل ہوں مثلاً اگر کسی چیز کو اس سے معلوم ہو گا
 تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہو گا اسی طرح کثرت غذا اور زہوریت باعث الگوہماں شہوت ہو گا تو اس
 ہی دل پر ایک اثر ہو گا اور اگر جو اس کو روکے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتی ہیں اُن کی

اس میں جو کمال
 میں جانتا ہوں
 کہ جو کمال
 جازد کی شہوت
 جو جازد کی شہوت
 اور کلام از شیخ

خیال ہے گا اور بسط خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اس طرح دل بھی ایک حال سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی ہے اور جو آثار خاصہ کو دلیں آتے ہیں ان کو خواطر کہتے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد ہے کہ جو علوم قلب اور دل کرنا ہے خواہ وہ نئی ہوں یا پہلی باتوں کا ذکر ہو اسی کا نام خواطر ہے کیونکہ یہ چیزیں دل میں آتی ہیں حالانکہ پہلے سے دل کو ان سے غفلت تھی اور ارادہ کی محرک یہی خواطر ہوتے ہیں اس لیے کہ جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ چیز دلیں گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی ان خواطر کا مبادی خواطر ہیں یہ خواطر سے غبت متحرک ہوتی ہے اور غبت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے اور نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے غبت متحرک ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک خواطر جو انجام کو مضر ہو اور ایک خواطر خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خواطر خیر کو تو الہام کہتے ہیں اور خواطر شر کو وسوسا کہتے ہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خواطر جو دلیں حادث ہوتی ہے کوئی اس کا بانی بھی چاہیے جس کے سبب یہ دلیں حادث ہوتی ہیں اور ان کا سبب مختلف ہیں انکی اسباب بھی مختلف ہی ہوں گے اور خواطر کی عادت بھی اس طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا سبب ہوتا ہے مثلاً اگر کہ میں آگ جلاؤں اور دیواریں اسکی روشنی سے روشن ہوں جاؤں اور وہ میں سے چمت کالی پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اس طرح دل کی روشنی اور سیاہی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خواطر خیر کا سبب شے ہے اور خواطر شر کا سبب شیطان اور دل نرمی جس سے کہ الہام خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے توفیق کہلاتی ہے اور اگر اس سے وسوسا شیطانی کو پذیرا کرے تو اس کو خدا لان بولتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے الفاظ میں بھی اختلاف ہونا چاہیے اور فرشتہ سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے افاضہ خیر اور افادہ علم اور کشف حق اور وعدہ خیر اور امر بالمعروف کو لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مقرر ہے اور شیطان مخلوق ہے کہ جس کا کام اسکے خلاف ہے یعنی وعدہ شر اور امر بالفحشاء اور خیرات کر نیکی وقت مفلسی کا خوف دلانا وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ کو مقابل الہام ہے اور شیطان کے مقابل فرشتہ اور خدا کے مقابل توفیق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جُثَّةٌ لِّدَاعٍ وَجُحُودٍ** یعنی موجودات تمامہ مقابل اور جفت ہیں سولے ذات خدا پاک کو کہ اس کا نہ کوئی جفت نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام جفت چیزوں کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور فرشتہ

اور یہ چیزیں جفت ہیں
جس کا نام جفت ہے

نہیں ملتا ہے اور جلد تیا ہے اس وقت فرشتہ اپنی ارجحیت کرتا ہے اور شیاطین اور فرشتوں کے دونوں میں
 میں ہمیشہ سی کشمکش دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا ایمن سے متقاد ہو جاتا ہے اور ہر وسیع
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گزراؤ میں اگر ہوتا ہے تو چھینا جھٹی کے طور پر ہوتا ہے لیکن اکثر
 قلوب کا یہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے انکو مفتوح اور سرخ کر لیا ہے اور انکا مالک بن بیٹا ہے تو ایسے
 دل و سوسون سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونا
 مسدا شہوت اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اب جب تک کہ شیطان کا زور کم نہ ہوگا انکا مسخر ہونا
 ممکن نہیں اور اسکا زور سطح کم ہوتا ہے کہ شہوت اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اسکو پر کرے جسکے سبب فرشتہ کا اثر دل پر نزول کرتا ہے جابر بن عبیدہ عدوی فرماتے ہیں
 کہ علام بن زیاد سے میں شکایت کی کہ میرے دل میں وسوسہ ہوتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اسکی
 مثال یون مجھنی چاہیے کہ ایک گرمین جو رگسے اگر اوسمیں کچھ ہوگا تو مار کر لیجاو نیگا اور اگر کچھ ہوگا تو چھو
 جاو نیگے غرض اس سے یہ کہ جو دل ہوا نفسانی سے خالی ہے اوسمیں شیطان نہیں جاتا اسد سے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِيْ لَكُمْ عَلٰی سُلٰطٰنٍ پس جو آدمی اتباع ہوا نفسانی سے
 وہ گویا اللہ کا بندہ نہیں ہے اور کو بند ہو اگنا چاہیہ خانیچہ دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ فَاكِهَةَ الْمَلٰٓئِكَةِ لَهِيَ
 اسمیں صاف ارشاد فرمایا کہ متبع ہوا نفسانی بندہ ہوا ہے اوسکو اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 مثلاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری نماز میں داخل ہوتا ہے یعنی نماز و قرائت میں وسوسہ
 و التا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ شَيْطَانٌ اِقَالَ اَنْ تَخْذَبُ فَاِذَا احْسَسْتَهُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاقْلَبْ عَنكَ
 ثَلَاثًا عَمْرُو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ارشاد کے بموجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اسے یہ
 دوسری حدیث میں وارد ہے اَنَّ اللّٰهَ يُضَوِّعُ شَيْطَانًا اَقَالَ اَنْ يُّقَالَ اَلَا اَلَيْسَ اَنْ فَاَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ اَوْ
 خدا کے ذکر ہی سے شیطان کا دفع ہونا ایک عمدہ وجہ ہے ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطان
 و لمین سے جب بھی جاو گیا جب اس وسوسہ کو سوا کوئی اور بات و لمین گزرتے کیونکہ جب ایک بات و لمین
 گزرتا ہے تو دوسری جو اس سے اول تھی وہ اوسمیں نہیں رہتی پس لگو کسی اور بات کی طرح جو
 کرنے سے وسوسہ شیطان نفع ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں بھی وسوسہ کرے
 لیکن ذکر الہی اور اس کے تعلقات ایک ایسے سہ ہیں کہ انکے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

وہ جسکے دل میں
 فرشتہ کی جگہ ہے

سب سے پہلے شیطان
 دنیا کی ہر چیز کو

شیطان کی
 شہوت کی وجہ سے
 شیطان کا ایمن
 اور شیطان کا ایمن
 تو کہ

شیطان کی
 شہوت کی وجہ سے
 شیطان کا ایمن
 اور شیطان کا ایمن
 تو کہ

کہ دلوں میں پہلے اس سے معلوم ہوا کہ وساوس کے دفع کے لیے سوکارا ہی اور اس کے متعلق
کے کوئی شے مفید نہیں اور ہی سے دفع شیطان کے لیے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَأْسَ لَا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ واقع ہوا اور اس کے دفع کی قدرت اور نہیں جو
جو تھی ہیں اور اکثر ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان زلات کی وقت میں یہ
گذر کر جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُمَّ طَافًا لِّمَنْ الشَّيْطَانُ
تَذَكَّرُوْا اِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ وَّ اُوْحَاہُ رُفُوْةٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ سَبْعَ اَسْمَاعٍ
وَلَوْ بِسَمَاءٍ اُولٰٓئِکَ جَبَّ قَلْبُ ذَکَرُ الّٰہِی کَرَامَہ تُووہ دیکتا ہے اور سکر جاتا ہو و جب غافل ہوتا ہو پہلے
اور ذکر اللہ اور دوسرے میں ایسا خلاف ہو جیسا شیخی اور اندھیہ میں یوں اور رات میں ہو اور نون
صدیقہ میں کی جسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اَسْتَحْفِذُکَ عَلَیْہُمْ الشَّيْطَانُ فَاَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ اَوْضَعَ حَرْوَهُ
عَلٰی قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاَنْ هُوَ ذَکَرُ اللّٰہِ تَعَالٰی اَلْحَسْبُ اَنْ یَّسْیَ اللّٰہُ تَعَالٰی النِّقْمَ عَلَیْہِ اَوْ یَنْصَحَ حَسْبُ اِیَّیْہِ
کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جاتا ہو اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پیرتا ہی اور کہتا
کہ اس صورت کو قربان جائیے کہ فلاح نہیں پائیگی غرض کہ شہوات آدمی کے گوشت اور خون میں
کسے ہو ہیں تو سلطنت شیطان کی ہی اس کے خون اور گوشت میں موجود ہو اور قلب کو چار طرف محیط
اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ یَجْرِيْ مِنْ تَحْتِیْ اَوْ مِنْ تَحْتِ رِجْلِیْ اَللّٰہُ قَضِیْقُ اَیْہَاکُمْ
بِالْجَوْنِ اَوْ اِیْسَیْہِ فَمَا یَاکَہُ بَہُکَ کے باعث شہوات کم زور ہوتے ہیں اور شیطان کی دخل کی راہ شہوات
ہی ہیں اور قلب کا چاروں طرف شہوات میں گم رہنا اس آیت سے ثابت ہو کہ اَقْعَدَنَّ لَہُمْ صُلْحًا
اَلْمُسْتَقِیْمَ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ بَیْنَ اَیْدِیْہُمْ مِّنْ رَّوْمٍ یُّوْخِیْہُمْ اِیْمًا یُّوْخِیْہُمْ اِیْمًا یُّوْخِیْہُمْ اِیْمًا یُّوْخِیْہُمْ اِیْمًا
کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ یَقْعَدُ بَیْنَ اَیْدِیْہُمْ یَقْعَدُ کَیْطَرِیْقِیْہُمْ اِسْلَامًا یَقْعَدُ لَہُمْ سُلُوْمًا یَقْعَدُ لَہُمْ سُلُوْمًا یَقْعَدُ لَہُمْ سُلُوْمًا
فَعَصَاہُ اَسْکُوْمَ فَعَصَاہُ یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا
اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا یَقْعَدُ لَہُمْ اِلَیْہَا
پر آئیے یہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کر گا خدا تعالیٰ بالضرور اس کو دخل حبت کر گا پر آپ نے ذکر و سوکار فرمایا کہ وہ
اسی طرح کی خواہر ہیں جسے تجاہد کے دہین گذرین کہ اگر مارا جاوے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جاوے گی
اور اس طرح اگر اور وساوس جو اس کو حجاب سے مانع ہوں اور یہ خواہر سب کو معلوم ہیں تو وساوس ہی
معلوم ہے اور یہ ہی معلوم ہو چکا کہ سب ان خواہر کا شیطان ہوتا ہے اور آدمی کا اس سے جدا ہونا

[illegible]

مقصود نہیں البتہ اسکی متابعت اور نافرمانی کی وجہ سے آدمی میں اختلاف ہوتا ہے اسی وجہ سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل کچھ لکھا کہ شیطان اس سے بے بسی معنی فرسودہ
 اور الہام اور فرشتہ اور شیطان اور توفیق اور خذلان کو معلوم کرے اب اگر کوئی یہ دریافت کیا جائے
 کہ شیطان کیا چیز ہے وہ ہم لطیف ہی یا نہیں اور اگر جسم ہو تو انسان کے بنی بنی کیسے گستاخ ہو تو ان
 باتوں کا ذکر علم معاملہ میں ضروری نہیں بلکہ جو کوئی ایسی باتیں پوچھے اسکی مثال ایسی ہے جیسو
 کسی کے کپڑے میں سانپ گس جاوے تو وہ اس بات کی توفیق نہ کرے کہ کی طرح نکل جاوے اور اس کے
 آسب سے حفاظت ہو جائے بلکہ یوں پوچھنے لگو کہ سانپ کب لگاؤ شکل کیسی ہے اور اسکا طول عرض
 کیا ہے تو ایسا سوال جوابات محض ہی میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کے دل میں ایسے خواطر گزرتے ہیں
 جو باعث شرک ہو کرتے ہیں اور یہ ہی ظاہر ہوا کہ اون خواطر کا کوئی سبب ہوا کرتا ہی اور یہی سبب
 یقینی ہے کہ جو چیز آئندہ کی شرک کی طرف داعی ہو وہ دشمن جانی ہے تو ان باتوں سے دشمن کا وجہ تو یقیناً
 معلوم ہوا اب اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دشمن ضرر نہ پہنچا سکے اللہ تعالیٰ اسکی
 عداوت کا اپنی کتاب پاک میں اکثر جاسی لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ اوسپر ایمان لاؤں اور اوسکی ضرر
 یحییٰ ایک حکم فرمایا ان الشیطان لکم عدو فی فانی و عدو لکم فی جہنم لیکونوا اعداء لکم فی السجۃ
 اور دوسری جگہ ارشاد ہوا انہم اعداء لکم و لکم اعداء انہم اعداء لکم و لکم اعداء انہم اعداء لکم و لکم اعداء
 پس آدمی کو واجب ہے کہ اس دشمن سے اپنی انگوٹھی پوی نہ پوچھے کہ اسکی اصل و نسب و مسکن کیا ہے بلکہ
 پوچھنے کے قابل یہ امر ہے کہ اوسکی تیار کیا کیا ہیں تاکہ اوسکی انگوٹھی پوچھ کر اسے اور یہ وہ معلوم ہو چکا ہے کہ
 شیطان کے تیار شہوات اور ہوا نفسانی ہیں پس اسقدر علم کے لیے جاننا کافی ہے لیکن سچا انسان
 اسکی ذات کا اور فرشتہ کی حقیقت کا پس سے متعلق عارضین سے ہو جو علوم مکاشفات میں مشغول
 رہتے ہیں اسکے دریافت کی حاجت علم معاملہ میں نہیں پڑتی بیان یہ بات جاننے کے قابل ہی کہ حاکم
 تین قسم پر ہیں اول تو وہ کہ قطعاً داعی الی الخیر ہوں تو اونکے الہام ہونے میں کچھ شک نہیں دوسری
 وہ کہ یقیناً داعی الی الشر ہوں اونکے وسوسہ ہونے میں کچھ کلام نہیں تیسرے وہ کہ بین میں ہو اور معلوم
 کہ یہ خاطر فرشتہ کی طرف سے ہی یا شیطان کی طرف سے تو اس میں ہر دو کا پڑتا ہے اور تیسرا اسکی بہت دقیق ہے
 کیونکہ بعض لوگ چونیک ہونے میں شیطان اوکو حیرت شرکی طرف تو بلا نہیں سکتا بلکہ شر کو خیر
 کی صورت میں لاکر اونکے سامنے کرتا ہی اور یہ براویب ہی اس سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں مثلاً
 عالم سے بطریق دعا کہتا ہے کہ خالق کا حال دیکھو کہ جہل میں گرفتار اور غفلت میں سرشار و توشیح

کسی کی بات نہ کرنا

وہو نا بھینش شیطان
 تیار شیطان سے کہہ دو
 اور شیطان تو بے نیاز
 اور اگر کوئی اسکا کلام کرے

شیطان کہہ کہ کلام نہ کرنا
 اسی آدمی کو لاکر کہہ دو
 شیطان کہہ کہ کلام نہ کرنا
 شیطان کہہ کہ کلام نہ کرنا

احسن فی الدنیا
 دین کو ایسے دے گئے
 دے دیئے تاکہ جو کہ پوچھو
 یعنی وہ کہ کہہ دینا کہ جو
 نہ تھا وہ کیا ہے اس میں
 احسن فی الدنیا
 بہار آدمی سے پہنچا
 بخاری و مسلم پر پیش
 کیا

۱۱
 از کتب خطی
 کتابخانه
 مجلس شورای
 ملی
 تهران

ایسے وقت میں نور علم کی طرف جمع کرتے ہیں اور انکا اشکال دور ہو جاتا ہے اور تنہا کہ تصور نہیں کرتا اور سکون و خوش نفس کی متابعت کی جہت شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کہتا ہے اور نے سمجھے بوجہ ہلاک ہو جاتا ہے انہیں شیعوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْكَافِرِينَ** یعنی جن علموں کو وہ حسنات تصور کرتے تھے وہ سب تین دن میں اٹھ جائیں گے اور علم معاملہ میں سب سے باریک بات نفس و شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ ایک عین فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوئے ہیں جن سے وسوسے زیادہ اور شیطان غالب ہوا اور اسکی عداوت اور اس سے بچنے کا طور بھول جاوین اور کثرت مسکوت سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاوین اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں اور دنیا کے علاق میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندہ بیہوشی میں نہ رہیں اور دین کے وسوسے کم کر لیا یہ طور ہے کہ اہل اور مال سے جدا ہو جاوے اور اسکو تین صفت خیمات کو استیصال کرے اور چھوڑ دے اور دین جاری رہے ہیں اور انکی دفع کے لیے سوای ذکر اللہ کو اور کوئی چار نہیں لیکن شیطان دیکھ رہا ہے ہی نہیں چھوڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ذکر اور اس سے بھولتا رہتا ہے پس اسکو تین اوس سے مجاہدہ کرنا چاہیے اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چھٹکارا نہیں ہوتا ہاں بعض اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اس کے شر کو ٹال دیتا ہے لیکن جب تک سخن بد نہیں رہتا ہی جب تک اسکا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب شیطانی زندگی پر تک آدمی کے دل پر مفتوح رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتا اور وہ غضب و شہوت و طمع اور حسد وغیرہ میں جیسا کہ عنقریب اونکامیان ہوگا اور جب ہوائے کلمے ہوں اور دشمن بھی غافل تو جو حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابو بکر شیطان سویا ہی کرتا ہے اپنے فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو تمکو چین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن کو اس سے چھٹی نہیں البتہ اوسکا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **لَا تُؤْمِنُ حَتَّى تُفِيضَ فِيهَا كَأَنَّهُ كَالْغَنِيِّ أَحَدٌ** یعنی کافی سفاک اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان بھلا ہوتا ہے اور قیس ابن حجاج فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹ کو موافق تو آنا آیا تھا اب چڑیا جیسا ہوں میں پوچھا کہ یہ سطح ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھو گماتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ تقویٰ والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفصل الی المعاصی میں اونے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت محسوس کیا یعنی بجا لاتے ہیں مگر جو شیطان کے طریق میں

اور نظر ابواب کا وہاں
سبب سے غافل
ہو جاتا ہے

اسکا مجاہدہ کرنا چاہیے
اور اسکا زور کم کرنا چاہیے
اور اسکا زور کم کرنا چاہیے
اور اسکا زور کم کرنا چاہیے
اور اسکا زور کم کرنا چاہیے

ہیں اور نہیں اور نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہوتے کہ ان کی حفاظت کو
 جیسا کہ ہم نے علماء کفریہ دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ تر مشکل یہ ہے کہ جوابِ شیطانی
 واپس مفتوح ہیں وہ تو بہت ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہی اور یہ اکیلا دروازہ ہے
 سب میں مشتبہ ہو گیا ہے بندہ کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہی جیسا کہ کوئی مسافر اندھیری رات
 میں کسی جنگل میں گھبراہٹ میں بہت سی راہیں دشوار گزار موجود ہیں تو اس شخص کو ٹھیک راستہ
 و طرح معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی
 معرفت میں قلب متقی بجائے بصیرت اور عقل کو اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا مثل آفتاب کے انگو
 سبب البتہ راستہ درست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامعلوم اور اس کے مطابق
 وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا میں نے سنا کہ ایک کھینچا اور فرمایا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے پر اس خط کے دہری اور بائیں بہت سی خطوط
 کھینچے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ او سے طرف کو بلاتا ہے ہر پتہ
 آیت پر ہی و آں لہذا صراطی مستقیم کا کھینچو کہ لکھو ال او بل انہیں خطوط کو ارشاد فرمایا
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اس کی باریک دہلی آپ
 مثال ہی لکھ دی جس کے وہ علماء اور عابد و نیکو فریب دیوتا ہی حالانکہ یہ لوگ اپنے شہوات کی مالک
 ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری ہی نہیں کرتے اب ہم اس کی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ آج
 خواہ خواہ اس آہ چلے لگتا ہے اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا تہا
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلا دیا اور اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج فلان
 کے پاس ہے پس بے لوگ اس کو لے کر اس کے پاس لگے اس سے اول معالجہ سے انکار کیا مگر انہوں نے اصل
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ہب ان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے اس کے
 پاس اگر اس شخص صحبت کر نیک و سوسہ دل میں ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اور اس کو
 حل کر گیا تب اس کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فضیلت ہو گی اس کے گھر والے آئیں گے بہتر ہے
 کہ اس کو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ مگر گئی راہب فی ایسا ہی کیا پر شیطان اس
 لڑکی کی اقرار کیا پس گیا اور اس کے دل میں و سوسہ کیا کہ راہب فی اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور مار کر
 دفن دیا وہ لوگ راہب ہی پوچھنے آئے اور کہہ ڈالے میں کلام معلوم کر کے اس کو قصاص میں مار ڈالنے
 کے لیے گرفتار کیا تب شیطان اس کے سامنے آیا کہ یہ بگم میرے کیونہ ہوئے ہیں اب اگر میرا ہی کنا مانی

منہائی اور کفری حکم
 برائیت ان امور

اور کیا راہب تیری
 سبب ہی پھر بلواریت
 چوکی راہب

رحمہم اللہ
 در سکا و ان در
 در سکا و ان در
 در سکا و ان در

کرنے لگا ہوں پر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو
ایک بات بتا ہوں کہ مجھ کو تین چیزیں دینیں یا دیکھیں اور میں انکو ضرر نہ پہونچا سکوں گا ایک تو غصہ کی نجات
میں کیونکہ میری روح تو آپ کو دلیں ہے اور آنکھ آپ کی آنکھ میں اور جہان جہان بدن کا خون بہتا ہے
وہاں وہاں میرا گذر ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کرو اس لیے کہ آدمی غصہ
کرتا ہی تو میں اسکی ناک میں پہونک مار دیتا ہوں پر اسکو خبر نہیں ہستی کہ میں کیا کرتا ہوں
اور ایک صفت قتال میں مجھ کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اسکو اسکا گہرا چورہ
یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہاگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد کرو کہ جس عورت کا محرم پاس نہ ہو
اسکے پاس ہرگز نہ بیٹھنا کیونکہ میں اسکی طرف تمہارا پیام پہونچاتا ہوں اور اسکا پیام تم کو
پہونچاتا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ غرض ان باتوں سے اونسے شہوت اور غضب اور
حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پر پہونچنا تو جسکے باعث تھا اور ہاگنا صفت قتال سے دنیا کی
حرص کی جست ہوتا ہی اور شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اسطرح بعض اولیاء سے منقول ہے
کہ انونوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کسوقت غالب ہوتا ہی اور سنی جواب دیا کہ غضب اور
خواہش نفسانی کیوقت اسکو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسان سے آیا اور
پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے مجھ کو زیادہ مدد دیتی ہو اسنے کہا کہ تیزی مزاج سے کیونکہ جب آدمی
تیز مزاج ہوتا ہے تو میں اسکے دل کو ایسا لوٹتا ہوں جیسا کوئی لڑکا گینہ کو لوٹتا ہے اور کہتی ہیں
کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہی کیونکہ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہی تو میں
اسکے دل میں ہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہی تو اسکو اسکے سر میں پہونچتا ہوں و سب اسطرح
شیطان کا حسد اور حرص ہی جب آدمی کسی شے پر حرصی ہوتا ہے تو حرص اسکو اندھا اور کر دیتی
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **جَبَّكَ الشَّيْطَانُ لِحُبِّهِ** جس جب نور بصیرت حسد اور حرص سے
باعث جاتا رہتا ہے تو کچھ نہیں سوجھتا اور شیطان کو اسوقت موقع مل جاتا ہے کہ جو خیر نصیب کی
خواہش تک پہونچانیکی ہو اسکو اسکی نظر دینیں اچھا کر کے دکھاتا ہی گو وہ کیسی ہی بُری محض
فوج علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیر کا اوسمیں ایک چڑا کر لیا
تو کشتی میں آپ کو ایک لڑکا اجنبی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوار ہو رہا ہو اسنے عرض کیا کہ اگر
یاد نہ لے دل لینے آیا ہوں اُنکے بدن آپ کو ساتھ رہنے اور دل میرا ساتھ ہوئے آپ نے فرمایا کہ جلد
ہو تو مرد و دشمن خدا ہے یہاں سے نکلی اور اسنے عرض کی کہ پانچ باتیں ہیں جسے میں لوگوں کو ہلاک کروں

حکم چاہتا ہے
پہونچا کر دے
سرو تپے اور دوا
برکت ابی الدرداء
بند نصیحت

تین تو آپ کو تہلاد و نگاہ و ندین تباؤ نگاہ و سوقت آپ کو جی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا چاہتا ہے اور آپ کو کچھ حاجت نہیں وہ دو باتیں یہ جو جو چھپاتا ہے تو آپ سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی ہیں اوسنے کہا وہ ہیں کہ کہی مجھے وہو کا نہ دینگی اور لو لو کے ہلاک کرنے میں کہی خطا نہ کرونگی وہ دونوں حسد اور حرص ہیں حسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان جیم ہوا ہوں اور حرص وہ ہے کہ آدم کے لیے تمام جنت سوار ایک درخت کے سبیل ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے اپنا کام نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اوسکے بڑا استونمین سے پیٹ بھر کر کھانا ہر خواہ مال حلال طریقہ کیون نہوا اس لیے کہ پیٹ بھرے نہی شہوات کا زور ہوٹا اور شہوات شیطان کی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے بلعین آیا اور اوسکے ہاتھ میں ہندے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ ہندے کیسے ہیں اوسنے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ انہیں آدمیوں کو ہنسنا تاہوں آپ نے پوچھا کہ انہیں کوئی میرے لیے بھی ہے اوسنے جواب دیا کہ ہاں کہی جو آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو میں آپ پر ناز پرور اور ذکر کرنا بہاری کر دیتا ہوں پر آپ نے فرمایا کہ ہسک سوا کوئی اور چیز بھی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نے آپ سے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کہی پیٹ بھر کر کھانا کھاؤنگا شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ سب انہیں بھی خیر خواہی کی بات نہ کرونگا اور کہتے ہیں کہ بہت کھانے میں چہ چیزیں مذموم سمجھتے ہیں اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہو دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ سب پیٹ بھرے ہیں پس یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھی یہ کہ حکایت بات سنی سے دل میں نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور ونگو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے کہ بیماریوں کا گم ہو جاتا ہو اور ایک اوسکے بڑا استونمین سے اچھا معلوم ہونا زیت طاہری کا اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب پاتا ہے تو اوسمیں اندھے بچے دیتا ہے اور ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر اوسکی جہت اور دیوار ونگو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوب کی ہوگی کی ہوئی چاہیے غرض کہ مدت العرسی بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس امر میں لگا پاتا تو بہر دوبارہ اپنے آنکی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نانوے کی پیر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور اسی راہ شیطان اور ہوا نفسانی میں چلدیتا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی مغرور بائد منہ اور ایک اوسکے بڑا استونمین سے طمع ہو دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل پر طمع لب

ہوتی ہے تو شیطان یہ کہلاتا ہے کہ جس سے طبع رکھتا ہے اس کے سامنے خوب کلف اور سختی ظاہر کرنی چاہیے اور اتنی تمکین اور ریا کرنا ہے کہ گویا جس سے طبع ہی وہی اور سکا مبعوث اور ہمیشہ اسی میں رہتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نہ جس سے اس کی نظر و بین محبوب ہو جاوے اور اس بات کی وہ کبھی نہ سمجھتا کہ چاہتا ہے ان بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موقع آوے تو وہ وہ وادانتہ اس کے سامنے درگزر کرتا ہے حضرت صفوان بن یحییٰ سے روایت ہے کہ کیا ابلیس عبد اللہ بن خطلمہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں کو ایک سات سمکھائے دیتا ہوں یا درکنا اونہوں فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اوسنے عرض کیا کہ اگر اچھی ہو تو یاد رکھنا میری تو میرے لیے باندھنا بات یہ ہے کہ سو خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طبع پائی جاوے اور غصہ کے وقت اپنی ایک پسند نہا لیا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو تو ہوا ایک اس کی برطرفی میں کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اَلْجَلَدُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالنَّارُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى مُسَدِّدًا مَا هِيَ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى وَنَجَلٍ اور فرمایا وَاَنْتَ لَا تَسْمَعُ لِي اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَاَنْتَ لَا تَسْمَعُ لِي اَلْقُرْآنُ مِّنْ لِّيْ اَنْ تَقْضِيَ الْاَمْرَ كَخِيَرَةٍ اور اس کی وجہ یہ کہ اعمال کا ارتکاب بعد تبصر و جانچ کے نہ ہو جائے اور جانچ کیواسطے تامل اور مصلحت چاہیے جلدی سے یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان اپنی بدی انسان پر ایسی طرح ڈالتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت ہے کہ جبوقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بت اونہ ہو گئے اوسنے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم یہاں ہی ٹھہرو میں خبر لاتا ہوں اور سیدو رو زمین پر او گیا مگر کوئی نیز معلوم نہیں ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے میں اور او کو فرشتوں نے گیر رکھا ہے پس اپنے گروہ سے اکربیان کیا کہ شب گذشتہ میں ایک پیغمبر ہوا اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمتی ہے میں اس وقت موجود رہتا ہوں مگر اس کی کاجحہ علم نہ تو آج سے بتوں کی پرستش سونا امید ہونا چاہیے لیکن آدمی کو جلدی کیوقت میں بکا کر و اور ایک اس کی بڑی راہوں میں سو روپا عیسیا اور اسباب اور جامہ او وغیرہ ہے کیونکہ ان چیزوں میں جو مقدار قدرت سوزا ہوتی ہے اس پر شیطان کا پراہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس مقدارت موجود ہو وہ آدمی فارغ البال ہے لیکن اگر کسی طرح اس کو سو روپہ ملجاوے تو اس کے دل کو اندر دس ایسے شہوات اوٹھینگے کہ ہر ایک کو پورا ہونیکے لیے سو سو روپہ چاہیں تو جب قدر اس کے پاس

جلد فی شیطان
کیونکہ ہوا اور زمین
کیونکہ آتش و آبی و ہوا
سب سے بے غلط لانا
جایا جلد ۱۳

بنی آدمی شیطانی کا

درست انسان ناروا

اور نہ جلدی کی طرف
اپنے میں تکیہ نہ کرے
جو کچھ اس کا ارشاد

اوس سی کام نہ کئے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال اور
بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سورہ سے مجھ تو نگرہی ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو صحیح
ہو گیا مثلاً سو جب ملو تو یہ خیال ہو کہ اگر نو سے اور ہو تو ایک گھر سول لیتے اور اسباب خانہ داری
اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک نہیں سے ایسی شے ہو کہ جسکو دوسری کوئی اور
چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری نکلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام پہ پہوتے
کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحم روایت کرتے ہیں کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے رسالت دربر فرمایا ابلیس نے اپنی گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
ہوئی ہے اوسکو تلاش کرو شبیطین اور دہرہر کہ عاجز ہو کر چلے آئے کہ کچھ کہیہ کچھ نہ کہتا
ابلیس نے کہا کہ رمویں خیر لانا ہوں اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبر فرمایا اب تم اونکو یا رونکی خبر لو شیاطین یا اسید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
کبھی دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کرایا تو ہیں وہ ناز کو کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اونکی
خطائیں مجھو ہو جاتی ہیں ابلیس نے کہا کہ چندے تو تھ کر وغالتے کہ جب لوگ ملکوں کو قہقہہ لگاتے
اور اونکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آویگا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے ایک پتھر اپنے سر سے رکھ لیا ابلیس کا جو گدراو نہ پھوکنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
ہوئی آپ نے پتھر کو سر کے نیچے سے نکال کر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور قدرت
اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکبیر کو بجا پتھر ہو تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
واو کیلے مثلاً اگر کوئی تہجد کو اٹھے اور اوسکی تربت ایک پتھر ہی ہو جسپر تکبیر ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
دل میں ڈالے گا کہ ذرا اسپر تکبیر لگالے اور اس صورت میں عنبت نیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ کر
یا ون پہوتے ہیں اگر کسی سے پتھر نہ تھا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سونکی رغبت ہوتی
یہ حال تو پتھر کا ہے لیکن جسکے پاس گاڑی کے اور گدے فرش اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہوں
اوسکو عبادت الہی سے کب مباحل ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی بڑی راہ نہیں سے بخل اور فقیر جانیکا
خوف ہو اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ اور خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ کرنے کی رغبت
دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب الیم کا وعید کلام مجید میں موجود ہے چشمہ بن عبد الرحمن نے فرمایا
کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی بچھہ غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں مجھ پر نہیں برہہ سکتا
جو کہتا ہوں وہ ماننا ہے اول ناحق کسی کا مال لینا دوسرا اوسکا بے موقع خرچ کرنا تیسرا

محمد ابن ابی الدنیا
در کتاب شیطان و جادو
باب نہی اول و ثانی

کرتے ہیں حضرت مدوح نے عین خلافت میں وہ کیڑے پہنے ہیں کہ اونچا دوام ایک ویسے سیڑھی
 کہ تھا پیر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو شیخ شخص اونکا دشمن ہوگا مقام عورت
 کہ اگر کوئی شخص کسیے فرزند نعت جگر کو اپنی بیان لیجاوے اور اسکی بابل نوچ اور بدن کو قنیچو
 کاٹے اور سطح کی ایزادے اور پر اس بات کا معنی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سی محبت کہتا ہوں
 یہ دعویٰ کس سطح صحیح ہو گا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء و ائمہ اور
 صحابہ کے نزدیک فرزند وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے ہی عزیز تھا اسکی تو لوگ
 یوں ٹکڑے کرتے ہیں کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سے اہلین دشمن ہیں کی
 خوشی سناتے رہیں پھر محبت صحابہ رحمہ کا دم بہرین قیامت کو روز معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
 سامنی ان لوگوں پر کیا گزرسے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رضہ کا
 عندیامت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو سطح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالات
 کو دیکھ کر شرم کے مارے کیسی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطان کی
 آئینے و لوئیں یہ بات چرکئی ہے کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کے درگیا اس کے
 گرد و شعلہ و فتنہ نہ پیر گیا جو کوئی محبت میں حضرت علیؓ کی وفات پاویگا اس کے گرد خوف نہ آویگا
 اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت جگر قرۃ العین حضرت فاطمہؓ
 سے فرماتی ہیں کہ اَعْلَمِي فَإِنِّي أَكْفِيكَ مَا أَكْفِيكَ مِنَ اللَّهِ تَسْمِعًا أَوْ يَهْوَا فَنَسَانِي مِّنْ سَائِلَاتِ
 السَّيْطَانِ اَوْنِ لَّوْ كُنَّا حَالُ هَـؤُلَاءِ اَبُو حَنِيفَةَ اَوْ شافِعِي اَوْ مَالِكُ اَوْ أَحْمَدُ رَحِمَهُمُ الْبَابِ مِّنْ تَقْصِيصِ
 مِيسْ جَوَ لَوْ كُنَّا اِيك اِمَامُ كَ مَذْهَبِ كَا دَعْوَى كَرْتِ هُنْ اَوْرَاوْنِكِي سَتِيرِ اَخْتِيَارِ نَهْنِيْن كَرْتِ قِيَامَتِ
 رَوْرُو هِي اِمَامُ اَوْنِكِ مَقَابِلِ هُوَ كَرِ جَنِيْكَ كَهْ مِلِرِ مَذْهَبِ تَوْبِ عَمَلِ تَهَا تَوَلَّ نَهْتَا اَوْرَقَوْلِ مَبِيْ حَمَلِ
 كِيَاوَسَطِ تَهَا جَمَكِ كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ
 خَافَتِ هُوَا اَوْرِبَرِ جَوْطِ مَوْطِ كَا دَعْوَى مِيرِ مَذْهَبِ كَا كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ
 اَمْدَكَ هِي كَهْ بَهْتِ لَوْ كُنَّا اَسْمِيْن تَبَاهِ هُوْ هُنْ وِعْظِ نَصِيْوَتِ اِيْسِي لَوْ كُنَّا مَتَلَقِ هِي جَوْطِ كَا حَفْ
 نَهْنِيْن كَرْتِ دِيْنِ كَهْ مَسْأَلِ سَهْ كَمْ وَاَقْفِ هُنْ دِيْنَا كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ
 حَرَصِ بَهْتِ هِي اَوْر لَوْ كُنَّا اَعْتَقَاوَاوْرَاوْنِكَا وَقَرَصِ نَقْصِ هِي بَرَا هِي اِس لِي اِسِي بَاتِ
 اَحْيَا تَبْلَا تِهْنِ شَيْطَانِ كَهْ فَرِيوْنِ كُوْنَهْنِيْن تَبْلَا تِهْنِ بَلْكَ اَوْسَكِ فَرِيْبِ جَارِي هُونِيْكَ لِيْنِ وَا
 اَوْسَكِ نَائِبِ بِنِ كُنْ هُنْ اَوْر لَوْ كُنْ هِي اَوْنِيْن كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ
 اَوْسَكِ نَائِبِ بِنِ كُنْ هُنْ اَوْر لَوْ كُنْ هِي اَوْنِيْن كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ كِيَاوَسَطِ تَهَا تَوَلَّ مِيرِ عَمَلِ

اس عمل کو کہ میں نے
 حرم و خدایا کی
 کسی چیز کو نہیں پاسکتا
 بخاری جلد سہم باب ۱۱

بہول گئے تو وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اور کو بھی تباہ کر دیا خدا تعالیٰ اونکی اور ہماری قوم
 قبول فرما وئے اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ
 کے لیے جو مصیبتوں کو اس کے ساتھ کیا تو انہوں نے استغفار کر کے میری پٹھہ توڑ دی پر میں نے اونکے لیے
 ایسے گناہ کر دیے کہ انہیں استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اوس ملعون
 سچ کہی کیونکہ ایسے امور میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انکا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور
 کرتے اور ایک بڑا حلیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی اپ لوگوں کے اختلافات اور خصومتیں لکھا پور
 چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان
 چاہا کہ یہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاویں مگر یکے پر نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت
 گیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے انہیں مناد کر دیا یہاں تک کہ اونکے پیچھے کشت و خون ہونی لگا
 تو پہلی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں پیچ بچا کر دیا مطلب اوسکا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں
 کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوڑھنا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک اوسکی طرف
 میں سے یہ ہو کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کچھ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے امور کی
 فکر میں لگ جاتا ہے جو انکی عقل میں نہ آسکیں یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں
 اور خداوند کریم کی نسبت انکو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں یا کافر یا دہریہ ہو جاتے ہیں
 اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ مہکوں
 کشت سے معلوم ہوا ہوا اپنی تیزی عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ سب میں زیادہ بیوقوف وہ
 جو صرف اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقل وہ شخص کہ اپنی عقل کو مستحکم سمجھے کہ اکثر علماء
 یوحنا ہے حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
 اَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنِ خَلَقَكَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللهُ فَاَوْجَدَ اَحَدًا
 ذَلِكُمْ فَيَقُولُ اَمْسَتْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَاَنْ يَكُنْ اَحَدُكُمْ يَذْهَبُ عَنْهُ اَنْتُمْ خَلَقْتُمْ بَشَرًا نَبِيًّا فَاَنْتُمْ تَقُولُونَ
 اس وسوسہ کے علاج میں بحث کیا جو کہیونکہ یہ وسوسہ عوام کو ہوتا ہے علماء کو نہیں ہوتا عوام کو
 بھی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علماء پر
 چوری عام آدمی اگر نہ کرنا اور چوری کرے تو اس سے بہتر یہ کہ ایسی باتوں میں پڑے کہیونکہ جو کوئی
 نے جانے بوجہ اللہ تعالیٰ اور اوسکے دین کی نسبت کہہ کے گا کافر ہو جاوے گا اور اوسکو خبر ہی نہ ہو
 اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیرنا بنانے اور دریا موج میں کود پڑے تو خدا کا ہب اور عقائد

شیطان نے
 کچھ کہتے ہیں
 کہ میں امت محمدیہ
 کے لیے جو مصیبتوں
 کو اس کے ساتھ کیا
 تو انہوں نے استغفار
 کر کے میری پٹھہ
 توڑ دی پر میں نے
 اونکے لیے ایسے
 گناہ کر دیے کہ
 انہیں استغفار نہ
 کریں اور وہ
 خواہشات
 نفسانی ہیں
 اور یہ بات
 اوس ملعون
 سچ کہی کیونکہ
 ایسے امور میں
 لوگوں کو خبر ہی
 نہیں ہوتی کہ
 انکا انجام
 نافرمانی ہے
 ورنہ استغفار
 ضرور کرتے
 اور ایک بڑا
 حلیہ شیطان
 کا یہ ہے کہ
 انسان اپنی
 اپ لوگوں کے
 اختلافات اور
 خصومتیں لکھا
 پور چنانچہ
 حضرت عبداللہ
 بن مسعود
 رحمہ فرماتے
 ہیں کہ ایک
 جماعت ذکر
 الہی میں مشغول
 تھی شیطان
 چاہا کہ یہ
 یہاں سے اٹھ
 کھڑے ہوں اور
 جدا ہو جاویں
 مگر یکے پر نہ
 پڑی پس ایک
 دوسری جماعت
 گیا جو دنیا کی
 باتیں کر رہے
 تھے انہیں مناد
 کر دیا یہاں تک
 کہ اونکے پیچھے
 کشت و خون
 ہونی لگا تو
 پہلی جماعت
 اٹھ کھڑی ہوئی
 اور انہیں پیچ
 بچا کر دیا مطلب
 اوسکا یہ تھا
 کہ پہلی جماعت
 میں کشت و خون
 ہو بلکہ جماعت
 اول کا اوڑھنا
 مقصود تھا سو
 اس طرح اٹھا
 دیا اور ایک
 اوسکی طرف
 میں سے یہ ہو
 کہ عوام لوگوں
 کو جو علم میں
 کچھ کہتے ہیں
 خدا تعالیٰ کی
 ذات اور صفات
 اور ایسے امور
 کی فکر میں
 لگ جاتا ہے جو
 انکی عقل میں
 نہ آسکیں یہاں
 تک کہ اصل دین
 میں شک کرنے
 لگتے ہیں اور
 خداوند کریم
 کی نسبت انکو
 ایسے خیال پیدا
 ہوتے ہیں کہ
 انہیں یا کافر
 یا دہریہ ہو جاتے
 ہیں اور ان باتوں
 سے بہت خوش
 ہوتے ہیں اور
 جانتے ہیں کہ
 بصیرت اور معرفت
 یہی ہے اور یہ
 مہکوں کشت
 سے معلوم ہوا
 ہوا اپنی تیزی
 عقل پر نازان
 ہوتے ہیں حالانکہ
 سب میں زیادہ
 بیوقوف وہ جو
 صرف اپنی عقل
 پر زیادہ اعتماد
 کرے اور عقل وہ
 شخص کہ اپنی
 عقل کو مستحکم
 سمجھے کہ اکثر
 علماء یوحنا
 ہے حضرت عائشہ
 رضی عنہا سے
 روایت ہے کہ
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا اِنَّ
 الشَّيْطَانَ يَأْتِي
 اَحَدَكُمْ فَيَقُولُ
 مَنِ خَلَقَكَ
 يَقُولُ اللهُ
 تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 فَيَقُولُ مَنْ
 خَلَقَ اللهُ
 فَاَوْجَدَ اَحَدًا
 ذَلِكُمْ فَيَقُولُ
 اَمْسَتْ اللهُ
 وَرَسُولُهُ
 فَاَنْ يَكُنْ
 اَحَدُكُمْ يَذْهَبُ
 عَنْهُ اَنْتُمْ
 خَلَقْتُمْ
 بَشَرًا نَبِيًّا
 فَاَنْتُمْ تَقُولُونَ

باب میں شیطان کے قریب برسر و انتہا ہیں جسے بطور نمونہ لکھ دیا ہے اور ایک اور سکود وارڈین
مسلم نوٹسے بدگمان ہونا ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ**
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَكْذَبُ لِكُلِّ شَيْءٍ جو کوئی دوسرے پر بدی کا گمان کرے شیطان اور سکوداس بات کی بھی ترغیب
دیگا کہ اس کی غیبت کرے یا اس کے حقوق کم ادا کرے یا تعظیم میں سستی کرے اور اسکو چشم حارثہ
اور اپنے آپکو اس سے بترہمے یہ صورتیں تباہی کی ہیں اور اسی جہت شریعت میں تنہو نہ بننے کے لیے
حکم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں **أَلْفُ مَوَاحِشٍ أَلْفُ مَوَاحِشٍ أَلْفُ مَوَاحِشٍ** اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت
سے احتراز فرمایا علی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ بنت جحش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا
کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تھے جب آپ کی خدمت میں گئی تو حاضرین
شام کو وہاں سے مراجعت کی اور آپ ہی میرے ساتھ چلے آئے میں دو انصاریہ اور آپ کو سلام کر
پہلے آپ نے اونکو بکارا اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت جحش میری زوجہ المؤمنین ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ساتھ لگیاں جیہڑ آپ نے فرمایا کہ یہ دست ہو مگر شیطان آدمی کو ساتھ لگایا
جیسا خون برات میں ہے اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں نکلونہ بہا وے پس اس شفقت نبوی
دیکھنا چاہیے کہ اونکو دین کا خوف کر کے اونکو بھی بچا دیا اور است کے لیے طریق احتراز تہمت سے سکھایا
کہ ایسا نہ کوئی عالم متقی جو دینداری میں انگشت نما ہو تہمت کو حالات میں سہل انکاری کرے
اور اپنے نفس پر عجب کرے یہ جانے کہ مجھ پر کوئی بدگمانی نہ کرے گا لوگ میرے ساتھ ظن خیر سے پیش آئیں گے
اس لیے کہ کیسا ہی بڑا متقی اور عالم ہو سب لوگ اس کے یکساں ہنیں معتقد ہوتے بلکہ بعض اس
خوش ہتے ہیں اور بعض ناراض جو خوش ہیں وہ اس کے عیب کیلئے اور فتنے ثانی اظہار عیب
ہی میں مبتلا ہیں گے جیسا کہ قول سعدی کا ہے **سے چشم بداندیش کہ برکنہ باد عیب غایب**
ہنر سق در نظر و ہنرے داری و ہفتا عیب دوست نہ بیند بجز آن یک ہنر پس ضرور ہوا
کہ بدگمانی اور بدوں کی تہمت سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ تمام لوگوں سے بدگمان رہتا ہے پس
جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ لوگوں کی طرف بدگمانی کرتا ہو اور اس کے عیوب کا متلاشی توجان
لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خیانت رکھتا ہے اور یہ عیب جوئی اوسے خیانت کا طور ہے کہ سبکو
اپنی ہی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہے مومن کا سینہ سب خلق کی طرف سے صاف
رہتا ہے یہی تہو اسباب شیطان کے راستوں کا قلب کی جانب اور اگر سب استوں کو لکھا جاوے تو ہر
قدرت سے باہر ہے اسی قدر سے اور نکاح قیاس ہو سکتا ہے مثلاً یوں جانتا چاہیے کہ جو صفت

وہاں ان کا ذکر ہے
نہیں ہے بلکہ یہ
نہیں ہے بلکہ یہ

مستحق کی جگہ پر
جگہ پر نہیں ہے

مستحق کی جگہ پر
جگہ پر نہیں ہے

بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا تہیہ ہے اور وہی اوسکا مدخل ہی ہے اب اگر کوئی یوں پوچھ کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوسکے دفعیہ میں زبان سے کھوک و کھوک کہہ کر اللہ یا کوئی اور ذکر کر لیا کہ فی ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی سبب بند کر دی جاوے یعنی دلوں اور صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکا بیان بہت طویل ہے اور اس جلد میں ہم کو یہی غرض ہے کہ صفات مملکہ انسانی بیان کریں ہر ایک صفت کو لیے ایک باب علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ شرح آئندہ بیان ہوگا یہاں اسقدر ضروری ہے کہ جب قلب انسان کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان صرف ہیلہ پیری اور خطرات ہی کرتا رہتا ہے جگر نہیں ٹپکتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ مانع ہے کیونکہ دلیمن ذکر اللہ جہی جاگزین ہوتا ہے تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آباد ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ذکر ہی افضل خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی صفت خداوند کریم نے اس آیت میں اِنَّ الدِّیْنَ الْقَوْلُ اَدَامَسْهُوَ طَرَفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَكُّرًا فَاِذَا هُمْ مُقْتَصِرُونَ ذکر دافع شیطان کو مستحق کے ساتھ خاص فرمایا ہے خلاصہ کہ شیطان کو شغل بہو کتے کے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس روٹی و گوشت وغیرہ نہ ہو تو صرف دوت کہنی ہی اٹل جاوے گی لیکن اگر سامان کھانیکا ہوگا اور کتا بہوگا ہوگا تو ضرور کھانے پر گرے گا اور صرف للکار یہ نہیں ملے گا اسی طرح جس دلیمن خدا شیطان فی نہیں تو اوسکے پاس ہی شیطان صرف ذکر اللہ سے ہٹ جاوے گا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سویلا شیطان کے قابو میں ہوگا اور سوت ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں ہیلانے کا اور تقویٰ کے دل جو ہوا و فساد فی اور صفات مذمومہ خالی ہوتے ہیں اور پھر شیطان کا آنا شہوات کو باعث نہیں ہوتا بلکہ حسبوقت ذکر سے غفلت ہوتی ہے اور سوت اپنی راہ نکالتا ہے اور جب وہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو اٹل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکے دفع کے لیے فرمایا فَاَسْعِدْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اسی طرح اور آیات اور اخبار جو ذکر کے باب میں ہیں مفہوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار میں نے شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں کافر کا شیطان تو خوب چکنا اور ہوتا اور چپا لباس پہنے ہوتا اور شیطان نگاہ و بلاغبار آلود تھا اوس نے اسے پوچھا کہ تو بدلا کیوں ہے اوسنے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں کہ اپنے کھانے اور پینے اور گریہ اور سر میں تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ جھو کہتا نہ نصیب ہوتا نہ پانی نہ گریہ تیل سیوا ہوگا پیاسا نہنگا بال بکھرے رہتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا کہ یا میں نے اسے کھانا

نہیں ہے طاق کا ہے
پچھنے کی اور قوت مطلق
مگر اللہ تعالیٰ دین ہے

جو ذکر کرے میں جان
پڑی اور شیطان کا
چند گویا رہا کہ
اگر ۱۱

تو پناہ اللہ کا
وہ

شیطان کی متابعت کر گیا وہ اس کا تہانگی اور بارگاہیلا دیا اگر چیز بانی سے ذکر اللہ کرے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو مطلق یوں وارد ہے کہ ذکر اللہ سے شیطان دفع ہوتا ہے اور خصوصیات جنگا علمائے دین بیان کرتے ہیں اوسمین لفظ عام میں مفہوم نہیں ہوتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ لگن کو آرسے کیا ہے اسکا امتحان اپنے ہی نفس میں کر لینا چاہیے تاکہ حقیقت اونکی بیان کی معلوم ہو غور کرنا چاہیے کہ آدمی کا منتہا ذکر اور عبادت نماز ہے تو جب نماز میں لگا ہوا وسوقت اسنزل کا حال دیکھتا ہے کہ شیطان کہاں کہاں اسکو پیچھا کہی فکر بازار اور لوگوں کے حساب کتاب میں اور کہی دنیا کی دوا دار و اور معاندین کے جواب میں غرض یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جو دنیا کی بات دل سے جاتی ہی رہی ہو وہ بھی نماز میں یا آتی ہی اور شیطان کا حملہ نہی نماز ہی میں زیادہ ہوتا ہے پس نماز دلونکے لیے کسوٹی ہے کہ اوس سے خوبی اور برائی اونکی معلوم ہو جاتی ہے اور جو دل کہ شہوات دنیا سے بہرہ میں اونکی نماز مقبول نہیں ہوتی بہت در ذکر و دل و فکر خانہ چہ حاصل زمین نماز نیکانہ تو ایسی نماز کی سبب سے دفیہ شیطان کا بھی نہیں ہوگا بلکہ غالباً وسواس اور زیادہ ہوگا جیسے دوا بدون پر ہیر کے اکثر نقصان ہی کیا کرتی ہے اگر کسیو شیطان سے خلاص منظور ہو تو اول پر ہیر تقوی اختیار کرے بعد اسکو ذکر کی دوا پیے تب شیطان اسکے پاس سے بہا گیا جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہا گیا تھا وہب بن مبنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان ظاہر میں براست کہو کہ تم باطن میں اوسکے دوست یعنی فرمانبردار ہو اور بعضون نے فرمایا کہ اگر تعجب کی بات ہے کہ آدمی جس شخص کا اپنے اوپر احسان دیکھ لے پھر محسن کی نافرمانی کرے اور شیطان لعین کی سرکشی اور زور معلوم کرے اور ہر اوسکی اطاعت کرے اور حسب طبع بموجب است شریف کہ کہ اذ عوئی استجب لکم و عا نگتے ہو اور قبول نہیں ہوتی اسطرح ذکر الہی کرتی ہو اور شیطان نہیں دفع ہوتا کیونکہ شرطین ذکر اور دعا کی سبب مفقود ہیں حضرت ابراہیم بن ادوم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو فرمایے کہ ہم لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذ عوئی استجب لکم آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہاری دل مردہ ہیں پوچھا کہ اونکی مردہ ہونے کی کیا جہت ہے آپ نے فرمایا کہ اٹھ عادتیں ہیں اول یہ کہ اللہ کا حق معلوم کر لیا اسکو بچانے لائے دوم قرآن کو پڑھا اور اوسکی بموجب عمل نکلیا سوم دعوی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اور اوسکے طریق کے موافق عمل نہ کیا چہارم موت کا خوف کیا اور اسکے لیے سامان نہ کیا

او کی ہمیں کچھ فکرنہیں اور میری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور میرا کچھ بس نہیں چلتا اب کہ
 یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سو جاتا ہے اور بعض کو نہیں
 معلوم ہوتا اور نیز جب نظر آتا ہے تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مثال ہی اور اگر اصلی
 صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
 صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
 بھی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
 اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے او کی اصلی صورت پر ضرر دیا
 ملاحظہ فرمایا تاہم ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
 اونہوں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہونے تو شرق سے غیب
 تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہی پر اونکو اصلی صورتیں
 دیکھا ورنہ اکثر حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
 تھے اور اکثر کاشفہ اہل دل کا یون ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
 مثلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر او کی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی ہیں
 اور کلام بھی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر اصلی
 خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
 مشغولی جو اس کے دنیا میں اس کے کاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
 معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں سوجھے ہی جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ایک شخص
 رب الغزت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو وہ جگہ دکھا دے جہاں قلب نبی اوم پر شیطان رہتا ہے تو خواب میں
 یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اس کے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
 اور شیطان میڈل کی صورت میں اس کے بائیں شانہ پر موڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
 اور اسکی ایکٹ لی اور لمبی سونڈ ہے جسکو آدمی کے دل میں ڈال کر وہاں ہی سے دوسرے کر رہا اور جب
 وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کبھی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے خواہ بعض
 اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان ایسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی کتا مردار پر گر رہا ہے اور لوگوں کو
 اس طرف بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی پس اسطرح پر معلوم ہونا قائم مقام صورت
 اصلی کی نظر آتی ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کی دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

علم نبی علیہ السلام
 عاشرہ صورتوں کی مشابہت

حکیم بن ابی اسحاق
 رسالہ نمبر ۱۱

کہ اوسکے دفع کے لیے عبادت کی ضرورت ہوگی پس وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا الجباتا ہے پھر آجاتا ہے پھر ذرا دیر کو الجباتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے دریغ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہو یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار تک نہیں آتے ہیں اور یہ خواہش بھی رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
ولمیں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جانا بہت مشکل ہے مگر محال نہیں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں میں نے رسولی را حنین کو فجدت لنفسہ فی ہما لشیء من اللہ
غفر کہ ما تقدّم من ذنبہ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت م ذکر فرماتے ہاں یہ امر
ولمیں ہو سکتا ہے جس پر محبت آہی حاوی ہو گئی ہو کیونکہ قلب کو جس طرف مشغولی تام ہوتی
اوسکے سوا اور کچھ دل پر نہیں گذرتا جیسے عاشق اگر حکم محبت میں متغوی ہوتا ہو تو سوا
ذکر محبوب اور کوئی بات اوسکے ولمیں نہیں گذرتی یا جسکو کسی دشمن کا خیال ہو رہا ہو بعض
اوقات دو رکعت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکرمیں ڈوب رہتا ہے کہ سوا اوس دشمن کی بات کی پھر
دل پر نہیں گذرتا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جاوے تو اسکو
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوسپر آنکھ ہی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کو تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسیکو خوف و زح یا حرص جنت سی بہ ستغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ شاذ و نادر ہے پس جہاں سب اقسام و سواوس کو سوچو تو معلوم ہو جائیگا کہ
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص خلاصہ یہ کہ شیطان
خلاص ہونا ایک غلط یا ساعت کو کچھ تعید نہیں مگر ہر اوس نجات ملنی بہت بعید ہو بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اپنے ہاتھ
اپنے کپڑے کے نقوش پر نگاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے ہینک دیا اور فرمایا شعلہ فی الصلوات اور
سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونیکے تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر
جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نظر لا الیہ ولا یطرق الیکہ تو لذت نگاہ کو
سونیکے انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینی وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ فرما کر ہینک
اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیسی منقطع ہو گا جب اوسکو علیحدہ

محرم شخص کو
نار الیہا ہے کہ نہیں
اوسکے دل کی بات
دنیا کی فکر سے
سب گناہوں کو
جنت میں لایا
میں گذری ۱۱

محرم شخص کو
روک دیا اور اسکو
میں گذری ۱۱
محرم ایک اور
کہتا ہوں کہ
نکاح و نکاح
ابن عباس رضی اللہ

کر دیا جاوے اور جب تک ایک وسیع ہی ملک میں ہر ایک نماز میں شیطان اوسکو دوسو
 کر گیا کہ اوسکو کہاں چھپایا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطح ہوا کہ کسی میں
 اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کرے نام پیدا کیا جاوے سہی طرح کے بیسیوں دوسو کہ یہ
 پس جو کوئی دنیا میں ہنسکر یہ طبع کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اوسکی ایسی مثال ہے کہ شہد
 بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرضکہ دنیا دوسو کا بڑا ہنگام
 ہے اور اوسکا ایک است نہیں بہت سے استے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے
 پاس معاصی کی طرف سے آتا ہوا اگر اوشے کہنا مانا تو نصیحت کر طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بد
 میں ہنسناوے اور اگر اوسکو بھی مانا تو اوسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہ
 اوسکو بھی حرام کر لے اگر اوسکو بھی پذیر نہ کیا تو وضو اور نماز میں شبہ الہدیا ہے کہ کسی کا یقین
 نہ ہے اگر یہ ہی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اوسپر آسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور
 دیکھتے ہیں اور اوسکی طرف اغب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصوت میں
 کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلیے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابکی بار ہندے میں نہ آیا تو کلام

جنت کو جلا جاوے گا

پندرہ ہوان بیان قلب کے جلد بلی کا اور تغیر اور ثبات کو اعتبار اوسکی تقسیم کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب آثار اور احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اس باب میں
 گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اوسپر اثر
 ہوا دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدل جاتی ہے مثلاً اگر شیطان
 نے اوسکو ہوائے نفسانی کی طرف کھینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان
 نے ایک ہوائی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی عزت
 دلائی دوسرے نے دوسری چیز سو جہانی پس کہی تو دوسروں کی کشاکش میں رہتا ہے
 اور کہی دوسرے شیطانوں کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَلَقُلُوبُكَ مَا فَتَنَ وَابْصَارُكَ** اور ازراہ قلب
 کو خداوند کریم نے ایک عجیب خیر بنایا ہے اور اوسمیں بہت عجائب بھرے ہیں اور ان عجائب سے اوسکے
 بدلنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تا تو اکثر آپ سطرچ قسم کہاتے تھے کہ **لَقُلُوبُ**
الْقُلُوبِ اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** لوگوں نے

قل اور ہم دونوں
 دیکھنا اوسکے احوال اور اسباب

اس میں قسم کی دوسری
 ہوتی ہے ایک اور ایک
 روایت ابن عباس سے ہے

اسم ای سے ملے وہاں
 دوسرا یہ سہولت کو
 اپنی دین پر ثابت ہو
 ترمذی سے روایت ہے

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حقارت یا عیب کا سفینہ غصہ کی مار میں گراں ہو جاتا ہے اور بعضے روپیہ میا لینے کی وقت ایسی تیز ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں کرتے سب باتیں انسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ دھواں ہوا نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوس میں نور بصیرت دھندلا کر جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو بالاطلاق رکھ کر اور شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا قلب ہے کہ اوس میں ہوا نفسانی کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوس کو شکر کی طرف مینجھتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہے اور خیر کی طرف ہلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شکر کی طرف فدا رہی پرست عدم ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو بہر غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی پیج کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوافی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کو جو جکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر غلبہ ہوتا ہے اوس وقت شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا نفسانی کو ملک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بے خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہے دنیا میں اور بھی کوئی ہے جو اپنا مطلب چھوڑتا ہے کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مصیبت پر غور سو اچکھ نہیں لوگ تجھے نہیں گے ویکہ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اوسکی تکب ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اونسے بڑھ کر کہتے ہیں کیوں نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم ہی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان باتوں نفس شیطان کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطان پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت ہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت پر صبر کر نیکانج نہیں رہا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہے دوسرے کا گناہ تیرے عذاب کو ہلکا نہیں کر گیا اگر بالفرض جیٹھ اسارہ کو دو نو میں اور لوگ دھوکے میں جلتے ہوں اور تجھ کو کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دیکھ کر یا اپنا بچنا غنیمت جانے گا جب دھوکے میں تجھ کو اور رونکے ساتھ کڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو ورنہ میں اور تو ساتھ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی خوشنیتی

باب اول در ریاضیات ہیء

دو نون فریق کے رہتا ہے یہاں تک کہ دل پر اگر صفات شیطانی غالب ہو کر تو اسے
کاہور ہو گیا اور گروہ شیاطین کا مد و معاون ہو کر گروہ رحمانی سے اعراض کر گیا اور اپنے
سابقہ تقدیر ازلی سے وہ کام جاری ہونے کے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہونیکے سبب ہوں
اگر اوسپر صفات ملکیت کا غلبہ ہوگا تو اغواء شیطانی اور اوسکی ترغیب کو بیج جانیکا اور دنیا
فانی کی ترجیح اور آخرت کی مستی کی طرف راہی مائل نہ ہوگا بلکہ گروہ رحمانی کی طاعت قبول
کر لگا اور اعضائے وہی کام صادر ہو کر موجب خضار الہی ہوں اور یہ بھی علت تقدیر
کا ہے کیونکہ قلب المؤمن صبیحی من اصباح الذین واقعہ یعنی کشاکشی درمیان ان
دونوں فریق کے اکثر رہتی ہے اور قلب دہراودہر کرتا رہتا ہے مگر ایک ہی گروہ کی طرف
ہمیشہ کوجم جاتا بہت کم ہے اور جمیع طاعات خواہ معاصی خزانہ غیب ہی جو عالم ظہور میں
آتے ہیں بواسطہ خزانہ قلب کو آتے ہیں کیونکہ قلب خرائن ملکوت سے ہے اور اونکے طور ہی
ارباب قلوب تضار الہی پہچانتے ہیں یعنی جو جنت کو لیے پیدا ہوا ہے اوسکے واسطے اسباب
آسان کر دیے جاتے ہیں اور جو دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اوسکے لیے لوازم معصیت کے مہیا
ہو جاتے ہیں صحبت بھی ویسی ہی ملتی ہے حکم شیطان ولین چرجاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ
حکمتمنے احمقوںکو فریب دیتا ہے اور کہتا ہے ع غفور ست دا اور توساع بنوش
کچھ پروانہ کر سب لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اونکے خلاف نہونا چاہیے ابھی زندگی بہت ہے
کل تو بکر لیجو بعد موت یومئذ لا یعذرکم الشیطان الا ما ذکرنا عنہ توبہ کا وعدہ دیتا ہے اور مغفرت
کی تمنا دلاتا ہے تاکہ ان جسے حیلونسو آدمی کو تباہ کرے پس آدمی دھوکے میں آکر اوسکی
بات مان لیتا ہے اور امر حق کے قبول سے اوسکا دل تنگ ہوتا ہے اور پہلے ہی حکم الہی
اسی طرح ہوتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَزَيِّدُوا فِي آلِهَاتِكُمْ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَزَيِّدُوا فِي آلِهَاتِكُمْ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَزَيِّدُوا فِي آلِهَاتِكُمْ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَزَيِّدُوا فِي آلِهَاتِكُمْ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَزَيِّدُوا فِي آلِهَاتِكُمْ﴾

[illegible]

زبان سے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ **مَنْ كَفَى النَّارَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** غرض کہ اسکا معاملہ بہت بڑا ہے **لَا يَسْتَلْ عَايِلُ وَلَا يَفْضَلُ** و **هُوَ مُسَاكِينُ** اب اگر عجائب قلبی کو ہم اسی تہو پر مبنی مقدار پر کفایت کرتے ہیں اسکا پورا بیان علم معاملہ کے مناسب نہیں بلکہ اوسقدر بیان کر دیا ہے جس سے کہ علوم معاملہ کی باریک باتیں اور ہر اس کے دریافت کرنے میں حاجت پڑتی ہو کیونکہ بعض لوگوں کو کچھ صرف بیان ظاہر سے سیری نہیں ہوتی وہ کچھ اوسمیں باریکیاں بھی معلوم کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں پس اسقدر بیان سے انشاء اللہ اونکو اطمینان اور سادہ ہو جاوے گا واللہ ولی التوفیق عجائب قلبی پوری ہو انکو بعد ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق **ذَكَرَ وَحُوالَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَى بِعَمَلِهِ الْهُدَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَافِرَ وَالْآخِرَ**

۴۱
میں ان اور قریب کو
نہیں اور یہ دونوں ہیں
اور یہ ایک ہی چیز ہیں

۴۲
میں پورا ہوا جو
کوئی کہ پورا ہو
۱۲
اگر وہ ان میں سے
جسے ملازمین ان کو
اسی اور ان کے
نہیں اسباب میں
کہ یہ حدیث مستطاب

۴۳
میں اس کے
سکھائی وہ جو
میں ہوا

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں کے علاج میں اسمیں گیارہ بیان ہیں

رابعی ہے خلق حسن وصف نبی مکمل	مترہ ہے عبادت کا ریاضت کا پھل
بدخلق کو زمرہ ہوش یا طین کا ضیغ	دارین میں رہتا ہے ذلیل و ارذل

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال صدیقین میں افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف میں اور مترہ مجاہدہ متقین اور نتیجہ ریاضت عابدین اسیکو کرنا چاہیے اور اخلاق بدزہر قاتل اور مملک ہیں اور ذلت و خواری اور فضاحت و رسوائی انہیں سے ہوتی ہے خدا کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کو گروہین منکک **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَتَىٰكُمُ الْكَافِرُونَ** کہلے دواڑہ میں جیسے کہ اخلاق جمیلہ و انعم کے کہلے پہاڑ ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بدقلوب کی ایسی بیماریاں ہیں کہ جنسے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسیسی دور کرتی ہیں پس اونہیں اور انہیں کچھ نسبت نہیں اور از انجا کہ اطباء اون امراض کا علاج کرتے ہیں جنسے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اسکے لیے قانون اور تشخیص و علامات کی طرف توجہ مصروف کرتی ہیں تو امراض قلوب جسیسے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہو اور اگر علاج کے لیے ہی ضبط قوانین پر ضرور ہو اور یہیں طب کا سیکرنا سب اہل عقل پر واجب کیونکہ ہر ایک دہین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اوسکا علاج نہ کیجیے تو صد ہا مرض لاعداج پیدا ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو اون امراض کا پہچانا اور اون کے سباب کا جاننا اور ہر ایک

۴۴

[illegible][illegible]

فرمایا کہ دین او سنے پوچھا کہ اگر وہ ہون تو کون سے ہون فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
 تین ہون فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہون فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
 اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہون فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
 پوچھا کہ اگر چھ ہون انہوں نے ارشاد کیا کہ بیٹا پانچ ہی خصلتوں کے جمع ہونے سے صاف ستھری
 اور اسد کا ولی اور شیطان سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کی کیا حاجت ہے اور حضرت حسن بصریؒ
 فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہے اور حضرت انس بن مالکؓ
 فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کو ملے و جب کو پہنچ جاتا ہے گو عبادت نکرتا
 اور بد خلقی کے باعث سفلی طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے
 کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور یحییٰ بن مہذبؒ فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہوٹی گھڑی کی
 مثال ہے کہ نہ جبر سکے نہ ٹی ہو سکے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے
 ساتھ رہے اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور صاحب بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار
 کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اسکی بہت سی مدارات اور ناز برداری کر کے
 جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونی کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اسپر رحم آیا
 کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اسکا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
 جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
 مل جاتے ہیں وہ علم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
 ہوتا ہے اور کنانیؒ کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
 وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے
 اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اونٹن علیحدہ رہو اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ بد خلقی
 ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتی حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
 خوبی ہے کہ اس کے ہوتی برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
 سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
 خوش حسب زیادہ ہے اور یہ سب بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا یا موقوف ہو اور بنا
 اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس سیکو شرف رتبہ حاصل ہو ہے صرف حسن خلق

حضرت اشکریؒ
 اسکی بڑی جگہ ہے

کے باعث سی ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے کمال کو بخیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور بد خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اسکی حقیقت کیا تعرض کسی نے نہیں کیا فقط اسکی ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی سوجھ بوجھ آیا وہی ثمرہ لکھ دیا اسکی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا مفصل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ اقوال اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس سے ہے کہ کشتہ پیشانی رہے اور دولت کو خرچ کرے اور ایذا سے باز رہے اور وسطی کا قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ نہ خود کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کرے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ فلسفی اور متکلمین میں خلق کو راضی رکھے اور شاہ کرمانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا اور مشقتوں کا سہنا ہر اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب نہ ماننا اور عثمان فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل تسری سے جو خوش خلقی کو پوچھا تو جواب دیا کہ ادا ہے یہ ہے کہ بردباری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے منفعت چاہے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے اور جس چیز کا وہ ضامن ہوا ہے اسکی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکتا رہے اور اسکی جتنے حقوق ہوں انہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزوں میں ہے محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے حق کے ظلم لوگوں کا تاثیر کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی سی طرف ہمت کرنا کہ نام خوش خلقی ہے اسے اس طرح کہ بہتے اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے خود ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات ہی سب مذکور نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال نقل بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا تہہ عمل ہیں یعنی اس طرح بولتے ہیں کہ فلان شخص خوش خلق اور خوش خلق ہے جس ظاہری اور باطنی دونوں کا مشاہدہ تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صوت باطنی

کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک تو بدن جو آنکھ سے سو جتا ہے اور ایک روح یعنی نفس
 جو بصیرت اور عقل سے معلوم ہوتا ہے اور انہیں سے ہر ایک کے لیے ایک صورت ہوتی ہے خواہ
 خواہ بری اور نفس جو عقل کی آنکھ سے سو جتا ہے قدرت و منزلت میں جسم سے بڑھ کر ہے اور اسی کو
 خدا تعالیٰ نے بھی اوسکو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اوسکی عظمت معلوم ہو فرمایا کہ اے نبی خدا کی شان
 مِطْلَبِ كَاذِبَاتٍ وَنَفَحَتْ فِيهِ رُوحِي فَقَعَا لَهُ سَاجِدٌ مِنْ اَسْمَاءِ مِثْلِ صَافٍ اِشْرَافٍ وَكَرِهِي
 منسوب ہے مٹی کی طرف اور روح منسوب خدا تعالیٰ کی طرف اور روح اور نفس اس جگہ ایک ہی ہیں غرض کہ
 خلق کی تعریف یہ ہے کہ خلق وہ ہست اسخہ ہے نفس میں جس سے کہ افعال باسانی بلا فکر قابل
 صادر ہوں پس اگر ہیئت ایسی ہے کہ اوس سے ایسے افعال صادر ہوں جو عقلاً اور شرعاً عامہ
 ہیں تو اس ہیئت کا نام خلق خوش ہے اور اگر اوس سے بڑے افعال صادر ہوں تو اس ہیئت کا
 نام خلق بد ہے اب ہم ان قید و نگاہ فائدہ بتلاتے ہیں کہ اسخ اور ثابت فی النفس کی قیاسیہ
 کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی ضرورت میں بہت سا اوٹھا ڈالے تو اوسکا خلق سخاوت نہ کہلایا
 جب تک کہ یہ بات اوسکو لمین نہ جم جاوے اور بدون تامل کو قید صدور افعال میں اس کو
 کہ اگر کوئی بڑے فکر و تامل سے بہ تکلف مال خرچ کرے یا اپنی غصہ کو فرو کرے تو اوسکا خلق سخاوت
 اور حلم نہ ہو گا خلاصہ یہ کہ بیان چار باتیں ہیں اول فعل اچھا یا برے دوسری او سپر قادیونائیس
 اوسکو چھپنا چھوٹی نفس میں ایسی صورت ہونی جس سے کہ اوسکو دونوں طرف میں سے
 ایک کی طرف رغبت ہو یعنی حسن و قبح میں سے ایک او سپر آسان ہو جاوے پس خلق صرف
 فعل کا نام نہیں کیونکہ بہت آدمی خلق سخاوت کہتے ہیں مگر مفلسی یا کسی اور مانع کے سبب خرچ
 کرنے سے معذور ہیں یا بعض ایسے ہیں کہ خلق نخل کہتے ہیں مگر ریا وغیرہ کی جہت سے خرچ
 کرتے ہیں اور نیز خلق ملکہ کا نام بھی نہیں اس لیے کہ ملکہ کی نسبت سخا اور نخل بلکہ اور ضدین طرف
 بھی یکساں ہے اور ہر ایک انسان اپنی فطرت سے سخا اور نخل پر قدرت رکھتا ہے اس کے لایم
 نہیں آتا کہ خلق نخل اور خلق سخاوت اس میں ہوا و صرف معرفت یعنی پچا نا بھی خلق نہیں
 کیونکہ معرفت بھی مثل ملکہ اور قدرت کی اچھی بُری سب کو ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اچھتی
 بات یہی ہے کہ وہ ہیئت کہ جس سے نفس صدور نخل یا سخا کا مستعد ہوتا ہے تو خلق نام
 اوسی نفس کی ہیئت اور صوت باطنی کا ہے اور طرح کہ حسن ظاہری صرف ایک عضو مثلاً
 آنکھوں کے اچھا ہونے سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک منہ جنسار سب کو عمدہ ہونے سے حسن ظاہری

میں بتا ہوں ایک
 انسان مٹی کا ہے
 ٹھیک بنا چکوں اور
 پونکوں اوس میں
 ایک اپنی جان کو بڑھ
 اوسکا گیسو میں

پورا ہوتا ہے سطح باطن کے حسن کی وجہ سے چار ارکان میں جو اوجین حسن ہوگا خوش خلق
 پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہونگے تو خوش خلق کہلائے گا
 وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اُن تینوں قوتوں کو
 اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اُس کے سبب اقوال کا صدق اور
 کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لیو نہیں جب قوت علم
 وسطیٰ ہو جائیگی تو اُس کا اثر حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں اصل ہے اور
 جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ لَّيْكُمُ الْحَكَمَةُ فَقَدْ أَوْفَوْا بِحِكْمِ الْكِتَابِ** اور قوت غضب
 شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اُس کے اشارہ چلین یعنی جس بات کو عقل
 و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
 عقل و شرع کے پابند کر دینا قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
 عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنا والی ہے اور غضب وہ چیز ہے جس پر
 اشارہ کی تعمیل منظور ہے اُس کو مثلاً شکاری کتے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
 ہوتی ہے نہایت تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی پہچان سے منع
 اور شہوت کو مثال اُس گھوڑے کے جاننا چاہیے جس پر شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور وہ
 کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہے کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
 رکن درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور حسین کہ صرف ایک ہی چیز
 یا دو چیز درجہ اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اسی اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
 چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر نہ لکھا جہا کہیں گے پورا خوبصورت نہیں کہلاوے گا
 اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام شجاعت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
 نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اُس کا نام تہور ہو اور اگر کم ہوگی
 تو نامردی اور جبر کہلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہونے کی صورت میں شرہ اور حرص کہلی
 جاتی ہے اور کسی کی صورت میں جو بخیر طبیعت نام ہے اور ان میں فضیلت اور عمدگی اوسط
 درجہ کو ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذلیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بیشی
 کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علم کا حسن
 و اعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبوں میں واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور جبکہ جو
 اور جبکہ جو

روح پرور بنی و قوی ملای ہے اور درجہ اوسط کا نام صحت ہے اس سے پہلے
 معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
 ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے سب احوال اختیاری میں صحت اور غلطی کو
 معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے غضب اور شہوت کو قابو میں
 اور اونچا چوٹنا اور روکنا مقتضای حکمت ہے افق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تل کا
 منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
 تادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدال کی باعث سب اخلاق عمدہ
 پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہو جاتے ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز
 پیدا ہوتی ہیں حسن تدبیر اور تیزی ذہن اور اسے صائب اور دقائق اعمال اور کفایت پوشیدہ
 نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب اور حقد اور خبیث باطن پیدا ہوتا ہے
 اور کم ہونے سے ناتجربہ کاری اور بے شعوری اور حماقت اور جنون پیدا ہوتے ہیں ناتجربہ کاری
 یہ غرض ہے کہ باوجود سلامتی تحمل کے تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
 دوسرے جاہل اور حماقت اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حماقت کا مقصود تو صحیح ہوتا ہے مگر اوست تک
 پہنچنے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچا تو اسکا
 طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جو بات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اس کے
 اختیار ہی میں سرسے فساد ہوتا ہے مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی
 خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسر نفس اور حلم اور استقلال
 اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی ہور کبر اور
 شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی و خوارگی
 اور ذلت اور خوف اور خست اور پست حوصلگی اور وجہی بات سے منقبض ہونا صادر ہوتے ہیں
 اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیا صبر شرم پوشی
 قناعت یہ ہر لطافت حوصلہ قناعت اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں
 حرص و حیا کی خست اسراف گہر والو نہ کم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لے جو خوشامد حسد شہامت
 تو نکر و نہیں ذلیل بننا فقیر و نکو حقیر جاننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چار چیزیں
 یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروع ہیں اور ان چاروں کا کمال اعتدال

پر ہونا سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لیکو نصیب نہیں ہوا اور آپ کے بعد لوگوں میں بغاوت ہے
 جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اوسے قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ
 بعید ہے اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ مستحق اسکا ہے کہ مرجع کل ہو اور لوگ اوسکی اطاعت
 اور اقتدار کریں اور اوسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لاویں اور جو کوئی ان میں کسی بات کو نہ
 مستصنف نہ ہو بلکہ ان کے ضد و نگا جامع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر زمین سے نکال دیا جاوے کیونکہ وہ
 شیطان الرجیم سے قریب گیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طرح اوسکے بھی علی کی گنجی ہوے جیسا کہ بھلا
 شخص فرشتہ کو قریب ہو جاتا ہے تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اوسکی پیروی اور نزدیکی کی جائے
 کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ مکارم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے اور قرآن مجید میں بھی یمنین کے اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ
 ہے فرمایا اَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِہٖ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ
 اللّٰهُ وَلَئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ یعنی اللہ و رسول پر تو ایمان لانا تو ت یقین سے ہوتا ہے جو مرقع عقل
 اور فہم حکمت ہو اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہو جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے
 اور جہا و نفس کا نام شجاعت ہو جو بشرط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت غضبی
 سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ اَشَدُّكُمْ عَلَى الْكُفَّارِ اَحْمَدُكُمْ
 اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور حرمت جہے جہے مقاموں پر ہوں
 اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال ہی نہ رحمت کرنے میں یہ بیان
 حقیقت خلق اور اوسکے حسن قبح اور ارکان اور ثمرات و فروع کا

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سی اخلاق میں تغیر ہو سکتا ہے

جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو اور نہ مجاہدہ اور ریاضت تزکیہ نفس کے لیے
 شاق ہے اور انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ تزکیہ نفس باوجود نقصان اور خست باطن کے ہو
 ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں
 تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت باطن
 کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں
 مثلاً ہونا آدمی اپنے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ صورت خوبصورت
 بن سکتا ہے اور نہ اسکا عکس ممکن پس باطن کی بُرائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے اور دوسری وجہ

لحد آداب سلجی
 مکرزی ۱۳
 ایمان و مسلم و کافر
 جہنم لائے اللہ پر
 اور اوسکے رسول کو
 ہر شے سے لانا اور
 پیچھا لائے کہ رات دن
 اپنے مال اور جان سے
 وہ جو بہن و بھائی ہیں
 جی ۱۱

نہ درود بین کا فائدہ
 نہ دم دل میں پسند
 ۱۲

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیصال مراد ہے مگر یہ ہے جو طول مجاہدہ سے استحسان کیا
تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کو اقتضا سے ہوتی ہیں اور کبھی بے قطع نہیں ہوتیں
پس اسکو روکے ہونے فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزکبہ نفس سے یہ ہو کہ طلب اللغات
لذات فانی کی طرف نہ ہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں
وجہ اول کے جواب میں کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو غلط و فضیلت اور تادیب سب بیکار
حاجتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ **حَسَنُ الْخُلُقِ كَقَدْحِ آدَمِي** تو درکنار یہ بات تو حائز
سہی ممکن ہے و کیونکہ بازی و شہت کیسی انسان کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کیکیا تعلیم ہو تو بوجہ جانتا
کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس میں مطلق نہیں کرتا مگر اسکرش کیا غریب اور فرمان بردار
بنجاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور اصل اسباب میں یہ ہو کہ موجودات
میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جنکا وجود کامل ہے اور جس جس بات کی او میں ضرورت تھی
وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے او میں کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور تار و اعضا ظاہر
و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل
ہو نیکی او میں موجود ہے اگر شرط کمال پائے جاوے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوے اور اگر
شرط کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی گھٹلی نہ تو پہل ہے نہ پیچھے مگر اس کی
پیدائش اس طرح کی ہے کہ پیچھے ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیجاوے اور اگر اس گھٹلی پہل سنا پنا
جاوے تو پھر گز نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد او میں نہیں جب گھٹلی بندہ کے اختیار سے متاثر
ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر متغیر ہو جاوے تو کیا
بعید ہے ہاں اونکا طرح پر استیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ ہے اسپر ہمارا قابو نہیں مگر اذکار
دبا دینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں کنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا ہلکو حکم بھی ہے تو اور
یہی ہماری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہے البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر
ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس انکو اختلاف کو دو سبب میں اول دیر یا ہونا وجود اس شے کو جسکا
بدلنا مقصود ہے یعنی اصل پیدائش سے اسکو ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان
میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ شروع پیدائش سے ساتھ ہی ہے
چنانچہ لڑکپن سے بچہ کو خواہش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوا ہے اور اولاد
بعد موت تیسرے عینیت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہے کہ خلق یعنی عادت کبھی کثرت عمل سے بھی

اسی طرح اخلاق کو
پیدا کر دیا اور ان کو
بال و تعلیم و اخلاق
برداشت سزا داد
دادی چیزیں گند
منقطع ہے ۱۱

مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کو مقتضائے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاقتیں
 سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور اسباب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا
 تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے سب اعتقاد
 سے غافل اور خالی ہوا و اتباع لذات سے شہوت ہی کامل نہ ہوئی ہو تو ایسے شخص کا علاج جلد
 ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک استاد اور مرشد ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اسکی نفس میں
 باعث اس کے مجاہد کا ہو تو توڑی ہی دونوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ عمل
 بد کو تو جانتا ہے مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہوتا ہے اس میں اپنی شہوت کا
 تابع ہے اور رکھنا صواب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے مقصود سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبراہ ہو
 پہلے کی نسبت سخت ہی کیونکہ ہمیں دو باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عمل کی چڑائی دوسرے
 عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تاثر ہے اگر ریاضت میں جو بچھڑی
 مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھی ہیں اور انکا کرنا واجب ہے
 اور انہیں پر اسکی پرورش بھی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح
 کی توقع نہیں کیونکہ اگر اسی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود اسے فاسد نیشہ و نہا پانی
 اور اعمال بد پر پرورش ہونی کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سی شر کرنے کو اور لوگوں کے شہادہ کرنے کو
 باعث فضیلت اور فرخانتا ہوا اور خیال کرتا ہو کہ ہماری غت اسی سے ہے پس یہ درجہ سب میں
 زیادہ سخت ہے اسے جیسے شخص کی شانیں یہ مصرعہ شیخ کا ہے ع تربیت اہل اچون گردگان گنبد
 ان چاروں میں سے اول تو جاہل محض ہو دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے
 چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوں
 کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب کا ہوتا ہے اور یہ آدمی میں
 پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں
 حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوئی ہو خلقت انسانی میں
 ہونا چاہی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کما نیکی نہ رہے تو آدمی ہلاک ہو جاوے یا شہوت جماع
 نہ رہے تو نسل منقطع ہوا سطح غضب اگر بالکل نابود ہو جاوے تو مملکت خیر و نکو آدمی دفع نہ کر
 اور تباہ ہو جاوے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو حبال جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی
 باقی رہیگی اور نخل کی ترغیب دہی اور اس اصل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

[illegible][illegible]

تو کمال قلب اس میں ہوا کہ یہ دونوں وصف و سمین نمون اور چونکہ ار تفلع نقیضین فی نیامین
ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے نمونیکو مشابہہ اور او
علحدہ ہو وہ درجہ اوسط اور دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہ ہونے پاوی تو اسکو نہ ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
حال سخاوت کا نہ درمیان اسراف اور کم خرچی کے اور شجاعت کا درمیان تنور و نامردی کے
اور عفت کا درمیان حرص و تشکی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
طرفین مذموم ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استقامت شد کو یہ چاہیے کہ مرقہ
یہی فرماوے کہ غصہ بالکل نہ کر اور مالِ دلہی مت رکھ اور ہمیشہ غضب و ارمسا کی برائی ہی
اوسکے سامنے بیان کرتا رہتا کہ بموجب اس مثل کے کہ برکش گیر تا بہ پنی شود و دونوں خیرین
اوسمیں اوسط درجہ یہ ہو جائیگی ورنہ اگر اسکو ذرا بھی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
تو اسکو نخل اور غصہ کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیں گے کہ اتنے کی
مجھے اجازت ہو گئی ہے اسلئے اوس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر گزریا اور
کنو کا نہیں جمقونکو اس سے دھوکا ہو جاتا ہے وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور نخل جان بڑھتا ہے

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت و اعتدال قوت
و شہوت اور اور ان کا منقاد ہونا شرع عقل کو مقصود و نسبت بات و وسیعہ حاصل ہوتی ہے جو اول
و ادائی ہے کہ آدمی ابتدا پیدائش سے کمال عقل خوش خلق پیدا ہو و اور شہوت و غضب کو اس میں
غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے منقاد رہیں تو ایسا شخص بے تعلیم عالم ہو جاتا ہے اور بڑا نا
مؤدب جیسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الآخرین
صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور یہ بات کچھ بعید نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
میں وہ بات ہو جو کتب سب سے حاصل ہوتی ہے اکثر ائمہ کے شرع ہی سے سخی اور حسری اور
صادق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعضے انکے خلاف ہوتی ہیں مگر یہ یاد رکھو اور لوگوں میں مل جاتے ہیں
حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتی ہیں اور کہ یہی سکینے سے آتا ہے و دوسری وجہ ان
اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطاع
حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اسکا طور یہ کہ تکلف اہل سخاوت

فعل یعنی بذل مال اختیار کرے اور ہمیشہ اپنے نفس پر زور دے ویکر یہ کام لیتا رہے یہاں تک کہ
 اور اسکی عادت ہو جاوے اور طبیعت میں جم جاوے تو اس بات سے سختی ہو جاوے گی اس طرح
 جو شخص خلق تو اضع کو حاصل کیا چاہے اور اوپر کبر غالب ہو تو اسکو چاہیے کہ اول مدت تک
 اہل تو اضع کے افعال پر بہ کلفت و مجاہدہ موطبت کرے یہاں تک کہ وہ افعال اوپر آسان
 ہو جاوے اور خلق و طبیعت بن جاوے اور جسے اخلاق شرعاً عمدہ ہیں سب اس طرح حاصل
 ہو سکتے ہیں اور اسکی انتہا یہ ہے کہ اس کام میں آدمی کو لذت معلوم ہونے لگی مثلاً سختی او سیکو کہیں گے
 کہ جو مال خرچ کرے اور او میں اسکو لذت ملے اور اگر خرچ کرتا ہو مگر برا معلوم ہو تو سختی نہوگا اس طرح
 متواضع وہ آدمی ہوگا جسکو تواضع میں مزا اور اخلاق دینی نفس میں جب تک نہیں جب تک نفس
 بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کا معنادہ ہو جاوے اور افعال حسہ پر شستا توں کی طرح موطبت نہ کرے
 اور اسے لذت حاصل کرے اور افعال قبیحہ کو برا جانکر اونسے ایذا پہنچا دے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ **مُحِبَّتٌ قُتِلَتْ بِعَلْبِي فِي الصَّلَاةِ** اور جب تک عبادات کا بجا لانا اور منوعات کو چھوڑنا برا معلوم
 اور نفس پر شقاوت گذرے گا تب تک نقصان باقی رہے گا اور کمال سعادت کو نہ پہنچے گا ہاں ان
 باتوں پر موطبت بہ نسبت نہ کر نیکی بہتر ہوگی مگر طمع و غیبت کو ساتھ کر نیکی نسبت بہتر نہیں
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَأَنفَا لَكِنَّةً لِّمَا عَلَى الْحَاشِعِينَ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا **أَعْبُدُوا اللَّهَ فِي الرِّضَاءِ فَإِنَّ لَهُ تَسْتِطَعُ فِي الضَّيْرِ عَلَى مَا تَكُونُ حَبِيرًا** اگرچہ اس پر سعادت
 موعودہ کو حاصل ہو نیکی لینے یہ امر کافی نہیں کہ کبھی تو طاعت میں فراموشی اور نافرمانی بری معلوم
 اور بعض اوقات نہو بلکہ تمام عمر یہی بات رہنی چاہیے اب جبکہ عمر زیادہ ہوگی یہ فضیلت زیادہ
 مستقل ہوگی اور اسی لیے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا کہ سعادت
 کیا ہے آپ نے فرمایا **كُطُولُ الْعُرَى فِي حُلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى** اور اسی جہت سے انبیاء اور اولیاء موت کو
 برا سمجھتے تھے کیونکہ **لَا تَمْلَأُهَا إِلَّا خَيْرًا** واقعہ ہے میں جبکہ طول عمر سے عبادات زیادہ ہوگی اسوقت
 ثواب زیادہ ہوگا اور نفس طامہ اور اطہر بنے گا اور اخلاق اقوی اور اس سے تر ہوگی عبادہ ازین مقصود و عبادت
 سے یہ ہے کہ اونکا اثر قلب پر ہو اور تاثیر قلب جمی ہوتی ہے جب عبادات پر موطبت اور اوست کہ شہرہ
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان اخلاق سے عرض ہے کہ نفس میں دنیا کی محبت جاتی ہے اور اخلاق
 کی محبت او میں جم جاوے یہاں تک کہ کوئی خیر اس کے نزدیک یا آراہی سے محبوب تر نہ رہے یہاں
 ہی اسے جمے رہتا تو نہ جہنم کہ جس سے یہ مطالب حاصل ہو اور عرض شہوت کو بھی ایسی ہی طرح

اس کی طبیعت میں
 یہاں تک کہ نفس
 میں دنیا کی محبت
 جاتی ہے اور اخلاق
 کی محبت او میں
 جم جاوے یہاں تک
 کہ کوئی خیر اس کے
 نزدیک یا آراہی سے
 محبوب تر نہ رہے
 یہاں ہی اسے جمے
 رہتا تو نہ جہنم
 کہ جس سے یہ مطالب
 حاصل ہو اور عرض
 شہوت کو بھی ایسی
 ہی طرح

کام نہیں لادے کہ جس سے خدا ملے اور ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شمع اور عقل کے مطابق ہو
 پھر سطح کے کاموں سے خوش ہو اور فریاد و ریا اگر کسی کو نماز میں راحت اور خشکی چشم حاصل ہو عبادت
 اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعد نہیں عادت کی باعث نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہوجاتی ہیں
 و کچھ جو بار ہو غفلت جو یہ میں کیسا خوش ہوتا ہو اور فریاد یا تاہی حالانکہ جس حال میں وہ ہو اگر دوسرے
 وہ نوبت ہو تو نے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جاوے اسکے سوا قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو
 خراب ہوتا ہو پھر یہی محبت اور چپکا قمار کا لگا رہتا ہو یہ اسی باعث سے ہے کہ کھیلنے کیلئے اوس سے
 الفت ہو گئی ہو اس سطح کے کبوتر بازوں بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہو پ کی گرمی نہیں مانتا اس کے
 کہ کبوتر و نکا اور نا اور ان کی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں چوراچکون پر کیسے کیسے کوٹ
 پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہو مگر وہ لوگ اسکو اپنا خزانہ سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
 کیا تک کہ بالآخر اگر انکو بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینگے نہ اپنی ساری
 نام لینگے پس ایسی سختی کا سہنا اور سہا سہنا کو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام کو کھا
 اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اس میں اتنے شدائد ہیں تاہم او کی رات
 اوس میں سے زیادہ بہتر حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
 حال میں خوش ہی رہتا ہے بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں مٹھیکہ شیخی بکھارتا ہو اس سطح
 کبوتر اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب
 امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موطبت ہوتی ہے اور بھولیوں میں ہی
 مشاہد ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کو سب امر باطل سے لذت ہوتی ہو
 نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موطبت مدت مدید ہوگی اوس کے کیون نہیں لذت حاصل
 ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور بد کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جیسی کسی کو شہی کیا ہی
 رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کے طواف غیب ہوتا
 اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہو جیسا کہ
 پینے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اوس کا میل کرنا امر
 عارضی ہے اور اوسکی ذات سے بعد بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیماری
 لاحقہ سے اپنے مقتضای طبعی سے منحرف ہو گیا ہو جسطح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کما نیکو اور پینے کو
 دل نہیں چاہتا حالانکہ کہانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہو گا اور سقندر اوسمین مرض ہو گا مگر اوس صورت میں کہ اوس شے کی محبت و شوق
غرض سے ہو کہ اوس کی محبت اور دین الہی میں مدد ملے گی اس صورت میں البتہ محبت غیر اللہ قرین
شکار ہو گی اس لئے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب یا صحت سے ہو سکتا
یعنی اولاً تکلف اور فکر و تکبر سے نہ ہو بلکہ طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں ظہور کرتی ہے اوسکا اثر اعضا پر پہنچتا ہے کہ اوس
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اوس ہی کہی اثر دل پر بطریق
دور ہو جاتا ہے اوسکو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خلقی میں نہ ہو چاہے
تو اوسکا طریق یہی ہے کہ جیسے کا تب اپنی بات سے مشغول کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی مدت بدتر تک
مشغول کیے جاوے یہاں تک کہ صفت کتابت اسکو نفس میں جم جائے اور حروف خوشخط آمد و طویر ہاتھ
سے نکلنے لگیں جیسے پہلے آوری نکلتے تھے اسی طرح اگر کوئی فقیہ بنا چاہے تو افعال فقہ کی طبیعت
کے یعنی فقہ کو مسائل مکررہ کر رہا بنے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا پہنچو اور وقت
فقہ نفس ہو جاوے گا اسی طرح جو سخی یا پارسیا حلیم متوجع ہونا چاہے اوسکو چاہیے کہ ابتداً ان لوگوں
افعال تکلف اور کرے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں جاوے پھر دین اسکو سوا اور کوئی تدریس نہیں اور چنانچہ
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرے اپنے مطالب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی بحث فقہ
نہیں ہو جاتا اسی طرح جو شخص تزکیہ اوکمل اور سین قلب کی اعمال حسنہ سے چاہتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں ہی رہتا ہے اور نہ ایک دن کی نافذانی سے اس تہ سے محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بدبختی کا نہیں ہوتا اوسکے یہی معنی ہیں ہاں ایک روز
کو بیکار چھوڑنا اور سرور کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اسی طرح ہونے والے آخر کو نفس کسل کا عادی
ہو کر سرسبب تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے اسی طرح ایک گناہ صغیرہ کا
ارتکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدریج اصل سعادت سے باز کر دیتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایمان
کو غارت کرتا ہے لغو و بابتہ منہ اور جسطرح ایک بات کی بحث سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدریج مثل نشو و نما بدن اور قدر کے ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر و تکلیف کا
اوسوقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کو بعد معلوم ہوتا ہے تاہم تھوڑی طاعت کو
حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت جاتی ہے اور مجموعہ کا اثر کچھ حصہ
ایک ایک کے ہی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر مخفی ہے تو ہوا کرے

اور سبکی صحت و تندرستی میں کوشش کیجا ویسیں سطح پر کہ اکثر اصل مزاج اعتدال ہی پہ
ہوتا ہے اور غذا اور خواہش و دیگر عوارض کی جہت سے معدہ میں خلل ہو جاتا ہے اور سطح اصل
فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے **كُلُّ مَوْلُودٍ فَهُوَ كَافِرٌ** علی
الفضل و انما ابناہ الیقین کاذباً و یضمر انہ او یفصح انہ یعنی آدمی عادت خواہ تعلیم سے اکتساب و اکل
کرتا ہے اور جیسے کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نشو و تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے
اسی طرح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اوسمیں ہتی ہی تزکیہ اور تہذیب اخلاق
اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور سطح کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب حفظ صحت کی تدبیر کرتا ہے
اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں رہتا ہے اور سطح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و مہذب ہو
تو چاہیے کہ اس باب میں کوشش کرے کہ ویسا ہی بنا رہے بلکہ ان امور کو اوسمیں قوت اور زور دے جو
اور اگر اوسمیں کچھ کمال نہ ہو تو اوس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اوس علت کا
علاج جس سے اعتدال نہیں خلل ہوا ہے اور ضد ہی ہوتا ہے مثلاً اگر حرارت سے ہو تو برسات سے تدریج کی جاتی ہے
اور اسکا عکس سطح زد اکل یعنی امراض قلبی کا علاج ہی انکو ضد نہیں ہوتا ہے مثلاً جہل کا علاج تعلیم سے
اور بخل کا علاج سخاوت سے اور کبر کا تواضع سے اور حرص کا علاج بزرگوں خواہش نفسانی کے روکنے سے ہوتا ہے
اور جیسے مرض بدین تلخی و واکی برداشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی چیزوں سے صبر کرنا ہوتا ہے
اسی طرح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ سمیع طریق اولیٰ ہے
اس واسطے کہ مرض بدنی سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے
کہ بعد موت بھی ابدالاً باذنت ہوتا ہے اور سطح کہ ہر ایک حمارت کو لیے ہر دوا و سرکاری نہیں
بلکہ برعایت شدت و ضعف اور دوا و ام و اتفاق اور کثرت او قلت کے مختلف طور پر دی جاتی ہے
اور خوراک کے لیے بھی وزن و محین ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے
اور وزن کی مقدار دوا کو درجہ کو موافق اور احوال بدن کے مناسب رہے مرنے کے سن سال و موسم
کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو موجب ہوا کرتی ہے کہ جب طبیب حرارت یا برود کی
قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو نہیں باتون کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہے اور سطح مشہر است
جو مریضوں کے نفوس کے معالج ہیں انکو چاہیے کہ مرید و نیر ایک بارگی ریاضت اور تکلیف صرف ایک
فن مخصوص یا طریق معین کی نہ دالین جب تک کہ انکو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہوں

علم ہر ایک درجہ
پیدا ہوتا ہے اصل
ایسا ہے اور اسکا
طبیب اسکو دیکھ کر
یا نفسانی یا دوسری
بائیے ہیں ۱۱
بخاری و مسلم و ترمذی
ابن ابی شیبہ ۱۱۲

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکنے کا وہ بھی ہلاک نہ ہو بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہے اسی قسم کی مشقت اس کے لیے مثلاً اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع نجانا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز و عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر و سکار پر عبادات ظاہری سے راستہ ہو جاوے اور عینا بھی علامہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کی باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاقی اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اور اس کی کثیر خیرات کر ڈالے کہ اس کی طرف سے فایز اللہ الہال ہو جائے اور اس طرف ملتفت نہ ہو اور اگر رعونت اور کبر اس پر غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لیے بھیجے کیونکہ غرت ریاست کی اوشیخی نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موصلت کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعونت امراض قلبی میں سے ممکن ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت نہ ہو تو غالب دیکھے اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور خشن و خاشاک کی جگہ میں جہاڑ و دلوادے اور مدام باورچی خانہ اور دھوئین کی جگہ میں بیٹھنے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعونت مزاج سے ٹکناوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بناوٹ بنائے کرتے ہیں اور نگارنگ کو مصالحت تلاش کرتے ہیں اور دھوئین اور دھوئین میں کیا فرق ہے وہ ہی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے آئین ہی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو تو بجز حلال اور ظاہر مہربانی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعونت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی میں جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دھبا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو پیشاب سے دھوتی ہیں بعد اس کو پانی سے دھوتے ہیں یا لڑکے کو مکت میں اول ترغیب گیند بٹا وغیرہ کی دیاوے پھر کیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیاوے اس کو بعد ریاست اور جاہ کی ترغیب دیاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف برگشتہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس فقہ جہاد کو چھوڑ کر بیرون منی نہ تو چاہیے کہ اس کو کسی ہلکی جاہ میں مصروف کیا جائے
اسی طرح بتدیر چاروں صفت کو اس سے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کہانی کی غالب تو ہمیشہ
روزہ رکھو اسے اور کھانا کم کھلاوے اور حکم کرے کہ روزہ دار کھانی چاکر دوسرے کو کھلاوے آپ یونین
سے نہ کھاوی یہاں تک کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کہانی کی حرص دور ہو اور جب اس کو سوجھا
شائق نکل جانے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش
کم نہ تو یونین کو کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھاؤ
پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی ممانعت قطعی کر دے تاکہ اس کا نفس فلیل ہو اور خواہش کم جائے
کیونکہ شریعت میں ہو کہ سب سے بڑا کوئی اچھا علاج نہیں ہے اگر غصہ کو اس پر غالب نہ کیے تو حلم اور سکوت کیلئے
حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اس کو کر کے کہدی کہ اس کی اطاعت کیا کر یہاں تک کہ اس کا نفس
سوداشت کرنے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے نفس کو حلم کی
عادت ڈالنے اور شدت غصہ کو دور کرنے کے لیے ایسے آدمیوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بڑا گالیاں
دے پس اپنے نفس سے بزرور صبر کرتے تھے اور غصہ پیتے تھے یہاں تک کہ حلم ان کی عادت ہو گئی اور ان میں
ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنے آپ میں نامردی اور ضعف قلبی تھے تو تحصیل شجاعت کیلئے
جائز کو موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اڑھتی ہوئیں سوار ہوتے اور ہندو عابد کسل عبادت کا
علاج یون کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی ہیئت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ ابتدا
مریدی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ہوں گا
تاکہ پاؤں پر کھڑا ہوں نیکو خوشی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یون علاج کیا کہ سارا مال بیچ
اس کا دام دریائے ہینک دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان شب کو شہر
علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا میں
اس کا بیان آگے آویگا یہاں یہی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے **مُحْسِنٌ**
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَفَى النَّفْسَ مِنَ الْحَوَائِیِّ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْمُلَکِ وَالْمَلِکِ
پورا کرنا غم کا ہے پس جب آدمی ترک شہوت کا غم کرے اور اس کے لازم پیش آجاوے تو یہ
جانے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور اس وقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنی وعدہ پر قائم رہے اس لیے
کہ اگر عہد شکنی کرے گا تو نفس کو ویسی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عہد شکنی کرے

اور جو کوئی دانا ہو
سب کو کس سے
اور نہ اس کا
جی کو چاہئے تو بہت
جوش و خروش کرے

اونہیں میں سے ہی ایسا آدمی غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی جانتا ہے تو اس کے علاج کی تلخی پر صبر مشکل ہے اس لیے کہ دوا اوسکی شہوات کی مخالفت ہے جسکو جان کندی سمجھتا ہے اور اگر نفس میں صبر ہی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اوسکا علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما میں اور وہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کرے تو دوسرا کس طرح کرے گیے

پھر دوا بیماری کی ہونے بہت دشوار

جو معالج تھا وہی اس مرضی لاچار ہو

اسی جہت سے مرض قلوب میں علاج ہو گیا ہے نہ اسکا علم لوگوں میں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا ہو کہ جب نیا چمکے پڑا ایسے اعمال پر توجہ ہو کہ غلاہیں عبادت ہوں اور باطن میں ریاضات یہاں تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالج کو سنا چاہیے وہ سطح ہے کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بخل ہے جو موجب بیماری اور بعد عن اللہ ہوتا ہے تو اسکا علاج مال کے دے والی اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بخل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور بخل اور مرض میں مبتلا ہو جاوے جیسے کوئی شخص سردی کا علاج کرتی آسا کرے کہ حرارت بجا آئے تو یہ بھی ایک مرض ہے بلکہ مقصود یہ کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے سطح بیان بھی مقصود کہ فضول خرچی اور خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو جاوے پس اگر مینظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہو جائے اوسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غلبے مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ بخل کا غلبہ ہے اس صورت میں دودش کی مواظبت یا وہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحقون کو دینا آسان اور لذت معلوم ہوتا ہو بہ نسبت امساک اجبی کے تو اپنا اور فضول خرچی کا غلبہ سمجھو اور اس صورت میں امساک کی مواظبت کی طرف رجوع کرو اور سطح نفس کے افعال کو دیکھ کر اونکی نسبت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات قطع ہو جاوے اور بخل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر مہیا بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کو لیے ہو اور بخل بھی ہو تو ایسا ہی کہہ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسرے پر غلبہ نہ رہے پس جو قلب کی سطح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا اور مہیا خلق سے سالم ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی چیز کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ

بتلا دیا ہے مگر اس وقت میں اسے شخص کا وجود کیا ہے دوسرے یہ کہ کسی اپنے دوست صلیبی
 شہیدین قتل سے کہنے کہ میری احوال اور افعال کو تائیں رہو اور جو یہ میرے اخلاق و افعال ظاہری
 و باطنی میں برابر معلوم ہو اس سے مجھ کو اطلاع کرو و اگر بارگاہ دین میں اس طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی
 عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان رضی
 عنہ اپنے عیب بتا کر کہتے تھے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بُری معلوم ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ اس بات سے
 مجھ کو معاف کر دیجئے آپ نے جس پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دو تیر خوں پر
 دو سالن جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک بٹخا آپ نے فرمایا کہ اگر سو اچھے
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو نوٹسے تسلی رکھو انکی ایک جگہ اور حضرت صفیہ
 سے پوچھتے کہ آپ منافقتین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں یا تو سبحان اللہ یا وجود اس جلالت شان اور علو مکان کی آپ
 اپنے نفس کو اس قدر مستم کرتے تھے کہ آپ جو کوئی عقل زیادہ اور منصب عالی رکھتا ہو گا وہ آپ سے
 کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمہیں باندھ لیا اور اس زمانہ میں ایسا دوست ملنا تو آسان نہ
 دیکھے پر کا کا ظاہر طرف کر کے عیب بتلاوے یا حسد کو باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ نہ کہ کوئی کل
 دوست حسد اور خود غرض ہے ہن کہ جو عیب ہو اس کو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار کر عیب چھپانے
 اسی جہت سے اوڑ دھائی بننے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب انسی پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
 نہیں ملتے انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کو میں نہ کہ
 ار باب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیبوں پر متنبہ ہوں لیکن اب
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور مجھ کو عیب بتلا دے وہ سب سے بڑھ کر دشمن گناہگار
 اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بڈھل سانی اور بھوکے ہیں پس اگر کوئی ہم
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچھوہے تو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اس کو صلہ دینے
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بھوکہ نہ صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہے کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہو تو جو کوئی اس کا
 حال ہلکا بتلاتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور ان کو دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سوار وہ شہوات کا اٹھے یا تیسری کلام یہود کی
اوس سے جو سن مارے اوس وقت چاہیے کہ تمہیں قلت طعام غلاف کج خوابی سے بڑھنے کرو اور خوشی
کا تازیانہ اوس پر چڑے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھوٹے
اور کہ ورت شہوات سوا و سکوپاک و صنان کرنے تب کہیں اوسکی آفتوں سے چھٹی ملے اس وقت نوی
اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑنا پھرے گا اور طاعت کو رستون میں
سرپٹ گھوڑی کی طرح جو لانیان کرے گا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہو اور یہی
اوسوقت ہی فرمایا ہو کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور نصیحت
حکما کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہو وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہو اور
بیڑیاں اور طرق پڑ جاتا ہے بال اوسکے قبضہ میں پہنچتی ہے جدھر چاہتا ہے لیے پرتا ہو قلب کو
فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے علما و حکما کا اتفاق ہے کہ شہوات
بے عیش چوڑے نہیں ملتا اور ابوحی وراق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکاب
سے کی اوسنے فرعون و ملین و تخم ذمات بویا اور وہب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
خوشی نفس میں داخل ہو اور یہی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہو چاہیے کہ
ذلت کیو اسطر تیار ہے اور روایت ہو کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص اور شہوت فی بادشاہوں کا عمامہ کر دیا اور صبر و تقویٰ
نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَا يَهْدِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ** **لَا يَهْدِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ** اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور کان پر
کھڑا ہوا کچھ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھنا چاہا
تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا استہ میں لیٹا ہو جب
اوسنے میری ہٹ سنی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اسوقت ذرا میرے پاس آنا میں نے کہا کہ میان حصار
سپیلے سو تو آپ نے اطلع نمیدانی اوس نے کہا کہ ٹھیکہ ہی نہیں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارا دل کو
میرے لیے حرکت دیں گے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
دور کو وقت اوسکا علاج ہوتا ہو میں نے جواب دیا کہ جب آدمی خوشی نفس کے خلاف کرتا ہو تو

کہنے لگا کہ سن میں تجلیات باری ہی جواب دیتا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سنوں گا اب
سن لیا پر وہ شخص حلیہ اور مینے نہ پہچانا اور بیزیر قاشی فرمایا کرتے کہ یار وٹھنڈا پانی بجھو دینا
نہروا ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اسے محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ تیری
کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اسے پوچھا کہ جب کس وقت
ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کو شوق جنت کا
وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہو اور حضرت مالک بن دینار بازار و مین پر تے جب کوئی چیز
جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں تجو بکھو منع کرتا ہوں صرف بکھو
اپنے نزدیک بڑھجکر دیکھتا ہوں ان سب باتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اس لیے اتفاق
ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا میرے نفس کے ہوا میرے نفسانی سے اور مخالفت شہوات
کے اور کوئی نہیں تو اس پر ایمان واجب ہے اور علم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہر ترک
کرنی چاہیے اور کونسی نہیں اوس میں سے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاست
اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں نہ جائے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کھانا
اور لباس اور کھانچ اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوسے بقدر حاجت و ضرورت مفید
ہو اگر اس قدر سے کچھ نہ بھی زیادتی کر لیا تو اس قدر کے ساتھ اس و الفت ہوگی جب بڑھ گیا
تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں ہر آنیکی باقی رہیگی اور دنیا میں آنیکی تمنا اوسکو ہوگی جسکو
آخرت سے بہرہ نہوا اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور
میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہا اور دنیا سے اوس قدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع
نہوا اور یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک پہنچ
سکے اوسکے قریب قریب پہنچے گا مقصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے کہ اوسکا
قلب ذکر الہی میں مستغرق ہو اور دنیا کی طرف سوا ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص
صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت و تو کی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کو بعد ملتا ہے

عمرے باید کہ یار آید بکنار	این دولت سرمد ہمہ کس از بند
دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بطور حد لفظ کر آتا ہے یعنی صرف نہ بانہ ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص بالکلین میں سے ہے	

آگ میں تو ضرور جا بیگا مگر حقیقت رو بہ غلبہ ذکر الہی ہوگا اور سیدہ رجبہ نجات پاویگا چوتھا وہ شخص ہے کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دونوں میں زیادہ رہیگا لیکن اس سے پیش کیجئے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اور سکے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اور یہی توترا نجات حاصل ہوگی الہی ہموذلت و رسوائی سے بچانے

نفس و شیطان زد کر یا راہ ما

رحمت باد شفا عت خواہ ما

بعضے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت یعنی مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اونکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حب الٰہی اللہ تبارک اس کُل خطیئۃ وستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو مضبوط کرتی ہے اور مباح سے جو ضرورت سے زیادہ ہوشیار دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر دم دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خوصاً کہتے ہیں کہ میں ایک فتنہ ہمارا کام پر تھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو چیرے تو کھٹایا اسے ڈالکر چلے یا راہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوپر بڑی جمع تھیں میں نے اس سے کہا السلام علیک اوس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوس نے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا اس پر عاکیوں نہیں مانگتا کہ ان بھروسے ہو کر بچا دے اوس نے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں عاکیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہارے دل کو بچا دے اور بچا دے تو دنیا ہی تک ہر شہوت کا وہ کہ تو آخرت تک ہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رحم فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجھتا ہے کہ روٹی چوہا ہری کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کلامی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علاج قلب بطریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوت سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جاوے اس لیے کہ مباحات کی لذت سے مخطورات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے غیبت اور فضول بات نہ بکری تو اسکو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کو اور کوئی کلمہ یا شے نہ بکری اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام فنا ہو جاوے پھر جو کلام نکلتے گا وہ حق ہوگا اور سکوت اور کلام دونوں عبادت ہوں گی اور جب آئندہ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہے تو حرام چیزوں پر بھی پڑیگی اور علی ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کر دیکھو کہ حلال اور حرام دونوں کی شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت کفایت

جو کہنا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر جب سرسیدے دو دینیں ملتا ہیں
بعد چند غلبہ ہو کہ میں تکلف کچھ کہانے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر کہنا ہی اچھا معلوم ہوا لگتا
دو دکانام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اس طرح بھیر اول اول کام اور زین اور سوار
سے ہاگتا ہے لیکن برستی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہے اور چوڑے رہنے کی عادت چھڑا کر اگا
بھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا سودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چوڑی رہا نہی
نہیں ہلتا گو بند ہا نہوا نہیں چیزوں کی تاویب کی طرح نفس کی تاویب بھی ہوتی ہے اور اوسکو ادب
اسطورے سے ہیں لہذا دنیوی کے دیکھنے اور اوسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیتی
بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے چوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھڑا دیتے ہیں اور یوں چھاتی
رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کے انجام کو چوڑی پڑیگی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہے
کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگاویگا بیشک دوزخ میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہو یعنی ذکر الہی کہ قبر میں بھی ساتھ رہیگا
جدا نہوگا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہے یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
آخرت کی بہت ذرا سی ہے دیکھو عاقل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
کوئی کام یا مشیہ ایک آدھ مہینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر بھر چین ہو جاو
پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی ہی نہیں ہے جتنی مدت ایک
مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور مجاہدہ اوس خوشی والہی کے لیے
بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں سے جو شخص شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
وہیسی مہلک دین پر اس کے بعد اگر کوئی چیز ان چیزوں میں سے روک دی جاوے اور کہنا جاوے کہ
تکو کے تلامذہ کچھ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور سچا استاد
تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رضوا بالحق والذین انما اطماعوا دنیا
اور یہ اوس کے حق میں نہیں ہے جب اسباب فرج کو چوڑے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی دنیا مارا
یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہوا اور جو کچھ نفس میں دوسوہا ہوتا

راضی ہوئی ہے
نکاح اور طلاق

اجرت دیکر اپنا کپڑا لگا شکردنے کو مدام دیکھ کر پھر یاجب عبد اللہ نے تو اونسے حال کما
 آپ نے فرمایا کہ تو نے بر کیا یہ عجوبی ایک برس یہی معاملہ کرتا ہو اور میں چپ چاپ اجرت لے کر
 کنوینین ڈال دیتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن سبا طرم فرماتے ہیں
 کہ حسن خلق کی علامت حسن بن تین ہیں قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
 عذر کرنا انڈیا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیوب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو پہچانتا
 چھوٹے بڑے سے یکساں وہ پیشانی میں آنا اپنے سے لڑنے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص سے
 سہل متیری رحم سے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اونسے یہ ہے کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سہل
 اور ظالم پر رحم کر کے اس کو لیے دعا و مغفرت مانگو اور خنف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
 سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ از کو حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک دروہ
 گرو میں بیٹھے تھے اونکی لونڈی ایک خچر پر کباب چڑھ کر لیکی آئی اوس کو ہاتھ سے چوم کر
 اونکی ایک اڑکے صغیر پر گر کر کہ اسکو صدہ سو وہ لڑکا دیکھا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ کچھ
 خوف نہ کرینے تجھے لکڑہ آزاد کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیتے
 تو پتھر مارتے تھے آپ اونسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چوٹی پتھر مارو کہ میری ماؤ نہیں ہے
 خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہ آو اور خنف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
 آپ چپ چاپ چلے گئے جب محلہ کو قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جہین باہر تو
 بھی اب کہہ لے ایسا نہ کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سنے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علی رضی
 ایک بار اپنی ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اسکی کیا
 تشریف لائی تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اور عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
 پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اونسے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
 اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لکڑہ تجھے آزاد کیا اور مالک بن دنیا رحم کو ایک عورت
 نے پکارا کہ اور یا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ بھول گئے تھے اور یحییٰ بن
 زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اونسے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
 فرمایا تاکہ میں اسے حکم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے پہلے
 ہو کر انکے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اور سکا نہ ہوا
 کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جی جو کہ اقصیٰ غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو کام کو اچھا

اور نہ کسی کھاتے کی طرف تاکے اور جلدی جلدی نہ کہا وے اچھی طرح چبا کر کھاوے اور پے پے
 لقمہ منہ میں جے اور ہاتھ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی عادت ڈالنی چاہیے
 کہ یہ بچانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی مذمت اوسکے سامنے کرنی چاہیے
 اس طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی مذمت اوسکے سامنے
 بیان کیجاوے اور کم خوار کی ثنا کیجاوے اور اوسکی نظر میں یہ بات بھی اچھی جتانی چاہیے کہ کھانا
 دوسرے کو دیدیا کرے اپنے آپ اوسکی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اوسپر قناعت کرے
 اور کپڑے وغیرہ سے سفید کپڑا اوسکو پسند کرنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کدینا چاہیے کہ یہ عورتوں اور
 مختل شوکا لباس ہے مرد اوسکو بڑا جانتے ہیں اور سیطرح کئی بار اوس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑا پہنے نظر پڑے اوسکی حقارت اوسکے سامنے بیان کرین اور اوسکو ایسے لڑکوں کی
 صحبت سے بچانا چاہیے جنکو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسوں سے بھی نہ ملنے دے
 جنکے کندے سے اوسکے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائے میں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد و عین پیدا ہوتے ہیں جہوٹا حاسد چور جھگڑا لوجھل خود بہودہ گونہو
 مکار بے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن تدبیر سے ہوتا ہے بعد مکتب میں بھی بچاؤ
 اور قرآن و حدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہئیں تاکہ محبت صاحبین کی اوسکے دل میں بے
 اور ایسے اشعا جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اوسکو پڑھنے نہ دیوین بلکہ جو لوگ ایسے اشعا کو نظر
 اور ہوشیاری جانتے ہوں اوسے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے فساد کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اوسکو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں میں
 اوسکی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ برخلاف کرے تو اوس سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور
 پردہ نہیں کہولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اوس کام کو چاہا وے اور اوسکے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اوسکو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ نہو
 تو آئندہ حیات ہوگی اور آزار کھلنے کی پروا نہ رہیگی اگر دوبارہ اوس حرکت کو کرے تو اوسکو پوشیدہ
 کرنا چاہیے اور تاکہ اسے کھنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہرہ کرے تو کوئی غصہ نہ ہوگی
 اور ہر وقت غتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کہنکی جرات

بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

درستی و نرمی بہم در بہت	چو فاصد کہ جہل و مرہم بہت
-------------------------	---------------------------

اور باپ کو چاہیے کہ اسکے ساتھ کلام سچا مانگے ساتھ کرے کسیدت صرف گھر گدیا کرے اور باپ
 او سکوبری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف دلاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیے
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مگر رات کو سونے سے روکنا چاہیے الا لگد بچہ نہ دینا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہو آرام طلب نہو غرض کہ فرش و لباس و غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا لحاظ ہے اور کوئی
 کام او سکوپوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس قدر کو وہ اپنے نزدیک بڑا سمجھیکا او سکوپچا کر کرے گا
 پس او سکوعادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ حسین چلیں پہنے کی عادت ہوتا کہ سستی کا غلبہ نہو اور اسکی بھی عادت ہو کہ نہ
 ہاتھ پاؤں نہ کھولے اور دوسرے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیزوں سے مجبور لیون پر غور کرے خواہ کمانے پہنے کی
 اشیاء پر نہ اثر دے اور نہ تختی و دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اسکے ساتھ تواضع اور
 اگر اہم سے پیش آوے اور کلام ملائمت کو ساتھ کرے اور اگر کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ تو اسکو
 یون سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا خست اور ذلت کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو او سکویہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہو اور کئی کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ اگر کوئی سونے چاندی کی محبت اور طمع سرور کرنا چاہے
 اور سانپ بچہ سے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا ضرر بہت بڑا ہے
 اٹکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ بیٹھنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور
 نہ کسی کی طرف پشت پیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرے رکھو اور ٹوڑی کے نیچے ہاتھ نہ ڈالو
 گو سہر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی او سکوتبانی چاہیے اور کثرت
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے حیائی کا کام ہے کہنے آدمی زیادہ
 بکا کرتے ہیں اور متم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دو نوٹے روکنا چاہیے تاکہ لوگوں میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہہ دے تو صرف
 او سکوجواب دیوے زیادہ کہہ نہجے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کو تو او سکوجواب
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور او سکے لیے جگہ خالی کر دے آپ او سکے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور فحش اور لغت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں او سے
 ملنے دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں اگر کوئی

اصل یہی ہے کہ بر لوگوں کی صحبت سے روکنا چاہیے اور جب استاد مارے تو زیادہ شور و شکر سے نہ کیسکو سفارش دے ہونڈے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور بہادری کا کام ہے اور زیادہ روز پائنا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے آٹھ بجے بعد اسکے اجازت کسی اچھی کہیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ہو مگر کہیل ہی اتنا کہیلے کہ تھک نہ جاوے اگر اسقدر کہیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کی جاوے تو لڑکے کا دل مرجاتا ہے اور تیزی طبیعت کی جاتی رہتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے یا تنگ کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکھے اور یہ بھی تعلیم ضرور ہے کہ اپنے والدین اور معلم مؤدب اور عمر میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ٹھوگ اور ان کی طرف نظر تعظیم سے دیکھو اور ان کے سامنے نہ کیلے اور جب سن تیز کو پہنچے تو طہارت اور نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کر فی چاہیے اور رمضان میں کچھ روزی رکھانے چاہیے اور چیر و دیر اور سفر کے کپڑے پہنے سے قطعاً روکا جاوے اور بقدر ضرورت حدود شرع تعلیم کرنی چاہیے اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خوش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی ہیں اور نشو و نما چاہیے جب اس طرح پر پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کہانے بنکر دواؤں کے ہیں ان سے یہ غرض ہے کہ انسانیں طاقت خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور چونکہ دنیا ایک ناپایا چیز ہے ایسے اسکی کچھ اصل نہیں موت پر اسکی لذتیں جاتی رہتی ہیں یہ صرف گزر گاہ ہی آخرت رہتی کی جگہ ہے اور موت ہر گزری نہری تاک رہی ہے وانا دھو شیار وہی ہے جو دنیا سے زاد آخرت لا اور چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس برابر تہ پاوے اور رحمت جنت سے ذرا اٹھاوے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں بلوغ کے وقت دل پر تپ کر لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کہیل کو اور خوش اوزنی حیاتی اور کہانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر نہ ہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت ضروری ہے کہ اس وقت اسکا جوہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر دونوں سیکھ سکتا ہے اور اسکا اختیار مایا پ کو ہے جس طرف چاہن اس طرف پھر سکتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ وراثۃ ابواہلک و فطرۃ ابواہلک و فطرۃ ابواہلک حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب مرد تہہ برس کا تھارات کہ حالت

اس کا دل پاکیزہ ہو
فطرت پر لکھ دیا
ہو اسکو یودی
یا فطرتی یا فطری
ہو اسکو لکھ دیا

اور اپنے مامون محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک فورانون نے فرمایا کہ تواسے کافر کہتے ہیں
جسے تجھ کو پیدا کیا ہے مین نے کہا کہ سطح ذکر کروں کہا کہ جب تولیٹا کرے تین بار یہ لفظ پڑھو
کہ لیا کر زبان مت ہلانا اللہ تعالیٰ اعظم کی اللہ تنکھدی میں نے چند شب ایسا ہی کیا اور اسے
اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر مینے ویسا ہی کیا اور اسے کھدیا اور انہوں نے فرمایا
کہ گیارہ مرتبہ کہا کر مینے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے ولین اسکا فرامعلوم ہوا جب نیو برس فر
اسکا رو کیا تو اونہوں نے فرمایا کہ جو کچھ مینے تجھ کو سکھایا ہے اسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کہ جانا یہاں تک
کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں جن مین کام آوے گی مینے چند سال اسکی فراولت کی اور مین
مین حلاوت زیادہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اسے سبیل شجخص کہ اللہ اسے
ساتھ ہوا اور وہ اسکا ناظر اور شاہد رہے ہلا وہ شخص اسکی نافرمانی کر سکتا ہے خبردار خدا کی
نافرمانی ست کرنا پس مین الگ ہو کر مہی ذکر کہتا جب تجھ کو کتب مین بٹھایا تو یہ ڈر ہوا کہ مین
اس امر مین فتور نہواسی لیے مین کہہا کہ استاوسی یہ شرط کر لو کہ ایک گنٹھ پڑھ کر چلا آؤ گا پھر کتب مین
جا کر چیلیات برس کی عمر مین کلام اللہ حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی بارہ برس
کی عمر تک کہتا تا جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے ولین آیا مینے گھر والوں سے کہا کہ مجھ کو
بصرہ مین بھیج دو کہ وہاں جا کر پوچھو بصرہ مین اگر وہاں کو علم سے دریافت کیا کسی نے جواب
شانی دیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ اوجیب ہتھو تھے اونے جا کر پوچھا تو اونہوں نے
جواب شانی دیا مین انکی خدمت مین ایک مدت تک رہا اونکو کلام سے نفع لیتا اور اونکو طریق
سیکھتا پھر مین شتر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کی کہ ایک دم کر جو خرمیتا اور اونکو پسو کر
روکھی روٹی بے نمک سحر کی وقت مقدار ایک چٹانک کو کہتا تو ایک دم سال بہر کو کافی ہو جاتا
پھر مین یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتصال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن پر سات
دن کا اتصال کرتا یہاں تک کہ بھیت دن کے اتصال پر نوبت پہنچی اور مین برس اسی طرح
گزر گئے پھر مین چند سال ملکون کا سفر کیا اور شتر مین لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا

اس کا نقل
میر سادات
اور شمس الدین
طوت دیانت
اور شمس الدین
۱۱

گیارہواں بیان مرید ہونکی شیطون اور مقدمات مجاہدہ کا اور راہ
ریاضت کی چلنے مین بتدیر سچ مرید کی ترقی کا
جاننا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ یقینی کر لیتا ہے وہ آخرت کی زاد کاشت
ہوتا ہے اوسکے راستہ رحلتا ہے فیکی نعمتوں اور لذتوں کو خوار اور ناپایدار سمجھتا ہے جیسا

کسی کے پاس پوت ہوا اور اس کو کوئی جوہر قیمتی نظر پڑے تو پوت کی رغبت اس کے دل سے جاتی رہیگی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اس کو بدل لون اور جس کو کہ رغبت آخرت نہیں اور نہ دیدار الہی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اس کو ایمان نہیں اور ہماری غرض اس کا یہ منہ نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص و لمین و سوسہ سا گذر گیا اس طرح کی ایسی مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جوہر پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اس کی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی الفت میں نہ چاہے گا تو اس کو نہیں چھوڑے گا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ جوہر الہی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایسا نکاح ہوتا ہے اور سبب ایمان کے نہونیکا یہ ہے کہ کوئی باوی اور نہ کر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور دنیا کی حسارت اور اس کا فانی ہونا اور آخرت کا امر مهم ہونا اور اس کی بقا سمجھاویں مفقودین خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں مستغرق اور معرفت الہی سے خواب خرگوش میں ہیں کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ اس کو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی جہت سے چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھا ہے تو وہ خود ہوا نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ سے علیحدہ ہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا نفسانی سے بولنا اس بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے نہ رہے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ مفقود اور ہوا نفسانی غالب اور طالب غافل تو راہ لہت خالی رہیگی اور پوچھنا دشوار ہوگا پھر اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی مرید ہونیکے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اول کا پہلے بجالانا چاہیے اور ایک گرفت کی چیز ہے جس کو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ ہے جس میں پناہ یعنی چاہیے تاکہ دشمنان راہ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ اثنا سلوک میں اولیٰ مدار و متکونی چاہیے پس جو شرطیں کہ اول کا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب اور روک ہے اس کو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محور و مرکز منہا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت سے پر دے بیچ میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِصْرًا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِصْرًا** اور یہ حجاب مرید اور حق کے درمیان چارہین مال اور جاہ اور تقلید اور نافرمانی مال کا حجاب سطح دور ہوتا ہے کہ اس کو بانٹ دے اور بقدر ضرورت کو سوا بٹ

اور نہانی غفلت
اگر وہ ارادہ اور سلوک
دور پر اور سبب
دیا سوا و کلاشن بہت

ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک دم بھی پاس رہیگا دل کی توجہ اسکی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ ایسی جگہ میں نہ رہو جان جاہ حاصل ہوا اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرفوع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا تعصب چھوڑ دے اور کَاللہِ الْکَلَامَ اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کر کے اسکی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوار خدا تعالیٰ نے جو چیز اسکی معبود ہوا و سکونابود کرے اور سب سے بڑھ کر معبود آدمی کا ہوا، نفسانی ہے اسکو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد و تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اسکی حقیقت کمال جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اوپر تعصب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اس اعتقاد و تقلید سی کی اور با کی گنجائش نہوگی تو اسی میں پسندائے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مرید میں یہ شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور نافرمانی کے حجاب رفع کر نیکی تدبیر پھر اسکی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے و گناہوں سے گناہوں سے شرم کرے کہ جو چیز کسیکی چین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو انکی حق ادا کرے پھر کوئی توبہ تو نہ کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسرارہیں کچھ مکاشفہ سے معلوم ہو جائیں اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے عربی سیکھے یہ چاہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جائے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا یہ سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اس طرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا سے آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اس کے اسرار و دقائق کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کرے گا تو ایسا ہو جاوے گا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کر کے نماز کے قابل بن جاوے اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت رہے اس طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت نہوگی جو راہ مستقیم بتا دے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہوتی ہے اگر مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستہ کی طرف کہنچ لے گا کہ بدون راہ براہ خط نہیں چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود کو پیر مہوتا ہے کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر بھاتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پتی بھی نکلے تو پہل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شروط مذکورہ کے مرید کے لیے جو شئی قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اوسپر ترسک ایسا چاہیے جیسا اندر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی بکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب اہر اوسکے سپرد کر دیتا ہے بیچ اویچ میں اوسکی متابعت کرتا ہو اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسید طرح مرد کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیو کی اگر مرشد غلطی بھی کر چکا تو اوسکی غلطی میں مجبور نفع زیادہ ہو بہ نسبت اسکو کہ میں اکیلا چلوں اور اتنا قراہ صواب ہی چلوں تو جب ایسا مرشد مجھ اوسے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنی مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں شہاد ہوے کہ راہ زنوں سے محفوظ ہے اور قلعہ چار خیرین میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور ہو کہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اوس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اوسکو قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے کہ مرید سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے اور سفیدی میں اوسکا نور ہزار اور نیز چربی دل کی ہو کہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اوسکی نرمی ہے جو کلیہ کا شفاء ہے جس طرح سختی دل باعث جواب ہے اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اسلئے کہ اوسکی گذر گاہ رگین میں جنمیں شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریں کو فرمایا کہ اپنے شکم کو بھوکھا کر کہو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت ہیل بتسری فرماتے ہیں کہ ابدال چار چیزوں سے یہ رتبہ پاتے ہیں پیٹ کو بھوکھا کرنا سکوت اور حرکت غرض کہ بھوکہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اسکا مد ہے اور باب کسر شہوتین میں اسکا بیان مفصل آویگا اور یہ اسلئے یہ فائدہ ہے کہ چلا او صفی قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر بھوکہ سے نور حاصل ہوتا ہے تو یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلائیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اوجھال حق ظاہر ہوتا ہے اور درجات بلند آخرت کو اور دنیا کی حقارت اور اوسکی حقین نظر آتی لگتی ہیں تو اسصورت پر آدمی کا دل اوسکی طرف سوہٹ جاتا ہے اور عین تنہا آخرت کی طرف تھا ہو بیداری بھی نتیجہ بھوکہ ہی کا پیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا فیند دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر فقیر ضرورت سے تو سبب کشف اسرار غیبی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا اوسکی فاقہ ہے اور غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر اسیم خواہ فرماتے ہیں کہ ستر صدیقین کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حرکت آسان ہو جاتی ہے مگر عزت نشین کو اوس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہے جو کمانا پانی و غیرہ پیو نچاوے تو چاہیے کہ اوس سے ضرورت کو سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مقرر

ہو جاتا ہے اور دلو کو کلام کی طرف بڑی غبت ہو کیونکہ ذکر و فکر سے تھک کر اوس میں آرام ملتا ہے اور یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان جو قلب کو درواری میں کر رہیں اور شغل دور ہو جاوے کیونکہ دل بمنزلہ ایک صحن کے جیسے حواس کی نہروں سے گندہ پانی انہیں خاشاک کرتا ہے اور ریاضت سے یہ منظور ہے کہ یہ حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کیڑے بہین سے نکل جاوے تاکہ اوسکو کو دھو کر کوئی حاصل پانی تک پہنچاویں اور پھر صاف و شستہ پانی مل آوے پس یہ خیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو نہروں میں اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کرو گے اوس سے زیادہ اوجھلا آوے گا اسلئے ضرور یہ کہ حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندہیر میں مٹانے نہیں ہو سکتی اور اگر اندہیر اسکان نہ ملے تو اپنا منہ چادریا لنگی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت میں آواز غیب سے لگو گا اور جلال بوسبت ہو جیو گے گا دیکھو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ یا ایہا المرسل اور یا ایہا المرسل کذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جس سے رہن دور ہوتے ہیں اور موانع بر طرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوسکا چلنا بدو ن ملے کرنے گماٹیوں کو نہ ہو گا اور اس راہ میں گماٹیاں صفات قلبی ہیں جن کو دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اور نکالنے کرنا بہر بہ شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو اور یہ صفات انہیں حقائق کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ارادت میں قطع کیے ہیں مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور محاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر میں ان کے اسباب دفع کر دیے باطن سے بھی ان کے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ ہے چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات محفوظ ہوتے ہیں انکو تھوڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم بچے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ محاف ہوا اور شہوات کی خلاف سی کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی ہے پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا انکو ضعیف کر پاوے اور ولین کوئی علاقہ قابل شغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اوسکو دلگے پیچھے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ نہ پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور عمق نام

جل جلالہ
روایت علامہ
۲
ای ہرگز نہ ہو
۱۱۳
۱۲
ای کاغذ میں لکھنا
۱۲

اور اوکا ہے اور سکاورد کر دے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر اللہ سے فارغ ہو جاوے خدا کا ذکر کر دے اور جب تک او سکا دل اور علاقہ کی طرف ملتفت نہ ہو اس کی مبارک شغل نہ تباوے چنانچہ حضرت شبلیؒ نے اپنے مرید صغریٰؒ سے فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس آتے ہو اگر اوس سے لیکر دوسرے جمعہ تک تمہارے زمین سوار خدا کے کوئی اور چیز گزری تو تمکو میرے پاس آنا حرام ہے اور اس طرح کا تجربہ صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فکر کے دوسرے باتی نہیں جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد او سکا و اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھے اور آدمی ایسا مقرر کر دے کہ او سکو تو ٹوڑی اسی غذا حلال پہنچا دیا کرے روزی حلال ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلالی کماوے اور پیر او سکو کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بیٹھا کہتا ہے یہاں تک اسکی موافقت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہی پھر صورت لفظ کی متفوش ہو جاوے پھر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی حروف و لپہ سے مٹ جاویں صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہیں اس طرح کہ کہی سامنے سے غائب نہوں اور کل ماسوا سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی کسی ہو اوس سے نکلتا ہے اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا اب اسوقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور پرایا حال کچھ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا د آئی سے خالی ہوگا اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو اتنے امور کو ضرور ہی دفع کرنا چاہیے ہر چند چاہے وساوس کو دفع کر کے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پھیرے گا تو اسی کلمہ کے باہرین وساوس پیدا ہونگے کہ یہ کلمہ کیا ہے اور اللہ کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے خدا اور موجود ہے اور ان وساوس سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں گے کہ کفر و بدعت ہوں مگر جب ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے انکو دور کرے گا

مہوشیار ہوا اور اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہوتا تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کرے و طائف متواتر و مشہور بتلاوی یا فکر و الونکو خدمت میں مشغول کر دے تاکہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد و سیاحت ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جان و زون کی خبر لے تاکہ قیامت اونکے ساتھ اوتھے اور اونکی برکت میں شریک ہو گواونکا درجن پادری پر درود اگر ادا اور بہت راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور اوائل کرامات کے ظاہر ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور غرض اسوقت پر مانع کر دے تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اوس جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال اوس سیلے کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے ساغے آجاوین تب بھی سیل نہ بچے اور اس مال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے دمام میرا دل خدا کے ساتھ ہے اونہوں نے فرمایا کہ خلق کو مت دیکھ و نکی طرف دیکھنا تاریکی ہے میں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے اونہوں نے فرمایا اوکا کلام مت سن کہ سختی دل کا باعث ہے میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اونہوں نے فرمایا کہ اونے لین دین مت کر اس صورت ہوتی ہے لیکن کہا کہ اونہیں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چوڑوون اونہوں نے فرمایا کہ اونے مت رہو اونہیں ہناتو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اونکے درمیان رہنی کا مرض ہو گیا اونہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام بھی سمجھو جو ٹونسے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ دمام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو یہ کہی نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ منتہائے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اسکے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے اور غیر سے خالی ہونا مہم مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنی دل کو اللہ کے ساتھ پاوے تو جلال حضرت ربوبیت منکشف ہوگا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہونگے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب عید کا حال اس طرح ہو جائے

اور انہیں سے کہیں تکشف ہونے لگے تو اس وقت ہزاراہ زن یہ امر ہوتا ہے کہ ان موٹر بطور نپہوضیت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ گوئی کے درپے ہوتا ہے اس سے نفس کو کمال درجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اون معانی کو جس الفاظ سے مرتب و مزین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث سے مدلل اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو ان کے سنے کی طرف رغبت ہو اور شیطان و ملین یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ امر اس لیے ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں ان کے دل زندہ ہو جاویں ہم کو اس سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور اس کے بند و مریدین ذریعہ ہیں کہ ان کو اس کی راہ بتاتے ہیں اور یہ شیطانی و سوسہ اس وقت کہتا ہے کہ کوئی اپنے ہسرون میں ایسا ہو کہ اس کا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا میلان بھی اس کی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ گوئی لذت کی سبب سے ہوئی ہوگی تو ایسے شخص کو دیکھ کر گھبراہٹ سے جوش کر لگی اور اگر واقع میں ہی منظور ہوگا کہ لوگ راہ راست آجاویں تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خاک شکر کرے گا کہ خوب ہوا ایک سیر ہوئی جیسے کوئی لاوارث مردہ کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اس کی ذمہ آہٹے تو ایسے وقت میں اگر کوئی مددگار پیدا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور کی طرح کی حسد نہیں اٹھتی اس طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور وعظ ان کے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ غفلین کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہے یہ مقام خمسی کا ہے نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے مرید کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ یہ شیطان کی بڑے جاوینہیں سے ہے جس سے اون لوگوں کی راہ مارتا ہے خیر اول اول کچھ راہ معرفت کہلتی ہے اور لوگ اس وجہ سے اس حال میں نہیں جاتے ہن کہ زندگانی دنیاوی انسان پر طبعاً غالب ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْیَوْمَ لِلْاٰیْمَانِیْنَ فَرِیْقَانِ طے ہے کہ شرمیشہ سے چلی آئی ہے اور کتب سابقہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ فرمایا اِنَّ هٰذَا لَفِی الْفِتْنٰی الْاُولٰٓئِیْ مَقْضٰی وَاٰیٰتِہٖ مُّفَصَّلٰتِہٖ ہاں مرید کو ریاضت سکھانے کا اور تہذیب اور سکون تہذیب کا خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور انجا کہ صفات انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شرم گاہ اور زبان کی ہو اور اس کے بعد شہوت جو شہوت کی حمایت کرتا ہے اور جب شہوت پیٹ اور شرم گاہ کے ساتھ مانوس ہو جائے تو دنیا کی

کتاب فی تہذیب اخلاق
جلد سوم
صفحہ ۱۲۶

محبت ہوتی ہے اور مال اور جاہ میں مبتلا ہوتا ہے مال و جاہ میں بڑھ کر کبر و عجب و ریا میں ایسا پہنستا ہے کہ سرے سے دنیا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اور دین میں بھی ایسی بات کو لیتا ہے جس میں یا ست اور غرور پایا جاوے اس لیے ضرور ہوا کہ بعد ان دونوں بابوں کے آٹھ باب اس تفصیل سے لکھیں باب اول شہوت شکم و فرج کی کمی میں باب دوم حرص کلام کے دور کرنے میں باب سوم غضب اور تعدد حسد کے دور کرنے میں باب چہارم دنیا کی مذمت اور اس کے مکروں کی تفصیل میں باب پنجم مال محبت توڑنے اور بخل کی برائی میں باب ششم ریا اور محبت جاہ کی برائی میں باب ہفتم کبر و عجب کی برائی میں باب ہشتم دیو کا کہانے کے مواقع میں ان حملات اور ان کے معالجات کے تمام ہونے کے بعد جو ہمارا غرض اس جلد میں بیان کرنی ہے انشاء اللہ پوری ہو جاوے گی کیونکہ باب اول میں تو نے صفات قلبی کی شرح کی ہے جو معدن حملات اور مخیات و دون کا ہے اور دوسرے باب میں تہذیب اخلاق اور امراض قلبی کے معالجات کا طور بطور کلی اسجا لاء ذکر کیا ہے اب ان بابوں میں ان کی تفصیل بیان ہوگی ذکر ریاضت نفس تہذیب اخلاق خدا تعالیٰ کی مدد و حسن توفیق سے تمام ہوا اس کے بعد دوشہوتوں کے دور کرنے کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ
اولاً و آخراً والسلام علی من اتبع الهدی و صافق فی حقہ لا ینالہ علیہ توکلہ و اللہ اعلم

باب سوم شہوت شکم اور شکر گاہ کو توڑنے کی بیانیں و زمین آٹھ بیان

رباعی دل کھتا تھا کبر یا کو لکھے	زان بعد ثنائی مصطفیٰ کو لکھے
پر حوصلہ اپنا دیکھنا عاجز ہو کھا	احسن ہے یہی کہ دعا کو لکھے

جاننا چاہیے کہ ہذا حملک اولاد آدم کا شہوت شکم ہی جسکے سبب حضرت آدم و حوا علیہما السلام دار القریٰ میں اسرارنا پائیدار میں نکال گئے کیونکہ انکو درخت خاص سے منع کیا گیا تھا مگر انکی شہوت غالب ہوئی کہ باٹھیں اور سب انکی برائیاں اونپر کمل گئیں اور حقیقت شکم شہوت اور معدن آفات ہو اسلیے کہ شہوت شکم کو شہوت جماع لازم ہے پیٹ بھرنے پر یہ سوچتا ہے کہ بہت سی منکوحہ ہوں اور خوب صحبت کیجی اسکے بعد مال و جاہ کو دل چاہتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے مطالب بخونی ٹکلتا ہے اور مال کی کثرت سے طر حطرا کی رعنائیں اور حسد میں پیدا ہوتی ہیں اور انہیں مال و جاہ کی بدولت ریا اور تفاخر اور غرور پیدا ہوتا ہے جن سے حقد و کینہ و دشمنی اٹھتی ہے اور پیر یہ فوبت پر بخوبی ہے کہ آدمی سرکشی اور ناسازی

اول میں اور دوسرے میں اور تیسرے میں اور چوتھے میں اور پانچویں میں اور ششم میں اور ہفتم میں اور ہشتم میں اور نواں میں اور دسویں میں اور اسی کی طوالت

اور کمزریات و منوعات کرنے لگتا ہے اور یہ سب اس بات کا قرہ ہے کہ معدہ کو خالی کرنا
 اور ناکوں ناک بہر لیا اگر آدمی اپنے نفس کو ہو کہ سے ذلیل کرے اور اس کی سبب طمان
 کے راستے تنگ کر دے تو البتہ قدم جادہ طاعت الہی سے نہ اوٹتا دے گا اور سیر
 اور اترا نا پاس نہ چکے گا اور بالکل آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور دنیا کے واسطے
 جھگڑے اور مضومات نہ مول لے گا پس از انجا کہ آفت شہوت شکم اس درجہ ہے تو ضرور
 ہوا کہ اس کی آفات و مملکات کو بیان کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق
 مجاہدہ کا اور اس کی فضیلت بھی شرح کر دیا جاوے تاکہ اس کی طرف رغبت کریں و بچو
 شہوت فرج بھی کہ یہ ایسی ہی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اس لیے اسکا بیان بھی ضرور
 ہے لہذا ہم ان سب امور کو آٹھ بیانوں میں ذکر کریں گے

بیان اول ہو کہہ کی فضیلت اور سیری کی ندرت میں

فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَاعْطِشٍ فَإِنَّ الْكِبْرِيَاءَ فِي ذَلِكَ
 كَأَجْرِ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَيُعْطِيَنَّ كُلَّ حَبِّ الْحَبِّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْجُوعِ وَاعْطِشٍ وَأَخْذِ عِلَاسٍ
 فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کو فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ
 بھرے اور کسی نے آپ کو چہا کہ آپ یونین سے کون افضل ہے آپ نے فرمایا میں فلاطون
 وحنظلہ ورمی ویاکسیر وکرمہ وازیا سیدہ کا حال الجوع وذل النفس لبائل لفق ابو سعید خدری
 وناقہ بن کہ انہی فرمایا ہر کہ اون کا کپڑا ہینو اور آدھے پیٹ کھاؤ یو یہ ایک نبوت کا جز ہے
 اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے فکر نصف عبادت ہے اور قلت غذا
 پوری عبادت اور یہ ہی انہیں سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلُكُمْ لِيَقَامُوا
 الْقِيَمَةَ أَطْوَأَ لَكُمْ جُوعًا وَتَفَكُّرًا فِي اللَّهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كُلُّ نَوْمٍ أَكُولٍ ظَنُّوا
 اور روایت ہے کہ آپ کی ضرورت بھی ہو کہ رہتے تھے یعنی یہ امر آپ کو پسند تھا
 اور حدیث قدسی میں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہ جب کافرو نوش نیامین کم ہو کہ
 فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندہ کو دیکھو کہ میں نے اسکو دنیا میں اکل و شرب کم
 دیا ہے اسے صبر کیا اور اونکو ترک کر دیا تم گواہ رہو کہ جو لقمہ وہ چوڑی لگا اور جو عین
 جنت میں درجات عنایت کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَمْلِكُوا
 الْقَلْبَ بِكَسْرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ الْقَلْبَ كَالزُّنْجِ يَمُوتُ إِذَا أَكَلَ عَلَيْهِ الزُّنْجُ

یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جَاہِدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَاعْطِشٍ
 اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو جوع و عطش سے جادہ طاعت الہی سے نہ اوٹتا دے گا اور سیر
 اور اترا نا پاس نہ چکے گا اور بالکل آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور دنیا کے واسطے
 جھگڑے اور مضومات نہ مول لے گا پس از انجا کہ آفت شہوت شکم اس درجہ ہے تو ضرور
 ہوا کہ اس کی آفات و مملکات کو بیان کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق
 مجاہدہ کا اور اس کی فضیلت بھی شرح کر دیا جاوے تاکہ اس کی طرف رغبت کریں و بچو
 شہوت فرج بھی کہ یہ ایسی ہی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اس لیے اسکا بیان بھی ضرور
 ہے لہذا ہم ان سب امور کو آٹھ بیانوں میں ذکر کریں گے

ایک روٹی پکانی تھی میرا دل چاہا تو یہ کھڑا آپ کو پیس لے آئی آپ نے تنہا دل فرما کر اشارہ کیا کہ یہ اول غذا ہے جیسے باپ کے منہ میں تین بی بی ہو چکی ہے اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدت العمر اپنے گہروا کو نکو تین دن پر آم گیہوں کی روٹی پیٹ بہرین دی اور آپ نے فرمایا ہے ان اهل الجوع فی اللہ انکم اهل الشبع فی الاخرۃ و ان ابغض الناس الی اللہ المتعصون الملالی و ما انکم عبدک لکنتم بہا لکاکم جہنم الخ۔ اور آثار بھی فضیلت ہو کہ میں بہت بہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بہرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ زندگی میں موجب گرائی اور موت کو بعد باعث بدبو ہوتا ہے اور شقیق الخبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے جسکے دکان خلوٹ اور انوار ہو کہ اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب ہر پہن ہو تو فکر سو رہتا ہے اور اعضا عبادت سے بیٹہ رہتی ہیں اور حکمت بکار ہو جاتی ہو سعدی کی روئے سے تھی از حکمت اجبت ان کہ پیری از طعام تابینی کہ اور حضرت فضیل بن عیاض اپنے نفس سے کہتے کہ تو کس بات سے ڈرتا ہے کہا ہو کہ سے ڈر لگتا ہے اوس سے خوف نہ کرنا چاہیے کیونکہ اوسکے باعث خدا کو سامنے ہلکا پہلکا رہتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب سے کورہتے تھے اور کہیں فرماتے کہ ابھی تو نے مجھ کو ہو کہا کہ مانگا رکھا اندھیری راتوں میں بی چراغ رکھا کیسے کیسے وسیلہ سے مجھ کو اس درجہ پر پہنچایا اور فتح مصلی کو جب مرض اور ہو کہ زیادہ ہوتی تو کہتے کہ آئی تو نے مجھ کو مرض اور ہو کہ میں مبتلا کیا اور تو اپنے دوستوں سے ایسا کیا کرتا ہو تو کوئی بات سے تیری نعمت کا شکر کریں اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن واسع سے کہا کہ خوش حال وہ شخص ہے جسکے پاس تھوڑا خذہ اوسکو سد رمق کے لیے ہو اور لوگوں کا محتاج نہ ہو انہوں نے فرمایا کہ اے مالک خوش حال وہ ہے جو صبح اور شام کو ہو کہا رہی اور پھر خدا سے راضی ہو اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے کہ آئی تو نے مجھ کو اور میری عیال کو ہو کہا رکھا اور اندھیری راتوں میں بے چراغ رکھا یہ باتیں تو اپنے دوستوں سے کیا کرتا ہے مجھ کو بڑا تہہ کیسے ملیگا اور کبھی معا ورحہ اللہ فرماتے ہیں کہ راغبین کی ہو کہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے اور تابعین کا امتحان کے لیے اور مجتہدین کی بزرگی کے لیے اور صابریں کی سیاست کے لیے اور زاہدین کی حکمت کے لیے اور نو مین مذکور ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بہرے تو ہو کہے کو یاد کرو اور ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں

کے مسکن نفس
کیا ہے اس پر پور
کے دنیا میں
کے دل کے ہیں
آفت میں ہے
کے ہر پہن
اور اس کے
کے روئے خدا کا
سازندیک وہ ہیں
جو رہی ہستی و سلطان
اور بڑی ہستی ہیں
اور بندہ جو تو پاؤ
خدا کی پرستش
اوسکو جنت میں
ایک درجہ ملتا ہے
طرائی در کبر و ادب
در عبادت
ابن عباس بسند
ضعیف ۱۱

کہ رات کے کھانے میں جو ایک قلمہ کم کھانا محکمہ بنسبت تمام شب کی بیداری کی اچھا معلوم ہوگا
اور یہ بھی اور نہیں کا قول ہو کہ ہو کہ اللہ کے خزانہ سے اویکو عنایت ہوتی ہے جسکو وہ دو
کرکتا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری کہیں فرماتے کہ اتنے اور ایک درم کو غلہ بیچ کر
گزار دیتے اور ہو کہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اس کے باب میں بالغہ کرتے اور کہتے کہ قیامت کے
روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی
جست سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی چیز دو تو
جہان کی نافع ہو کہ سے بڑے بڑے نہیں ملی اور فرمایا کہ طالب اللہ آخرت کے حق میں کوئی چیز کھائی
زیادہ مضر نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم ہو کہ میں میں اور مصیبت اور جبل سیر میں اور فرمایا
کہ کوئی عبادت اس سے بڑے نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاف حلال نہ کیوں کر کرے اور جس حدیث میں
نہ کو بہت کہ پیٹ کی تہائی غذا کے لیے ہے اور میں آپ فرمایا کہ جو اس مقدار پر زیادہ کھائیگا
وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑے بڑے کا حال جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسکو
فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اس کے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر
ایک رات ہو کہ ہو تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات ہو کہ ہو اور جب یہ حال اسکا ہوگا
کہ غذا کھانے کو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ
اسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو ہو کہار کہتے اور بیداری اور
سکوت اور خلوت سے ہوئی ہیں اور فرمایا کہ آسمان زمین میں ہر نیکی کی جڑ ہو کہ ہے اور ہر نیکی
کی اصل پیٹ پر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو ہو کہار کہا اس سے وسوسہ دور ہو جائیگا
اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر ہو کہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہو مگر جسکو
خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لو یہ وہ زمانہ ہو کہ اس میں نجات اویکو ملی گی جو ہو کہ اور صبر
اور مجاہدہ سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ کر پئے تو محکمہ
نہیں معلوم ہوتا کہ مصیبت سے بچے ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہوئی
کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اور اسے
جواب دیا کہ ہو کہ اور پیاس کی بڑی ٹی ال اور گناہی اور ترک غوث سے اسکو فو لیل کر اور ترک
والو نکا خاک پانا کر اسکو جو ٹا کر اور پڑے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اسکو روک
اور اویکو پڑے ہوئے بظن ہو کر اسکی آفتو منسوخ اور اسکی خواہشوں کو خلاف کرتا رہ اور عبد اللہ

لو کھانے کا

اونکے لیے طہ نہیں ہوتی مگر جو کہہ سے اور خدا تعالیٰ انکی کفالت نہیں فرماتا مگر جو کہہ سے اور
ابو طالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ شل ستار کے ہو کہ خالی لکڑی میں تار کے رہیں
مگر اسکی حسن صوت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوف وار ہوتا ہو اوسمیں کچھ بہا نہیں ہوتا
اسی طرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہو اور
بیداری اور رقت خواب پر بھی مداومت کرتا ہے اور بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تین سو
خدا تعالیٰ دوست کتنا ہو کم خواب کم جو ارم راحت اور روایت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دو مہینے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے رہے اور کچھ نہ کیا یا کچھ نہ روئی کا کیا
دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور دیکھا کہ روئی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کرتے
رہنے سے بیٹے رویا کیے اتنے میں ایک مرد سیر اونکے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اے ولی اللہ
خدا تجھکو برکت دے میں ایک حالت میں تھا کہ روئی کا دھیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
تو خدا سے میرے لیے دعا کرو سننے لگا کہ اہی جب سی مینے تجھے پہچانا ہے اگر روئی کا دھیان
مجھے آیا ہو تو میری مغفرت مست کیجہ بلکہ جو کچھ بھی دھیان میں گذرا اوسکو بے فکر کمالیا اور
ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلے بہر کہا
نہیں کیا یا تھا

دوسرا بیان ہو کہہ کہ فائدہ اور پیٹ بہر فی کی آفتین

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
ہو کہہ سے تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی میں فضیلت
ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا برسی چیریں کہائیں یا ایسی
ہی اور حرکات کریں انکو زیادہ ثواب ملا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
دو اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اسمیں جو برائی اور تلخی تھی اوس سے جھکو آرام
ہوا ہے اور اسی خیال سے اور برسی کر وی چیریں کہائے گئے حالانکہ یہ امر غلط ہے و کا نفع
تلخی کی جہت سے نہیں بلکہ اوسمیں ایک خاصیت ہو سکا و طلبا جانتے ہیں اسی طرح ہو کہہ
جو فوائد ہیں انکو علما جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہونیکا یقین کر کے اپنے اوپر بہر
اختیار کرے اور جانے کہ شرعیہ اچھی چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہو گا و نفع کا سبب

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سے پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہے اور ہو کہہ سے دوزخیوں کی ہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہ لگو کی تو سینہ اور خار و درخت غذا کے لیے ملنے لگے اور پیاس کی قوت پر اور نیم بجا و بگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذاب آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اوس سے خوف الہی کا جوش ہوتا ہے اور جو آدمی کبھی دولت و علت و مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اوسکے دل پر اوسکا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سے اول مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ ہو کہہ ہے کہ اوٹھیں سو اے یاد کرنے عذاب آخرت کو اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء حبیب ارجح کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہے کیون تھے ہیں آپ کی قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہوں کو نہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہوں محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شفقت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

اوجہ دانکہ حال کر شہوت

آنکہ در راحت و تنعم نیست

جب کسی نہ پہنچے ہو بوائی وہ کیا جانے پیر پرانی یا پانچوان فائدہ جب فائدوں میں زیادہ ہے توڑنا شہوات معاصی کا اور غالب آنا نفس امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی میں جنگا مادہ غذائیں اور کھانے ہیں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت تمام آسمین ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کے قابو میں پڑ جاوی تو جیسے کشت گہڑا بے آب و دانہ رکھنے سے قابو آجاتا ہے اس طرح نفس بھی ہو کہہ رہنے سے دب نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ اوسنے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہوئی نفس کی خدمت کیون نہیں کرتے کہ اب تو وہ کمزور ہے آپ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اکرٹنے لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا نہ کہ کشتی کر کے مجھے کسی درطہ میں ڈال دے اسکو ساتھ سختی برتی اسے بہتر ہے کہ مجھے از تکاب گناہ کا درپے ہو اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو ماگناہ کھایا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ تھے کہ اول سیر ہو کر دیکھا کہ وہاں سے کچھ
 بہر کر کماؤنگے تو ضرور اونکے نفس دنیا کی طرف کو زور کرینگے اور اس کو ایک قائد لقمہ
 کرنا چاہیے بلکہ فوائد کی کمان جانتے چاہیے اور اس کے واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو کہ خدا تعالیٰ
 کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات یہ ہے کہ ہو کہ کے سبب شہوت شہوانہ
 اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت
 زبان کی آفتلے مثل غیبت اور خوش اور جوٹ اور چلی وغیرہ کے سبب محفوظ رہتا ہو اور پیٹ بہر
 پر دل لگی سو جیتی ہے اور سوقت لوگوں کی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہو تا ہو غرض کہ زبان ہی کی بدولت
 آدمی دوزخ میں جاوینگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہ سے اس کے شر ہی
 محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو کر اور شہوت زور کرتی ہے اپنے اپنی میں نہیں رہتا اور اگر لقمہ
 کی جہت سے اس کو روکا تو اکملہ قابو میں نہ رہیگی اور وہ ہی زنا میں داخل ہے اور اگر قابو
 انکہ بھی بند کرے گا تو فکر تواختیاری نہیں بل میں خطرات جنیت اور وساوس اسباب شہوت
 کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے انکار نماز کی حالت میں
 پیش آوینگے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوانہ گاہ کو ہر
 بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی اضمال کا سبب بنتی ہوتی ہے جو پیٹ بہرنے سے
 حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر تہر کرے اور برس و فرشتہ
 رو کی روٹی کماوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
 عتو کا فکر دوزخ فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیند کا دفع ہونا اور مدام سیدار رہنا کیونکہ جو پیٹ کھلے
 وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر پانی پر
 کمانا کہانیکے وقت فرماتے کہ بہت ست کماؤ ورنہ پانی بہت پیوگے اور زیادہ سووگے
 اور کثرت سے حسرت کروگے اور شہر صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت فی
 پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور بھی غایبان ہیں تہجد جاتا رہتا ہے طبیعت غبی تی کر
 دل سخت ہوتا ہے اور ارنجا کہ عمر بہر نفس ہو اور تجارت کو لیر اس الماں آدمی کا یہی
 اور نیند بہر لہ موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تہجد ہی
 نہیں ہوتی بہر عمر آدمی اگر شکم سیر ہی پر سو رہے گا تو احتلام ہو جاوے گا یہ بھی تہجد سے مانع
 اس لیے کہ حاجت غسل میں ٹنڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اس وقت

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر سہی اول شب نہ پڑے ہونگے وہ بھی قضا ہو جائیگا اسلئے
ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ اختتامِ حقوبت ہی کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے اور
آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے غرضکہ نیکہ چشمہ آفات ہی اور سیر ہی و سکا سبب اور ہو کہ وہ کسی
ساتوان فائدہ آسان ہونا عبادت کی موافقت کا کیونکہ خود کھانا کثرت عبادت
سے بانیو جو مانع ہے کہ اس کے لیے ایک وقت چاہیے اور کہہ ہی آنا وغیرہ مول لینے میں اور
پکانے میں ہی وقت گزر جاتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلل کرنے میں اور
کئی دفعہ پانی پینے میں ہی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
کرتا تو زیادہ نفع ہوتا سہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جانی رہ کے پاس ستودہ کی کہ
سپاہی تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہنے اور پہانے کا
جو حساب لگایا تو ستر دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی غور کی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے بیروت
کا تلف ہونا چاہنے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا سیرج ہر ایک سانس عمر کا
جو ہر نفس بومول ہے اوس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ازیں کثرت غذا سے مامم
نہیں رہ سکتا نہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور شرب کر نیکی لیے کھانا لگنا
اور روزہ رکھنا ہی ایسے شخص کو دشوار ہی اسلئے کہ جسکو ہو کہہ کی عادت ہوتی ہے وہی
روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
اور اس کے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں انکی قدراون
غافلون کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہو صلوٰۃ الخیرۃ الدنیا و الدنیا و الدنیا اور
یَعْلَمُ ظَاہِرُ الْحَقِّ الدِّیْنِ اَوَّلُ مَا وَجَّهَ الْاَمْرَ فَاَلَمَّا رَآهُ وَرَضَتْ اَبُو سَلِیْمَانَ اَرَانِی فَوَاقِیْہِیْ سِیْرِیْ مِیْنِ
چہ افتین ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کو حفظ سے معذور ہونا خلق پر شفقت سے
بے بردہ رہنا کیونکہ اپنی سیر سے اور ونگو ہی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا اگر ان معلوم
ہونا شہوات کی زیادتی سبب یا نذا از مسجد و ن کے گرد پیرن اور پیٹ بھرے گندمی جگہوں کو
آٹھوان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیاریون کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے نگر اختلاط معدہ اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پھر میر

اور روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا اور اس کے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں انکی قدراون غافلون کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہو صلوٰۃ الخیرۃ الدنیا و الدنیا و الدنیا اور یَعْلَمُ ظَاہِرُ الْحَقِّ الدِّیْنِ اَوَّلُ مَا وَجَّهَ الْاَمْرَ فَاَلَمَّا رَآهُ وَرَضَتْ اَبُو سَلِیْمَانَ اَرَانِی فَوَاقِیْہِیْ سِیْرِیْ مِیْنِ چہ افتین ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کو حفظ سے معذور ہونا خلق پر شفقت سے بے بردہ رہنا کیونکہ اپنی سیر سے اور ونگو ہی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا اگر ان معلوم ہونا شہوات کی زیادتی سبب یا نذا از مسجد و ن کے گرد پیرن اور پیٹ بھرے گندمی جگہوں کو آٹھوان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیاریون کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے نگر اختلاط معدہ اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پھر میر

سائنس اور طبی
تہا کی پانی اور
کھیتی باڑی
کھانا

۱۲۳۴
 موصوفی اور پیر پور
 اصل دوا اور موصوفی
 کہ جو جسم کو جو
 عادی ہو اس کی
 سندیں ملی
 روزہ کو کو سند
 رہو گی اس کی
 یواریت اور پیر
 بسند ضعیف

عاجتین سطح پوری کرتا ہوں کہ اونکو ترک کر دیتا ہوں اس سے دلوں پر ہی آسائش پاتا ہوں
 اور ایک حکیم کہتے ہیں کہ جب میں کسی دوسرے شخص سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہوں
 کیا چاہتا ہوں تو اپنے نفس ہی سے اس خواہش کو قرض لیکر ترک کر دیتا ہوں تو نفس
 میرے لیے خوب مودی ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اپنے پیار و سننے والوں کو اس سے
 منع پوچھتے اگر وہ گراں بتاتے تو فرماتے کہ ترک کر کے ارزاں کر لو اور سہل تستری حمد و ثناء
 کہ بسیار خوار تین حال میں برے اگر اہل عبادت ہی تو سستی کر گیا اور اگر بیشیہ والا ہے تو آفات
 سے خالی نہ رہے گا اور اگر کچھ آمد والا ہے تو اپنے دل سے خدا کا اضافہ نہ کرے گا حاصل
 کہ حرص دنیا موجب تباہی ہے اور دنیا کی حرص پیٹ اور شرمگاہ کے سبب سے ہوا و شہوت
 سطح شہوت غذا سے ہوتی ہے جسکے تھوڑا کرنے سے یہ سب باتیں جاتی رہتی ہیں اور یہ
 ابواب و درخ ہیں انکے بند ہونے ہی جنت کے دروازے کیل جاتے ہیں جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّکَ تَجْعَلُ لِّکُلِّ شَیْءٍ رَّجُلًا یَّحْتَسِبُ
 کرے گا وہ سب شہوت سے ممانعت کرے گا اور آزاد اور مستغنی ہو کر سب سے راحت پاوے گا
 اور عبادت الہی اور تجارت اخروی ہی کا ہو رہے گا اور اون لوگوں میں سے جو کاجسکی
 شائین ہے لَا تَدْرِیْ فِیْہِمْ شَیْءٌ وَلَا تَدْرِیْ عَمَّا تَعْمَلُ کہ دنیا کو معاملات ایسے نکو لوہ میں نہیں لے کر
 یہ لوگ اوسے بڑی راہیں اور جنگ و اسکی طرف حاجت ہو اونکو لوہ میں ضرور ڈالتے ہیں
 و شوان فائدہ یہ کہ جو غذا کھانے سے بچے گی اوس سے صدقہ اور خیرات ہو سکتی ہے اور یہ
 مسکینوں کی خبر گیری سے قیامت کی دہوپ میں حدیث کی موجب اپنی صدقہ کی سائیرین
 رہے گا جسقدر آدمی کہا لیتا ہے وہ مٹی اور یا خانہ ہو جاتا ہے اور جو صدقہ دیتا ہے فضل الہی
 کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے تو بندہ کو مال میں بھی ہوتا ہے کہ خواہ صدقہ سے اوسکو جمع کرے
 یا کہا کر فنا کر دے یا پینکر پانا کر دے مگر اپنی غذا کو کم کر کے اگر لقیہ سے صدقہ کرے تو اس
 بہتر ہے کہ شکم پر ہو کر مہینہ میں مبتلا ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ آیت پڑھی
 اِنَّا عَرَضْنَا لَکُمُ الْمَالَ عَلَی السَّمَوَاتِ وَ اَلْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَہَا وَ اَسْفَقْنَ فَاَمَّا وَ حَمَلْنَا
 اَلْاِنْسَانَ اِنَّہٗ لَکَانَ ظَلُوْمًا جَحُوْدًا فرمایا کہ خداوند کریم نے انہیں سائن تو ان کو جو فریج نجوم میں
 عرش ارشاد فرمایا کہ تم بار امانت کو معاف کیا اور انہوں نے عرض کیا کہ اوسکے اندر کیا ہے ارشاد
 ہوا کہ اگر نیک کرے ثواب پاوے اور برے تو عذاب ہو عرض کیا کہ ہم سے نہیں اٹھیں گے

ہم نے یہ سب باتیں
 سنیں ہیں کہ
 اگر کسی کو
 دنیا کی
 شہوت
 غذا سے
 بچے
 تو
 جنت
 کے
 دروازے
 کیل
 جاتے
 ہیں
 اور
 جو
 غذا
 کھانے
 سے
 بچے
 گی
 اوس
 سے
 صدقہ
 اور
 خیرات
 ہو
 سکتی
 ہے
 اور
 یہ
 مسکینوں
 کی
 خبر
 گیری
 سے
 قیامت
 کی
 دہوپ
 میں
 حدیث
 کی
 موجب
 اپنی
 صدقہ
 کی
 سائیرین
 رہے
 گا
 جسقدر
 آدمی
 کہا
 لیتا
 ہے
 وہ
 مٹی
 اور
 یا
 خانہ
 ہو
 جاتا
 ہے
 اور
 جو
 صدقہ
 دیتا
 ہے
 فضل
 الہی
 کے
 لیے
 ذخیرہ
 ہوتا
 ہے
 تو
 بندہ
 کو
 مال
 میں
 بھی
 ہوتا
 ہے
 کہ
 خواہ
 صدقہ
 سے
 اوسکو
 جمع
 کرے
 یا
 کہا
 کر
 فنا
 کر
 دے
 یا
 پینکر
 پانا
 کر
 دے
 مگر
 اپنی
 غذا
 کو
 کم
 کر
 کے
 اگر
 لقیہ
 سے
 صدقہ
 کرے
 تو
 اس
 بہتر
 ہے
 کہ
 شکم
 پر
 ہو
 کر
 مہینہ
 میں
 مبتلا
 ہو
 حضرت
 حسن
 بصری
 رحمہ
 اللہ
 نے
 جب
 یہ
 آیت
 پڑھی
 اِنَّا
 عَرَضْنَا
 لَکُمُ
 الْمَالَ
 عَلَی
 السَّمَوَاتِ
 وَ
 اَلْاَرْضِ
 وَ
 الْجِبَالِ
 فَاَبَیْنَ
 اَنْ
 یَّحْمِلْنَہَا
 وَ
 اَسْفَقْنَ
 فَاَمَّا
 وَ
 حَمَلْنَا
 اَلْاِنْسَانَ
 اِنَّہٗ
 لَکَانَ
 ظَلُوْمًا
 جَحُوْدًا
 فرمایا
 کہ
 خداوند
 کریم
 نے
 انہیں
 سائن
 تو
 ان
 کو
 جو
 فریج
 نجوم
 میں
 عرش
 ارشاد
 فرمایا
 کہ
 تم
 بار
 امانت
 کو
 معاف
 کیا
 اور
 انہوں
 نے
 عرض
 کیا
 کہ
 اوسکے
 اندر
 کیا
 ہے
 ارشاد
 ہوا
 کہ
 اگر
 نیک
 کرے
 ثواب
 پاوے
 اور
 برے
 تو
 عذاب
 ہو
 عرض
 کیا
 کہ
 ہم
 سے
 نہیں
 اٹھیں
 گے

پہر سلیط زمین سے پوچھا اوسنے بھی انکار کیا پر بڑے بڑے مضبوط سخت پہاڑ و پہر یہ صیغہ
 پیش ہوا اونہوں نے بھی انکار کیا پر انسان سے جو فرمایا تو اوسنے مان لیا کیونکہ اپنی نفس
 پر ظالم اور امر ربانی کی حکمت سے ناواقف تھا اور بخدا کہ اب اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہو
 کہ ایمان کو مال کے بدلے میں دیتا ہے اور نہروں کے مالک ہو کر گرو نکو وسیع اور قبر کو
 تنگ اور موسیقی کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
 اپنی جانوں کو مصیبت لگے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یقین چاہتا ہوں
 اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے غلامی غلامی خیر لے آؤ اور بائین ہاتھ پر تکیہ لگا کر
 پر ایسا مال چکاتا ہے اور جب نوبت بدھنمی اور ہضہ کی پہنچتی ہے تو نوکروں سے کہتے ہیں کہ کوئی
 ایسی چیز لاؤ جس سے کمانا ہضم ہو اے بیوقوف کمانا ہضم کیا چاہتا ہے یا دین کو ہضم کر بیٹھا
 فقیر اور یتیم اور بیوہ و مسکین کمانے کی جگہ خبر گیری کا حکم سمجھو خدا نے دیا تھا اس بیان سے اس
 فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کمانے سے بچے اوسکو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
 اچرا خروئی کا ذریعہ ہو اور کمانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اسلئے کہ اوس سے دونا گناہ ہوتا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند و یکمرا انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
 اوسکو فرمایا کہ اگر اسقدر خیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خورا
 کم کر کے اور نوٹو کھاتا تو آخرت کو لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں
 تھے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پائیں اتنی غذا اتنی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھالتے مگر یہ کہا کہ
 بخدا اسب اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لہبہ ہی دوں گا پس یہ دس فائدہ ہو کہہ کے ہیں جن میں سے
 ہر ایک حاوی فوائد بیشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد خروئی کا خزانہ کھانا چاہیے بعض اکابر سے
 منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہر کا پہاٹک ہو اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رعبت او
 یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی
 اخبار کی بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہوا اور صرف ہو کہہ کو متغیرو
 ت بھی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

الحمد للہ
 باب اولیٰ فی علاج
 ۱۱

سیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے	
جاننا چاہیے کہ مرد کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا	
دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و رع ہیں جنک بیان باب حلال و حرام میں	

کھانا ہے بیان تین ل کی خبر و خاک ذکر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدم غذا حلال ہو یا حرام
 کہ عبادت غذا حرام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اور بات جو مقرر کی گئی
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور میں ریاضت بتدریج کرنی چاہیے تاکہ ایک انداز پر پہنچ جاؤ گی کہ
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہو گا اور دفعہ کم کر دیا تو شقت بھی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اور سکا مزاج تحمل یا صفت نہ ہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
 اور یہ چاہے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ مہینے بہرین ایک روٹی
 آجائے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا تقوین کے شمار سے اوسکو گھٹائے تو زیادہ
 ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کیسے حکما معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ ہے
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدو ن زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صدیقین کا
 اور سہیل تیری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھانا
 روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہ تو تلاش کرے اور اگر او ن دونوں کے جانے کا خوف نہ ہو
 طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے گو ضعیف ہو جاوے یا نہ تک کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور سچا
 کہ ہو کہ کے ضعف سے بیٹھ کر نماز پڑھنی قوت غذا سے کہڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت افضل ہے اور اوسو
 جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ یہ غذا سال بہرین تین دن ہوتی ہے
 ایک دن کا میں شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کا آٹا اور ایک کا گھی اور ب ملا کرتین سو
 ساٹھ گولیان بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اے کجا
 حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں اور بعض اہلسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں و سرور جب یہ ہو کہ رات دن میں مقدار
 نصف یعنی سو یا پو کاواوے اور غالب ہو کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سوم حصہ شکم
 کی مساوی ہوگی جبکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ دن
 جمع سالم کا قلت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمرؓ کی عادت یہی تھی
 آپ سات لقمہ یا نوکھایا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک مکے یعنی اڈھائی پاؤ کھاوے و ثلث
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہو کہ دو ثلث شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہی گا مگر ذکر کے لیے پکڑنا چاہیے کہ بعض روایات میں بجائے نفس کے ثلث لفظ ذکر واقع ہوا ہے
 چوتھا درجہ یہ ہے کہ دس سے بڑھ کر ایک سیر تک کھاوے اور سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے
 اور حکم ربانی کا لفظ نفی کے مخالف مگر یہ حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور کام
 متعلقہ ہر شخص کو جداگانہ ہے اور ایک پانچواں طور اور بھی ہے مگر اوسمین وہو کے کا تقاضا
 ہے وہ یہ ہے کہ جب اشتہا صادق ہو جب کھانا کھاوے اور ابھی اشتہا صادق باقی ہو کہ
 ہاتھ کیٹنے لیکن جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر کر لے گا اوسکو اتنا اشتہا صادق کی ظاہر ہو
 بلکہ اشتہا کا ذب سے اوسکو تینہ نہ کر سکے گا اگرچہ اشتہا صادق کی علامتیں بھی لکھی ہیں
 اول تو یہ کہ کوئی سی روٹی روکھی طے اوسکو کھائے جب کسی معین ہوٹی کو جی چاہے یا سارے
 کی تمنا ہو تو اشتہا صادق نہوگی اور ایک یہ ہے اگر تھو کے تو کبھی تھو کہ یہ نہ بیٹھے یعنی چکنا
 تھو کہ میں ہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان شکل ہے تو مریض کے
 حق میں اولیٰ یہی ہے کہ ایسی مقدار کھانے کی مقرر کرے کہ جو شنی عبادت کو درپے ہے اوسکو
 بخوبی کر سکے اوسکے کرنے میں کمزور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب ٹھہر جاوے جو کوششا
 باقی ہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشتیاق کے اعتبار سے
 ہر ایک کے لیے حد جداگانہ ہے ہاں صحابہ رض میں سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
 ایک صاع گھیون تناول فرماتے اور اگر خوراک کھاتے تو ڈیڑھ صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
 چار مد کا ہوتا ہے تو اب اس سے ایک روز کی غذا کو حساب کر دو تو ایک روز میں کچھ اور نصف
 گھیون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ اوسمین سے گھٹلی نکل جاتی ہو پس یہ مقدار
 اوسمی کے قریب ہی جھکوتے سوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کھاتے اور بعد آپ کی ہی اس قدر تناول فرماتے
 اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہرہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم میرے
 قیامت کو مجھ سے زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہو گا کہ مرتے دم تک اوسمی حال پر رہے جیسے اب
 موجود ہے اور بعض صحابہ رض کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب ڈھنگ بدل دی ہے
 جو کو چھاننے لگے تیلی چپتیاں پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ برنگ کر کھانے کھانے لگے
 کہہ رہے صبح کو اور شام کو اور پہلے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان نہیں
 اور اباب صفہ کی غذا یہ تھی کہ دو آدمیوں پیچھے تین پاؤ خرما ہر روز کھاتے اور اوسمین گھٹلی بھی

اور یہ حد چار روٹی

اس میں جو ب نہوین
ہے اور صد نفق
۱۲

اسم حکم برود
۱۱

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن شہید ہو جائے
 ہے اور سکو ایک مٹی سے بنی ہوئی یا ستون کی اور ایک گونٹ پانی کافی ہے اور منافق درندہ ناز
 و ہندہ کے موافق ہے کہ نگلے چلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی
 بہائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سہیل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا کو
 خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
 کے وقت بقدر سہرہ حق کھاوے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ کتنی دیر کے بعد کھاوے
 اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عارفین
 اس باب میں اتنی ریاضت کی ہو کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دی ہے
 اور علمائے دین سے بھی بہت سی لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر غزالی اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابی
 تیمی اور سلیمان خواص اور سہیل تستری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
 صدیقؓ نے چھ روز کا طے فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیرؓ اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان بن
 اور ابراہیم بن ابراہیم تین روز کا وغیرہ یہ سب بزرگ ہو کہہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتی تھی
 بعض علماء کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کی واسطے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اور سپر بعض اسرار الہی
 کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کی پاس گیا اور اسکو نصیحت
 کرتی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہتے تھے ہمارے طریق میں صرف وہو کھا ہی دھو کھا ہی سکو
 چھ روز دینا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ راہب کہنو لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 روز تک طے کا روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا
 صوفی نے کہا کہ اگر میں چار دن طے کا روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور
 دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اسکو کہا کہ ہاں
 ایسا ہی کرو لگا پھر صوفی نے اس کے سامنے ہی بیٹھ کر چار روز پورے کیے اور کہا کہ ساٹھ
 پورے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو بھی
 تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ
 اسکو ایسا ہی شخص پہنچا کہ قطع علاقہ و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو
 ہو کہہ حاجت سوسمستی ہو اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے
 لگا کہ بے اور تو مٹے سے مجاہدہ اور کوشش میں تکیہ نہیں کر سکتا

قیس اور جو اس نے ہے وہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھاوے اور اگر اس سے زیادہ ہوگا تو اسراف میں داخل ہو اور ہمیشہ شکم سیر رہنا کہ ہو کہہ کی حالت محسوس نہو عیاشوں کا کام ہے اور خلاف سنت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے اور شام کو کھاتے تو صبح کو نہ کھاتے اور اگر بار کا بھی یہی دستور تھا کہ ایک بار غذا کھاتے تھے اور حدیث شریف میں حضرت عائشہؓ کو آپؐ فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالسُّبُّونَ فَإِنَّ الْكَلْبَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَرْبٍ وَآكَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَقْدَانُ الْكَلْبَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَوَامٌ بَيْنَ ذَلِكَ وَهُوَ الْحَقُّ** ترجمہ چار کلوں میں سے ایک دن ایک دفعہ رات دن میں کھانا چاہئے تو مستحب ن ہی کہ سحر کی وقت صبح صادق سے پہلے تہجد کے بعد کھاوے کہ دن ہو کھا رہنے سے روزہ ہو جاوے گا اور رات کو ہو کھا رہنے سے تہجد کے لیے اونٹنا سہل ہوگا اور معدہ کے خالی ہونے سے فاسخ البال اور رقیق القلب اور مجتمع الهم رہیگا نفس ہی ساکن رہیگا پہلے وقت سے تقاضا نہ کرے گا اور عاصم بن کلیب بنو باب سہی اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تہجد نہیں پڑھتے تھے جیسا تم پڑھتے ہو بلکہ آپؐ کا دستور تہجد کا یہ تھا کہ کڑے کڑے پاؤں درم کر جاتے تھے اور روزہ وصال بھی متنازع نہ رکھتے تھے بلکہ افطار روزہ سحر کے وقت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کو سحر میں ملا دیتے تھے پس اگر روزہ دار کا دل بعد مغرب کھانیکا ہلکا ہو اس طرح کہ تہجد میں حضور قلب نہو سکے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جب قدر کھانے کی انفرادیت کی ہے اس کے دو حصہ کرے ایک کو بعد مغرب کھا لیوے اور ایک کو سحر کی وقت کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نفس کھانیکی طرف نہ بھٹکے گا اور تہجد اچھی طرح ادا ہوگا اور سحر کے کھانے کی دن کو ہو کہہ کی زیادتی نہوگی اور جو ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے تو اس کو اسمین کہہ مصایقہ نہیں کہ روزہ کے دن سحر کی وقت کھالے اور افطار دہلے دن ظہر کے وقت یہ طریق ہے غذا کا وقت مقرر کرنے کا تیسری بات مقرر کر نیکی جنس غذا ہے اور سالن کا چھوڑنا پس معلوم کرنا چاہیے کہ غذا سب سے عمدہ کیوں کا آتا ہے اگر چنان کرے تو آسائش میں داخل ہو اور اوسط غذا چھوڑا آنا جو کا اور ادنیٰ اس کا بن چھوڑنا اور سالن گوشت اور مٹائی ہو اور اوسط شوربا اور چکنائی بے گوشت اور دانگ و سر کہ ہے اور سالکین کی عادت یہ ہے کہ سالن کبھی نہیں کھاتے بلکہ لذیذ خیر جسکو انسان کی طبیعت چاہے اس سے بھی باز رہتے ہیں کیونکہ اس سے

[illegible]

لے بری امن
نہ ہو بدو دل
ہیں جو گہر کا
ہو کما شہینا
سای سنندھ
بین ملی ۱۲

نفس میں شہی اور سختی ہوتی ہے اور لذات دنیا و لمین گہر کر جاتی ہیں اونے مالوف ہو کر
اور دیدار الہی کو برا جانے لگتا ہے اور دنیا کو جنت اور موت کو قید خانہ تصور کرتا ہے اور اگر
نفس کو شہوات سرور کا جاوے تو سب معاملے برعکس ہو جاتے ہیں نفس تنگ ہو کر جیسا
کہ کل کا مترانج مرجان بیان کی لذتوں سے محروم ہوں وہاں کی لذات سے جلد بہرہ یاب
ہوں اور زندگی کی قید سے چوٹون بھی بن معاذم فرماتے ہیں اگر وہ صا و قان جنت کا
ولیمہ کھانا ہے اپنے نفس کو خوب ہو کھا کر رکھو جتنی ہو کہ زیادہ ہوگی اتنی ہی اشتہا اس
کھانے کی بڑھیکگی علاوہ ازیں جتنے فائز شکم سیری کی ہمنے لکھی ہیں وہ دل چاہتی چیزوں
کھانے اور لذات میں پڑھیں ہوتی ہیں اسی لیے شہوات کے ترک میں اگر نیابات کو بھی چھو
دیا جاوے تو ثواب بہت ہوتا ہے اور اونکے کھانے میں خطرہ رہتا ہے اور اسی بنا پر آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریفاً **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ** یعنی نہ کھاؤ اس سے بغیر نہیں کہ میڈا کھانا
حرام ہے بلکہ وہ تو بیاب ہے اس طرح پر کہ اگر گاہ گاہ کھا لیا تو کچھ برا نہیں مگر اسی پر مداومت کر
تب ہی اسکے کھانے سے گناہگار ہوگا **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ** کی چاٹ پڑ جاوے گی اور دنیا کے انش
مستلزم ہو کر اوسکے طلب میں ساعی ہوگا اس میں گناہوں کا ارتکاب بھی ہو جاوے گا اسی جہ سے
شرارت فرمایا کہ میڈا ایسے امور میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ باعث معاصی ہوں اور تشریف فرمایا **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ**
لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ** **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ**
لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ** **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ**
اس سے بہت سی شہوات ہونے باز رہو گے اور اگر بر سلف لذت کما نون سے بہت ڈرتے اور انکو
علامت پہنچتی ہے تہہ اور آمد تعالیٰ کے منع فرمانے کو نہایت سعادت جانتے چنانچہ وہ سب
فرماتے ہیں کہ دوشہ شتر چوتھے آسمان پر آپس میں ملے ایک نو دوسرے سے پوچھا کہ کھانسی تو
اونے کھا کہ مجھ کو حکم ہوا کہ ایک مچھلی سمندر سے فلائی جبکہ ایچاؤن جبکہ فلائی یہودی فی تمنا کی
دوسرے نے کھا کہ میں بھی اس بات پر مامور تھا کہ فلائی عابد کے لیے تیل ڈال آؤن جو اوسکا
آرزو مند تھا پس اس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آسان ہونا لوازم خیر کا علامت اچھی نہیں
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوندے پانی کا شربت پیا اور فرمایا کہ اس کا سانس مجھے
الگ رکھو خشک کوئی عبادت ایسی مخالفت شہوات اور ترک لذات سے بڑھ کر نہیں ہے کہ یہی
مفت ... مجھے مان کسا ہے اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک بار

خوشی ہو کر نہایت
بے حد ہو کر نہایت
دلت کو پوچھا
پوچھا کہ اس کا
اکھانے سے چوٹون
اور انکی تشریح
اقسام فلا و لطف
لہذا اس کا حکم
میں باوجود نہایت
میں بعض اوقات
تشریح فرماتے ہیں

تاریخی مجلس کو ان کا بھی چاہا نہ منور و میں باوجود تلاش نہ ملی بعد چندے جو ملی و دیرہ دروازہ
بول لیکر اوس کو بکایا اور ایک روٹی پر کھڑک آپ کو سامنے لے گئے اتنے میں ایک سائل دروازہ
پر آیا آپ نے خادم سے کہا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دیر سے خادم نے عرض کیا کہ خباہ
آکھا دل اتنی دنوں نے چاہتا تھا جب ملی نہ تھی اب جو ملی تو دیرہ درم کو ہنرمول لیکر آپ کو اس طرح بکائی
تو اگر آپ فرماویں اسکو اوس کا نقد دام دیدیا جاوے آپ نے فرمایا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر دیرہ
پر خادم نے سائل سے کہا کہ تم اسکو ایک درم کی عوض دیتے ہو اوسنے کہا اچھا خادم فرمایا کہ
اسکو دیدیا اور مجلس کو آپ کو سامنے لا کر رکھا اور کہا کہ اسکو ایک درم دیکر یہ مول لڑی آپ نے
فرمایا کہ اوسکے درم بھی واپس نہ کرو اور یہ بھی معہ روٹی دیدیو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اَيُّهَا الْمَرْءُ اسْتَبْشِرْ شَيْخُكَ فَخَشَعَتْ لَهُ وَاسْتَبْشِرْ اَعْلَىٰ نَفْسِهِ خَفَّتْ لَهٗ
اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اسْدَاتِ كُلِّ نَجْعٍ عِبْرَةٌ خَفِيَّةٌ وَكُلُّ مَنِ الْمَاءِ الْقَحْرُ
فَكَرَّ التَّيْبُ وَاهْلُهَا الدَّهْرُ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مقصود ہو کہ پیاس سے مشقت و ضرر کا دور
کرنا ہے لہذا تائید و سی سے عیش کرنا منظور نہیں حضرت عمرؓ کو خبر ہو چکی کہ یزید بن ابی سفیان
طرح کے کمانے کھاتے ہیں آپ نے ان کو خادم سے فرمایا کہ جب اونکا طعام شبینہ تیار ہو چکے
اطلاع کرنا اوسنے ویسا ہی کیا آپ ان کو بیان تشریف لیکر جب کھانا آیا تو اول شریہ اور گوشت
لائے آپ نے بھی ان کے ساتھ کھایا بعد اسکو ہنا ہوا گوشت آیا اونہوں نے ہاتھ بڑھایا مگر حضرت
نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اسے یزید بن ابی سفیان کیا ایک غذا کے بعد دوسری ہوتی ہے
بعد ازاں اگر تم سلف کی سنت کو چھوڑو گے تو بیشک اونکا طریق بھی تم سے جاتا رہیگا اور یہاں تک
فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت عمرؓ کے لیے آٹا نہیں دیا اور اگر چاہا بھی ہے تو اونکی مرضی کے
خلاف کیا ہو اور عتبہ رحم اپنا آٹا گوند کر دھوپ میں رکھ دیتے جب سو کہہ جاتا تو کھالیتے اور کہتے کہ
ایک ٹکڑا اور تمک پر رہنا چاہیے یہاں تک کہ آخرت میں ہنا گوشت اور عمدہ کھانا تیار ہو جاوے
کوڑہ اوٹھا کر ایک ٹھلیا میں سے پانی پیتے جو تمام دن دھوپ میں رہتی تھی آپ کی اونٹنی تھی
کہ اگر اپنا آٹا آپ چھو دیدیا کریں تو میں چا دیاروں کی اور پانی ٹھنڈا کر دیا کرونگی آپ جواب دے
کہ غرض ہو کہہ کے کہنے کا روکنا ہے سو یوں ہی رک جاتا ہوا شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے
ابراہیم بن اوتہم کو کہہ منظر کے سوقی لیل میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کہ
قرب ہو دیکھا کہ رستہ کو ایک کناری بیٹھی ہوتی روٹی تھی میں بھی راہ چوڑ کر اوسکے پاس نہ بیٹھا

153

ایک

10

45

سید کیا اور اس کے

مجلس

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مفتی اعظم

جان محمد

ضمیمہ

مفتی اور ایجنٹ

10/10/10

بن فخر

1

30

سوی

۱۰۰

10

مستوفى	مستوفى
مستوفى	مستوفى

100

١٠٠

10

اور سب گریہ کا پوچھا انہوں نے فرمایا خیریت ہی میری ہے دو بارہ بارہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی سے کہو نہیں تو کون میں نے کہا کہ بتیر آپ فرمائیں انہوں نے کہا کہ میں بہت سی سیر اول حریہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو روکنا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا کہ آٹھ گھنٹے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پیا لہ تھا اس میں ہاپ اور خوشبو حریہ کی آئی میں اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اس نے پیا لہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہتا ہے کہ اس نے اس کو لکھ کر دیا ہے میں نے کہا کہ لکھا تو لکھا ہے اگر خدا ہی کہلا دے تو کہنا چاہیے کہ یہ جواب اور تو نے بن آیا رونے لگا پھر اس نے کہا کہ کو کہاؤ میں نے کہا کہ مجھ کو حکم ہے کہ جب تک یہ فعل ہو کہ کہنا کہان سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ الین اس نے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہاری ہی واسطے عنایت ہوا ہے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ اسی صفر اس پیا لہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن ابراہیم کہلا دے کیونکہ اس نے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو روک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر رحم کیا اور اسے ابراہیم ہی بنا دیا کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں دیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر یہی حال ہو تو میں تمہاری سزا سے ہوں اس کا عقد اسدی کہلا دے پس اس نے میرے سنہ میں لقمہ دنیا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگا تو اس کا فرامنے میں پایا شفیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ تولاؤ اور نکالو ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند اچھو لوگ اپنی شہوتوں کو اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے دین یقین تو ہی ڈالتا ہے دلوں کو اس کے مطمن تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شفیق پر ہی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن ابراہیم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اسی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت سے جو تو نے ان پر فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر وہ تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اس کے بعد وہ ان کو کھڑے ہوئے اور حکم عرم شریف میں داخل ہو کر اور ان بن دینار رحم کو کہتے ہیں کہ چالیس برس وہ کو چاہتے تھے مگر نہ پیا اور ایک روز ان کو پاس پہنچا ہر یہ آئی اور لوگوں نے اسے کہنا نیکو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چالیس برس سے انکو نہیں چکھا اور احمد بن ابی انھواری کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا دل ایک بار گرم ہوئی انھیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چوڑا دیا اور کہنے لگے کہ بہت سی

جنت و شقت کے بعد تو نے میری آرزو جلد عنایت کی اب میں بھی تو بہ کرتا ہوں مجھ کو معاف فرما
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کسی تک زندگی بہر نہ کیا اور مالک بن ضیف فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی بازار
 جاتا تھا ایک ترکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کھلا دے میں نے قسم کھائی کہ کچھ
 روز نہ کھلاؤں گا اور حضرت مالک بن نزار بصرہ میں چچا بن س ہو گئے اور ان کو گونے تر و خشک خانہ
 کہی نہ کھائے بعد اسکے اوسنے کہا کہ بصرہ والو میں تم میں چچا بن برس ہا اور تماری تر و خشک
 سرکار نہ رکھا مگر پہر بھی جو چیز مجھ سے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھ سے کم
 ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چچا بن برس سے چوڑا دیا ہے میرا دل دودھ
 چالٹین جس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہر نہ پیوں گا اور حاد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کھلا دی پھر
 کھانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کہی نہ کھلاؤں گا پہر جب میں سامنے ہوا کہ سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سو کہہ رہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتی تھے ایک میوہ نظر
 بیٹھے سے کہا کہ یہ میوہ جو لوٹا ہوا روکا ہوا دہر ہے امین سے میرے واسطے خرید لا شاید میوہ جنت
 بن ٹوٹا بے روک بھی ملجاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سو کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو سید کی اور پہر اوسکو مول لویا بخدا کہ کھلاؤں گا نہیں پس اوسکو تین چار جو کھانا بنا دیا
 اور موسیٰ التیج سے نقل ہے کہ بیس برس سی میرا دل در درہ تک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ بیس برس تک میرا نفس ہی کھتا رہا کہ پانی پیٹ بہر پلاوے مگر میں نے کہی سیر کجا
 اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تباؤں سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اوسکو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکر اوس سے پوچھا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے جو مر گیا اوسنے
 کہا کہ ہاں پس وہ روٹی اوسکے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسَّ كَنُفُسُهُمْ فَاسْكَنُوا وَاسْلَمُوا اور پہر کہی گوشت نہ کھایا اور چند روز ان کا
 دل خرم کو چاہا کیا ایک روز کس قدر خرم کی رات کے لیے رکھ چوڑے کہ اوس سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا غصہ اپنے نفس کے کھنکے کہ یہ
 اسی سبب سی آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرم مول لیے اب خبردار انکو موت چکھنا اور داؤد
 طائی رہنے دہلیہ کی نقل اور پیسے کا سرکہ مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ آخر وہ کیا

اور کھاتے کھانا
 اوسکی جنت پر تھا
 کہ وہ بیٹا کے دروازہ
 اور قیدی کو ۱۲

کیا بڑا حساب و بنا پر گیا پر ہمیشہ روئی کما فی اور عتبہ غلام نے ایک روز عید الواحدین پر دیکھا کہ قلاتا شخص اپنے نفس میں ایسا درجہ پہنچا تھا کہ میں اوس تک کو اپنے نفس میں نہیں پاتا اور نہون نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم روئی کے ساتھ غم کھاتے ہو اور وہ صرف روئی ہی کھاتا ہے عتبہ نے کہا کہ اگر میں بھی غم چھوڑ دوں تو وہ رتبہ حاصل ہوگا اور نہون نے کہا کہ بیشک عتبہ روئے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا غم پر روئے عید الواحد نے فرمایا کہ کچھ نہ کہو انکی نفس جان لیا کہ ارادہ بچا کرتے ہیں اور جس چیز کو چھوڑینگے پر اوسکی طرف رجوع نہ کریں گے اور عتبہ بن نصر تہی ہیں کہ جبکہ حضرت جنید رحمہ فرمایا کہ توڑے اخیر میرے لیے غریب لاجب میں مولی آیا تو افطار کے وقت ایک سنہ میں الا اور تنوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیجا میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ گوشمیں غیب سی یہ مذاقی کہ تو نے میری خاطر چھوڑا تھا کیا پر کہا لیگا اور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عطا اسلمی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو لیے ایک چیز بھیجا چاہتا ہوں ٹیبلر آپ واپس کریں اور نہون نے فرمایا بہترین نے اپنے لڑکے کے ہاتھ سونگھی اور شہد میں مل کر بیٹھ اور کھدیا کہ جب تک وہ کما نہ لین تب تک مت آنا آپ نے کہا لیے دوسرے روز میں فی ہر نیچے آپ نے نیچے اور واپس کر دی پس میں آپ سے خفا ہو کر کہنے لگا کہ سجان اللہ آپ فی میرا ہر یہ واپس کیا جب اور نہون نے مجھ کو غصہ میں دیکھا فرمایا کہ برامنے کی بات نہیں کیا تو میں نے تمہارے کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو ہر چند میں نے کمانا چاہا مگر نہوسکا جب میں ارادہ کمانیکا کرتا تھا یہ آیت یاد پڑتی تھی **لَا تَجِدُ دَلًا لِّكَ إِلَّا كَيْدًا لِّبَعْضِكُمْ** آخر تک صاحب کہتے ہیں کہ میں روڑا اور ولین کہنے لگا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم اور کہیں اور سہری تقطی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تیل برس چاہتا ہے کہ روئی شیرہ انگور میں ترک کر کے کماؤں مگر میں نے نہیں کھلا فی اور ابو بکر جلالی فرمایا کہ ایک شخص سنی ایسا دیکھا ہے کہ اوسکا نفس اوس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کماؤں گا تب تک تو دس روز کی بعد جو کون وہ کھلا دے اوسنے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو یہی چھوڑ دے ایک عابد کا ذکر ہے کہ اور نہون نے کسی اپنے یگانہ کی دعوت کی اور روٹیان سامنے رکھ دیں وہ شخص بیٹھ کر لوٹنے لگا کہ ابھی دیکھ کر کھارے عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو کہو معلوم نہیں کہ جس روئی کو تم نے چھوڑ دیا اوس میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی کارگیریوں کے ہاتھ سے ملکر تمہارے پاس آئی اول ابر سے چلو کہ اوس میں پانی آیا اور پانی سے زمین اور ہوا اور چوپایہ تار سے ہوئی اور بہت سی لوگوں نے کام کیا جب کہ میں تم تک آئی اب تم اوکو لوٹتے ہو غصہ سے نہیں لہا تو حد تک

اور جب ہو گیا ہوا اور جملہ کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کہ صحبت کرے اور نفس کی دوا دین
پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ خدا اسی لیے کہا تا ہی صحبت
کو نشانہ دیا ہو اور تب ہی کہ شکم سیری پر نہ سوی نہیں تو دو مختلفون کا جامع ہو گا اور سستی کا
عادی اور سختی دل ہی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیگر ذکر کرے کہ یہاں
شکر کے قریب ہر چنانچہ حدیث شریف میں ہے **اَوْ يَبْغُوا طَعَامَكُمْ بِاللَّهِ كَمَا الصَّلَاةُ وَالْزَكَاةُ**
فَنَقْصُودُكُمْ بِكُمْ اور ان مقدار تک کہ چار کتین پر نہ مایہ فتنہ بجان اللہ کے یا ہر خدا کے بعد کچھ قرآن شریف
کی تلاوت کرے حضرت معینان ثوری رحمہ جس بات شکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
کو سیر ہوتے تو پیائے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا پیٹ بہرہ اور محنت ہو خوا
یون کہتے کہ گدھے کو شکم سیر کر کے اوسے محنت ہو اور جب کہی کسی خدا کے بعد کچھ تفکرات کو
جی چاہے تو روٹی کھانی چاہیے اسکی عوض اسی میوہ کو کھائے تاکہ خدا میں داخل ہو اور
جامع عادت اور شہوت کا نہ ہو اور یہی سنتی رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چہرہ
دیکھ فرمایا کہ چہرے اول کھاؤ اگر کافی ہو تو فہماور نہ پر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب
کھانا لطیف اور ایک غلیظ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اوسکے بعد غلیظ کو دل نیا ہیگا
اور اگر پہلے اچانہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اوسپر طبیعت چٹکتی رہے گی اور بعض کا
لپے ساتیہوشے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں مت کھاؤ اور اگر کھاؤ تو اونکی تلاشی نہ کرو اور اگر تماش
کر تو اوسنے محبت نہ کرو اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہو حضرت عبداللہ بن
فراتے کہ عراق سے ہمارے پاس کوئی فاکہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہیے کہ روٹی کو اپنے
فاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ مساحات کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا صحابہ
ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتین پوری کریں اور قیامت کو کھا جاوے کہ **اَوْ يَبْغُوا طَعَامَكُمْ بِاللَّهِ كَمَا الصَّلَاةُ وَالزَكَاةُ**
اللہ کی یاد و استغفار بہا اور بتدریک بیان نفس پر مجاہدہ کر کے شہوات کو چھوڑ گیا اور سیدہ آخرت میں
چاہتی چیزیں پاؤ گیا بصرہ کے ایک بزرگ چانول کی دلی اور جھیلی کو بیس برس تک چاہتے رہے مگر
نفس پر مجاہدہ کر کے اوسکو روکا اور ہر چند اونا نفس مانگا گیا مگر کہی نہ وہی جب وفات پائی
تو کسی نے اونکو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اونہوں
کہا کہ جو نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سے اول
چیز جو مجھکو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور جھیلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے بوجہ حساب

پہلے نماز کو ذکر
اور نماز میں کلام
اور اس پر سستی
ورنہ تھکاوٹ
پھر چار کتین پر
ورنہ سستی
اور اس پر سستی
ورنہ تھکاوٹ
پھر چار کتین پر

نہایت کیونکہ
نہایت کیونکہ
نہایت کیونکہ
نہایت کیونکہ

جی بہر کر کہا ہے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے: **وَأَشْرَبُ مِنْكُمْ وَأَشْرَبُ مِنْكُمْ** اے مسلمانو! تم میں سے جو بیشابہ پیتا ہے وہ بیشابہ پیتا ہے۔
 پہلے عمل بھی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیتا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شہوت
 چھوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے خدا ہر کو بھی اپنی رضا
 تو فیق عنایت کرے بطیفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اوسکی فضیلت کو اور تو کہ احوال لوگوں کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود احوال اخلاق میں لغو اسے کہ جس کا موازنہ ساطحاکے میانہ رومی ہے
 اور دونوں طرف میں اس طرح و تقریط کے مذموم ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں
 اوس سے کوئی یہ سمجھو کہ اوسکی افواہ منظور ہے بلکہ وجہ اوسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف آفت
 کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اوس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرار حرکت شرعی میں سے ہے
 کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود
 یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جاوے اور جہاں تک ممکن ہو اس کو خلاف عمل
 کیا جاوے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور وجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقتصاد
 ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور تباہ کرتی ہے تاکہ طبیعت کے سیکڑ اپنے مقتضائے باز نہ کرے
 ہر جہاں اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقتصاد طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہے تو ضرر کوئی
 انتہا اوسکی ہوگی کہ اوپر عمل کر نہی شہ عامر ہو سید طرح اگر کوئی مسرف خلاف طبع ہر افاقہ
 تو شریعت میں اوسکی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں بہت
 میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ
 ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو ان کو اس سے منع فرمایا اسی معلوم ہو کہ مقصود
 صرف درجہ اعتدال ہی نہیں کہانے کی باب میں افضل اور معتدل یہ ہو کہ اتنا کھاوے کہ نہ معذہ
 ہو نہ ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہو پس پختہ ان بخور کردہانت برآید پختہ انکہ از ضعف جاننا ہے
 بلکہ کہنا ایسی طرح کھاوے کہ اوسکا اثر معلوم نہو اس لئے کہ خوض غفلت سے تقاضی حیات اور قوت
 عبادت ہی معذہ کی گرائی ہے ہی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف بھی دل کی تشغیل کو
 مانع ہے تو یہی نتیجہ نکلا کہ ایسی طرح کھاوے کہ خدا کا اثر معلوم نہ ہو تاکہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

اور کہنا خدا و پیچ
 سے بار و طلاق
 پیچا ہے پہلے نہایت
 حکم میں سورہ بقرہ
 پر ہے بین اہل بیت
 پیشتر مذکور ہے

کچھ گزری

که او نمک و بی غذا کی گمانی اور ہو کہ کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی یہی ہے
کہ او نگاہ اقدس کرے اور چونکہ سیر می اور ہو کہ سے توجہ ہوتی ہی نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے
دور تر درجہ وسط ہی ہو کہ اعتدال کہتے ہیں اور رجوع کرنا افراط و تفریط سے درجہ وسط و اعتدال
کی طرف ایسا ہے کہ ایک لہجے کی گرم کنڈل کو زمین میں ڈال کر ایک چینی کو اس کی بیچ میں چھوڑ دو
اب چینی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہے گی اور چاروں طرف سے ٹکنا چاہے گی مگر ہر طرف
وہی گرمی موجود ہے کسی طرف سے کل نہیں سکتی یہاں گتی پیری کی یہاں تک کہ اوس حلقہ کو مرکز
میں ہو چکا ٹھہر جاوے تو البتہ سب طرف کی حرارت سے دور تر ہوگی اس طرح شہوات بھی انسان
میں اور چینی کی طرح او کو کنڈل میں پڑا ہوا ہو اور فرشتہ اس سے خارج ہیں اور انسان کو اندر
کلجی تا تو غیر ممکن ہو اور شبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہو کہ شہوات سے
جتنادور ممکن ہو و تباہ ہو جاوے اور چونکہ درجہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اس لیے
سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود
ہے کہ خیمہ لافس او سائلما اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہو گا و انشعاب و انشعاب و انشعاب
انسان کہ ہو کہ اور سیری و دونوں محسوس ہونے کی تباہی نفس ہلکار ہوگا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہوگی
اور عمل کرنے پر قادر ہوگا مگر چونکہ ابتداء میں نفس سرکش ہوتا ہو اور شہوات کا شائق اور افراط
کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا سہل نہیں ہوتا اور نہ اوس سے چندان فائدہ بلکہ اس وقت ہو کہ
سے اس کی ایذا دینے میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے جیسا اول اول گھوڑے وغیرہ کی شائستگی کے لیے
ہو کہ کیا پیاسا کرتے ہیں اور خوب کوڑے پڑتے ہیں تب کہیں سیدھا ہوتا ہو اور کام دیتا ہو پر جب کام
کام کرے نیکی بعد سب شقت اوس دور کر دی جاتی ہے اور اعتدال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی ہستی
جہت سے رشد اپنے مریدوں کو ایسے کام بتاتا ہے جو خود نہیں کرتا مثلاً ہو کہ رہنے کو کہتا ہے
یا شہوات کے چھوٹو فرماتا ہے حالانکہ خود ہو کہ نہیں رہتا نہ شہوات سے بالکل قطع
ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات تو کہ اور شہوات کا قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب
فارغ ہو گیا اب تکلیف دہی کی اوسکو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست
اور شریر و سرکش اور عبادت کا چور ہوتا ہے تو مناسب یہی ہے کہ ہو کہ کہتا ہو کہ کہ اکثر احوال
میں تکلیف اوتا ہوے اور انکسار پا کر درجہ اعتدال حاصل کرے بعد اسکے غذا بھی معتدل
کر دیا جوے اور ہمیشہ ہو کہ رہنے سے دو ہی شخص باز رہتی ہیں ایک صدیق اور ایک حق دوست

میں سب سے زیادہ
درمانی ہو سکتی ہے
بہترین انداز

تسلی
کہ او اور سب سے زیادہ
درمانی ہو سکتی ہے

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس مجاہد ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس اور است پرستقیم ہو
تکلیف دہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اس حق ہے وہ اس لیے ہو کہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو
صدیق جانتا ہے اور نفس کو تاویب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسی ہی
ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تاویب بوجہ کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پروا نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھے
تو اپنے آپ کو صحیح جان کر وہی چیز کھانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافران کا ہی جو حق سے متجاوہ کر
رتبہ کمال کو نہیں پہنچایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمانی
کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
گھر میں تشریف لاکر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرما
کہ تو آج میرا روزہ ہے اس طرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا ارادہ تو روزہ
رکھنے کا تھا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں حضرت عائشہ
نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں حسیں یعنی چارے گھئی اور پیہر میں ہونے کے لیے ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیرے آؤ اور اسی جہت سے یہ سبیل تشریف سے نقل ہے
کہ اوشے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا اونہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ مدت تک سین بیری کے تیوں پر گذر کی اور تین برس تک انحر کو
کوٹ کر کھائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ حد اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت کھاتا ہوں
بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جس قدر کہ ضروری سمجھتا ہوں
اور حسب وقت مناسب جانتا ہوں کھالیتا ہوں اور حضرت معروہ کی رم کے پاس چھوچھ کھاتے
لوگ بھیجتے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کہاتے آپ نے فرمایا
کہ میرے بھائی بشیر کو وضع نے رو کر کھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر کھا ہے پھر فرمایا کہ میں
خدا کا عہد ہوں جب مجھے کھلاتا ہے کھاتا ہوں جب ہو کھا کرتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو اعترا

جہ اجبار علوم
دین کا علم

میں پڑا ہوا صدیق
تکلیف دہی نفس کی
حاجت نہیں اور جو شخص
اس حق ہے وہ اس لیے
ہو کہ نہیں ہوتا کہ
اپنے آپ کو صدیق
جانتا ہے اور نفس کو
تاویب کے قابل نہیں
سمجھتا اور یہ ایک
بڑا دھوکا ہے اور اکثر
ایسی ہی ہوتا ہے اس
لیے کہ نفس کی تاویب
بوجہ کمال کتر ہوتی
ہے اور بسا اوقات یہ
بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ
اسباب میں پروا نہیں
کرتا تو آپ بھی ویسا
ہی کرنے لگا اور اس کی
مثال ایسی ہے کہ کوئی
بیمار کسی تندرست آدمی
کو جو مرض سے شفا پا
چکا ہے کوئی چیز کہاتے
دیکھے تو اپنے آپ کو
صحیح جان کر وہی چیز
کھانے لگے اور ہلاک ہو
جاوے اور اس بات کی
وجہ کہ مقدار اور وقت
غذا میں کچھ تخصیص
نہیں بلکہ مقصود اصلی
مجاہدہ نفس نافران کا
ہی جو حق سے متجاوہ کر
رتبہ کمال کو نہیں
پہنچایا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے
لیے یہی مقدار و وقت
غذا مقرر نہ تھا چنانچہ
حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا سے روایت ہے کہ
آپ اس قدر روزے رکھتے
کہ ہم کو گمانی کہ اب
افطار نہ کریں گے اور
کبھی افطار کے دن اتنے
ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ
اب روزہ نہ کریں گے اور
جب گھر میں تشریف
لاکر پوچھتے کہ کچھ ہے
اور گھر کے لوگ عرض
کرتے کہ ہے تو تناول
فرماتے ورنہ فرما کہ
تو آج میرا روزہ ہے اس
طرح جب آپ کی سانسے
کوئی چیز پیش ہوتی تو
فرماتے کہ میرا ارادہ
تو روزہ رکھنے کا تھا
اور ایک روز آپ باہر
تشریف لے گئے اور
فرمایا کہ میں روزہ سے
ہوں حضرت عائشہ نے
آپ کی خدمت میں عرض
کیا کہ ہمارے یہاں حسیں
یعنی چارے گھئی اور
پیہر میں ہونے کے لیے
ہیں آپ نے فرمایا کہ
میں نے تو روزہ رکھنا
چاہتا مگر خیرے آؤ اور
اسی جہت سے یہ سبیل
تشریف سے نقل ہے کہ
اوشے کسی نے پوچھا کہ
شروع میں آپ کا کیا
حال تھا اونہوں نے
عجیب عجیب مشقتیں
بیان فرمائیں یہاں
تک کہ فرمایا کہ مدت
تک سین بیری کے تیوں
پر گذر کی اور تین برس
تک انحر کو کوٹ کر کھا
ئے پھر یہ کہا کہ تین
برس میں تین درم کی
غذا کھاتا تھا پھر جب
پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا
کہ اب کچھ حد اور وقت
مقرر نہیں اس سے یہ
عرض نہیں کہ اب بہت
کھاتا ہوں بلکہ یہ
مطلب ہے کہ کوئی
مقدار مقرر نہیں ہے
اور نہ کچھ وقت مقرر
ہے جس قدر کہ ضروری
سمجھتا ہوں اور حسب
وقت مناسب جانتا ہوں
کھالیتا ہوں اور حضرت
معروہ کی رم کے پاس
چھوچھ کھاتے لوگ بھیجتے
آپ کھالیتے لوگوں نے
کہا کہ آپ کے بھائی
بشیر ایسے کھانے نہیں
کہاتے آپ نے فرمایا کہ
میرے بھائی بشیر کو
وضع نے رو کر کھا ہے
اور مجھ کو معرفت نے
کشادہ کر کھا ہے پھر
فرمایا کہ میں خدا کا
عہد ہوں جب مجھے کھلاتا
ہے کھاتا ہوں جب ہو
کھا کرتا ہے صبر کرتا
ہوں مجھ کو اعترا

و تمیز سے کیا کام پڑا ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند درم پیسے
 اور کہا کہ انکا کہنہ رشید اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا
 پہلے مانس اگر چھو ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں ہی کی طرح
 صبر کرتے ہیں اور ایک نو بہت کھانا کیا دیا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ اونہیں اور اسی اور ثوری رحمتے
 پس سفیان ثوری نے فرمایا کہ اے اباسحاق چھو خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ میں اسراف ہو جاؤ اپنے فرمایا
 کہ کہانے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف کپڑے اور اثاثہ البتہ میں ہوتا ہی نہیں جس شخص کو علم
 سمعی باتوں سے اور عقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال سنتا ہو اور مالک
 بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں میں برس سو تک نہیں آیا اور
 سری سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شیعہ انگوٹھ روٹی کے ٹکڑے کو چاہتا رہا
 مگر نہ کھایا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہو اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سے شک
 ایک شخص خطا پڑتا ہو جس بصیر آدمی پر اسرار علم کمال گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر
 مگر باعتبار احوال و اوقات انکی اعمال مختلف تھو پر ان احوال مختلف کو سننے سے محتاط آدمی تو یہ
 سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا مجھ کو کسی طرح کی مسامت اور بی پروائی مثل اکابر
 نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطیع نہیں ہے جنہوں نے
 لذات کو ترک کر دیا تھا پس اونہیں کا اقتدار تھا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ابراہیم
 بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں ہی اونہیں کا اقتدار کروں اور خدا
 انکا کو بالائے طاق رکھوں میں ہی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مجھ کو اعتراض سو کیا کام پڑا ہے
 پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاہ میں ایک طور پر کفایت کرے تو وہ
 قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے احمقوں کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا ہے
 بلکہ غذا اور روزہ رکھنے اور شہادہت کی خبر نہ لے کر کھانے کی قید اوٹھانی صرف اوسکیو زیبا ہو جو روزہ
 اور نبوت سے دیکھتا ہو اور اوسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اس سال کی ہو گئی ہو
 اور یہ بات جیسی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہوا انسانی کی طاعت سو نکلیا و ہوا عداوت سو لکھی
 منقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اوس میں ہی کچھ نیت ہو اور نہ کھاوے تو وہ بھی حلال
 از نیت ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں
 کا احاطہ نظر رکھنا چاہئے کہ اوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اگرچہ جہاد میں
 جہاد میں جہاد ہے
 جہاد میں جہاد ہے
 جہاد میں جہاد ہے
 جہاد میں جہاد ہے

گوشت پسند تھا اور اسکو تناول فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہد کا شہداء شربت لوگ اوسکے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں
 برتن کو پھراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو فرہ توڑی دیر میں جاتا ہوں مگر اسکا مو اُخذ
 باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھے اسکا حساب لگ کر دین نہ پیو گا مرشد کو چاہیے کہ ان اسرار کو مرید
 بیان نہ کرے بلکہ صرف ہو کہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ اس میں اعتدال کرنا چاہیے
 کیونکہ وہ اعتدال سے کسی قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ
 اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ برگشت گیر تا بہ تپ اضی شود مثل مشہور ہے اور یہ ہی اوس
 نیکے کہ عارف کامل ریاضت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان او سپر ہمیشہ وسوسہ الیگا کہ اب
 عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا سب مکو حاصل ہے حضرت ابراہیم خواص جو ریاضت
 مرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکو ساتھ کرتے تاکہ اوسکے دل میں یہ نہ آوے کہ پیو جو خود تو کرتے ہیں
 مجھے کہتے ہیں اور باین خاطر ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردستی آدمی جب دوسرے کو ریاضت
 سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی
 وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر کو زیادہ تر تاملت پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سعادت کو
 پہنچتا ہے اور اس میں انبیا اور اولیا کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور ان کا بجا کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے
 حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس خرم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے حضرت
 نے ایک بار اپنے اٹکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گہی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ فوریہ
 اٹکھو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دودھ سے کھا اور کسی روز گہی سے اور کسی روز تیل سے اور
 کسی روز نمک سے اور کسی روز کوئی ہلکی کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہوت
 کی چیزوں پر موانعت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا لوط
 اور تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ

پانچویں بیان ریا کی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک و معیاق
 جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو آفتیں جبری چاہتی ہیں جنہ کے کھانے سے بھی زیادہ ہیں اتنی ہی
 اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو تہمین چھوڑ سکتا اونکی خواہش ہتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا
 کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام
 بشرک خفی ہے بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہی لوگوں نے کہا کہ کوئی

برائی اور نیک آپ کو معلوم ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کہتا ہے جو جمع میں نہیں کہتا
 غرض کہ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب ہے کہ اگر شہوات کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اس کو غلام
 کر دیوے صدق حال اس کی کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہدہ
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اس حسین نقصان ہو
 جیسے جھوٹ بولے اور اس کو چپا کر اسے تو دو جھوٹ ہوتے ہیں اور دونا غصہ ہوتا ہے اور جب تک دو
 تو بھلاوق نہیں کرتا تب تک اس کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم نے منافقوں کا
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ **لَا تَقْبَلُوا لَهُم سُلُوكًا مِنْهُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ لَتَقْبَلُوهُ** کیونکہ کافر نے کفر علامہ کیا
 اور منافق نے کفر کر کے چپا یا تو چپا نہاد و سر کفر نہاد اس لیے کہ اسے اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اپنے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا اس لیے مستحق دو
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معاصی میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر یہاں میں کہ ہرگز نہیں
 ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان یہ ہے کہ خدا کی واسطے شہوات اپنے
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کی اعتقاد دور کرنے کو اظہار شہوات کرے جسے اکابر کو بھی حجتی چیز
 مول لیکر اپنے گھر میں لگا دیتے حالانکہ اس کو کہتے نہیں تھے مگر یہ باعث تھا کہ غافل لوگ اور نیک یار
 خلل انداز نہ ہوں اور جانیں کہ یہ شخص مبتلا شہوات ہے زاہد کا بڑا کمال اس میں ہے کہ نہ میں
 کرے یعنی اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اسے وہ صدق کہ اس کا لگا گیا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ والا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس پر خیر سے روکنے کے باعث اور
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہی اور لگا ہوا ہے کہ **لَا تَقْبَلُوا لَهُم سُلُوكًا مِنْهُمْ**
 اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کسی کو کہہ دے اور وہ اس وقت تو لے لیتا تو پھر
 چپا کر مالک کو پھر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکستہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دوم
 چپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہو تب تک آدمی کچھ
 آپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوات سے اجتناب کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اسی دیکار کو اس لیے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی بقول شخصی کہ اول خویش بعدہ درویش ورنہ خود را فضیحت و دیگران را
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

منافقین سے
 بچنا چاہیے

دوسرے کو پانچ
 دینے سے پہلے

اسکو اوجھن مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اس کا کھل جانا اگر ان معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی جانتا ہو کہ اوگو نگو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے کے بعد اعتقاد ہو گا دوسری اہمیت یہ ہے کہ ترک شہوت پر تادرتو جو مگر عین شہوت پر کاشاقتی ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اور اس کا تو تارک ہوا مگر جو برمی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ او سکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خفیت کہتے ہیں پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جی میں پائے تو اس کا توڑنا شہوت غذا سے موکد تر سمجھ کر اگر کہا لیوے تو اسکو حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحم فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے جی پانی خیر آوے جس کا تو تارک ہے تو اسکو سہیں ڈر اسی کہ لے نفس کی مرضی کے موافق مت کہا میں دو فائدہ ہونگے ایک تو یہ کہ شہرت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی خیر آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرقت دیکھتا ہوں اگر اسکی تمنا ظاہر میں او سپر پاتا ہوں تو اسکو کہلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر ضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے او ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اسکی سنرا یہ ہے کہ اسکو سپر کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کہی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سنرا نفس کا شہوت خفیت پر اس طرح ہوا کہ تارک ہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کو چوڑ کر جو شخص ریاں مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھو سے ڈر کر اسانپ کے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا کے ضرر سے بہت زیادہ ہے

اچھٹا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع دو فائدوں کے لیے مسلط ہوگی اول تو یہ کہ اس سے لذت حاصل کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لکریہ لذت دیر پا ہوتی تو اجسام کی لذت تو زمین پر سب زیادہ تو ہی ہوتی جس طرح کہ آگ کی تکلیفیت تکلیف دہ ہے زیادہ ہو اور آدمیوں کو سعادت اور جنت کی لذت دلائی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا جو جب دنیا میں مبتلا کوئی لذت جماع کو عمدہ پاو گیا جان لیگا کہ جنت کی لذت بہی اس طرح کی خواہ اس اعلیٰ ہونگے دوسرے فائدہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دو فائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی بڑھتی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو بوٹھے اس میں شریف میں رہنا اور کمال حاصل کرنا کمال کا فائدہ بعضوں نے طاقت سے زیادہ خیر کے یہی معنی لکھے ہیں

اس باب پر اس
اور نہ اس پر اس
جسکی لذت نہیں

سب شہوات سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پھر اس شہوت سے عین درجہ ہین اور عورتوں
 اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبا لے اور مرد کو بہتہ تن عورتوں کی صحبت میں مصروف کر دے اور
 سلوک طریق آخرت سے محروم کئے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات
 اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول ادویہ مقوی باہ کی فک کر پڑتی ہے جیسے بعض لوگ
 کھانے کے ہضم کے لیے چورن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص زندہ
 اور سانپوں میں جا پڑا ہوا روہ اگر کہی اس سے غفلت کریں اور سو جاویں تو یہ کسی حیالہ سے اونکو
 جگا دے پر جب وہ ضرر پہنچاویں تو اونکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اسی طرح شہوت غذا
 اور جماع دونوں موزی ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات اونکو
 چوگنا کر دیا تو ہر طرف سے بچنا معلوم یہاں یہ امت لہ ص ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ
 ہر سہ کمانیکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی نو بیدیاں نہیں اور آپ پر سب کے طمنین واجب تھا اس لیے کہ غیر یہ انوکھا کما
 حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدین تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کرنے کے لیے
 دوسرے یہ کہ افراط کے باعث اراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد تک
 بھی اونکا اثر رہتا ہر تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس
 کمال درجہ کی حالت غرض اہلی طبع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں چو پاؤں سے بھی
 بڑھ جاتا ہے اس کے کچھ پائے اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص
 کے سوا اور طرح اپنی شہوت رنج نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بری ہے اور شرم و حیا کا
 مقام ہے مگر اسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسی معین شخص سے ہو یا تنگ کہ اوسکے لیے ذلت پرورد
 اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں
 جانتا کہ پیدا کیش عقل کی اسلیے ہے کہ یہ اوروں سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے مطیع ہو کر
 اوسکی اجرا کر حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر عورت سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جسکے دل
 کوئی فکر نہ ہو اور اسکا نشا وہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے
 کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہونی پر او سکافرق کرنا مشکل ہے

احقر علی رضا
 دہلوی دارالعلوم دیوبند
 ۱۷

حشر چیمہ شاید گرفتار ہیل	چو پر شدن شاید گرفتار ہیل
--------------------------	---------------------------

اسطیع عشق ملی اور جاہ اور اولاد اور ستار و نوازی اور طرح و چہرہ بازی و غیرہ کا ہے کہ بعض دنیا
 لوگوں پر ایسے حاوی ہوتے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کیس وقت انکو
 یحییٰ نہیں لینے دیتے اگر اول میں عشق کا روک چاہے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر ہو
 منظور یہ ہو کہ موٹر اور رازے میں بجائے تو اسے اشارہ باگ کا کافی ہوتا ہے اور تھکام کے علاج
 کرنا ایسا ہے کہ پہلے سے گھر کی چوڑی دیا جب وہ دروازہ میں گس گیا تو اسکی دم پکڑ لیجیے کہ
 گھسٹنا چاہا تو دونوں باتو یحییٰ فرق ٹالیں و آسمان کا ہے اسلئے احتیاط ابتداء میں ضروری
 ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور نہایت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت جان کنڈی کی پہنچتی
 ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مذموم اور کمی کا درجہ نامرد بن جانے کا ہے وہ بھی مذموم اور
 برے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوت سطیع عقل و شرع کی رہے اور نہیں کے
 بموجب کام کرے اور جب اس میں زیادتی ہو تو اسکا توڑنا ہو کہ اور نکاح سے ہوتا ہے چنانچہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَعْشَرَ النَّسَاءِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءِ قَبْلَ الْكَلَامِ فَالْطَّيِّبُ فَالْطَّيِّبُ**

مذکورہ بیان
 لازم پکڑو پانچویں
 نکل کا اور سیکھو
 شہوت سطیع کا
 درجہ کہ روکنا
 اس وقت میں ضروری
 ہوتا ہے ۱۲ باب الطبیعی
 گشتی ۱۳

ساتواں بیان مرد کے نکاح اور ترک نکاح کے حال میں

ابتداء میں مرد کو شغل نکاح میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اس سے سلوک آخرت سے باز رہے گا
 اور بیوی کی محبت میں بہنس جاوے گا اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ مانوں
 نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح کے لئے
 اسلئے کہ قلب مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ
 نہیں سکتی تھیں تو ان پر قیاس کرنا بھیج ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک آپ کا استغراق
 محبت الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمیں یہ جوش پاتے کہ یوں خوف
 کہ دل پیچ جائیگا اور اسی جوش و خروش میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ
 مارتے اور فرماتے کہ کچھ باتیں کرو تا کہ اونکے ہاتھوں کے باعث قلب پر جو زیادتی عورت ہے اسکا اثر
 کم ہو جاوے کہ بدن مبارک کو طاقت اسکا تحمل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہو

مذکورہ بیان
 پیش کردہ ہے
 اسکی سند صحیح ہے
 حوالہ نہیں دیا
 آرام میں
 الصلوٰۃ میں
 حرمین علیہ الصلوٰۃ
 میں گشتی ۱۴

آسمان بار امانت تو انت کشید	قرعہ فال بنام من عجیب ارہ زوند
<p>خونکہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس طبعی تھا اور خلقت کے ساتھ عارضی تاکہ بدن کو کچھ راحت ملجائے پر جب لوگوں میں بیٹھتے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے اُرْحَنِيَا بِلَالُ تاکہ جس چیز میں آپ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی تھی اوس میں مصروف ہو جاوین پس دوسرے شخص</p>	

عرض کیا کہ وہ تو اندہا ہے آپ نے فرمایا کہ تم تو اوسکو دیکھتی ہو پس میری معلوم ہوا کہ عورتوں کو اندہا ہونا
پس بیٹھنا اور بے ضرورت کو لکھنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہو رہا ہے ہاں حاجت
کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرد کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے
تو انکا ہمہ چا سکتا ہے مگر اہل کون کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب بھی نکاح اولے ہے اس لیے کہ اگر کوئی
حسن پرستی میں زیادہ غرابی ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل رغب ہوگا تو اوس سے نکاح کر کر
تمنا کو پھونچا ممکن ہے اور اگر کین میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے لڑکے کو لگا ہے دیکھنا حرام ہی بلکہ امر
کی صورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈار ہی والے کی نسبت و لین زیادہ کپتی ہو تو اوسکی طرف بھی دیکھنا
ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بد صورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی
چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو اوسے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف
تمیز ہی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شیا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہلکا اور دوسرا سہما
یا ایک پانی صاف ہو اور دوسرا میلایا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے
ہی نہ ہوں تو بالضرورت ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہوگا مگر اس غبت میں شہوت نہ ہوگی
کہ اوس سے بوس نکار کیجے پس اگر کسی طرح کا حال خوبصورت شکل ملے کہ جیسے اوپر چہرین خوب صورت
اچھی معلوم ہوتی ہیں اور او میں لگا و شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر
نفس میں یہ بات بھی ہو کہ کسی طرح سے اسکا قرب اور چہرہ چاہیے تو ایسی نظر نظر بد کہلاتی ہے اور
حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی بہتے ہیں اور آئندہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تابعین
کا قول ہے کہ مجھ کو جو سالک پر امر کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہے کہ اسادہ زندہ کا خون نہیں اور خست
سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی لڑکے کی پاؤں کی انگلیوں میں بھی
گدگدی کرے گا تو لوطی ہوگا اور اگر اسکا بر سلف کا قول ہے کہ اس امت میں تین طرح کی لوطی ہوں گے
بعضے تو صرف دیکھنے کے اور بعضے مصافحہ کر نیگے اور بعضے فعل شنیع کے قریب ہوں گے اس سے معلوم
ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی آفتیں پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کرنے
پر قادر نہ ہو تو اسکو حق میں بہتر یہی ہے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں جبکا خوش شہوت
ہو کہ سے کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا اسلوک میں مجھ پر شہوت غالب
ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رو یا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیر کیا
حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا او نہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں بڑھ گیا او نہوں نے اپنا ہاتھ

میرے سینہ پر رکھا اور سکی ٹنڈک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ خوش
 اپنے آپ میں نیا یا برس رفتگ ویسا ہی رہا پر غلبہ ہوا پر سینے فریاد چائی ایک شخص آتے ہیں
 نظر آیا اوسنے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر او
 کہا تو گردن جبکا میں نے گردن جبکا دی اوسنے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں گل پڑا
 اور برسوں ورتک پر اچار ہا بعد وہ پر وہی روز ہوا بلکہ اوس سے بھی سخت تو اس حال میں میں نے
 ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پلو کے درمیان ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جس چیز
 کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اوسکے دفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پر سینے
 جاگ کر نکاح کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرد کو حاجت نکاح ہو تو بشرط ارادت
 کسی حال میں نہ پوڑے یعنی ابتدا میں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں جس خلق و سیرت سے
 آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام نکاح میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
 ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نثار عورت سے نکاح کرے
 مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرنے میں پانچ خرابیاں
 ہیں اول سہر کا زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
 خج کا تعلق پنجم اگر دل چھوڑنے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا چھٹا اور مفلس میں ایمین سے
 کوئی سبب نہ ہو اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیو
 وہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قدم میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزیں نہیں بڑھکر ہونی چاہیے
 خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو اہم کام
 میں خلق ہی ہے بعض مدین نے نکاح کیا اور ہمیشہ اوسکی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ
 شرمائے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سے اسکو گریہ
 جب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
 عورت سے نکاح کیا جب رخصت کے دن یہ آئی اوسکے چچک نکل آئی اوسکے گھر والوں کو نہایت
 رنج ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گا اس مرد بزرگ نے خبر پکڑ بھانہ کیا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں
 اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں برس تک رہ کر مگر آپ نہ سمجھیں
 کہ وہ دین کو گونے سبب پوچھا کہ میں جان بوجھ کر اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کریں
 لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چلے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

ایک بخلق عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اوسکی باتیں سننے کو کون نے کہا کہ آپ طلاق کیوں نہیں
 دیتے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اس کے باعث ایذا پہنچا دے اگر میری
 نکاح کرے تو ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے کہ نکاح کرنے سے سلوک آخر
 میں خلل واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان ہاشمی کا ذکر ہے کہ ان کو یہاں اس کی
 ورم کا انج ہر روز آتا تھا بصرہ کے لوگوں اور علما کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا چاہتا ہوں
 سب باتفاق لکھا کہ بی بی راہجہ عدویہ آپ نکاح کریں تو مناسبت آپ نے ان کو اس طرح خط لکھا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صلوات کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آج اتنا غلہ دیا ہے کہ
 اتنی ہزار ورم کا ہر روز آتا ہے اور کچھ دن ہی جاتے ہیں کہ پورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرما دے گا
 اگر تم مجھ کو منظور کرو تو یہ سب تمہارا ہی ہے فقط اونہون جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
 بعد حمد و غفلت کے واضح ہو کہ دنیا میں زہر کرنے سے دل کو چین اور بدن کو راحت ہوا کرتا ہے
 رغبت کرنا موجب رنج و اندوہ آپ کو چاہیے کہ بغور سوچنے اس قلعہ کے اپنی زواہر کی تیار
 کریں اور سعادت کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کی وصی ہوں تاکہ اور لوگوں کو میرا شاہد بنیں
 وصی کرنیکی حاجت نہ رہے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت افطار کرو اور میرا حال یہ ہے کہ اگر
 خداوند کریم مجھ کو اتنا عنایت کرے جتنا تم کو دیا ہے یا اوس سے بھی دو چند یہ چند ہوت ہی ایک لمحہ
 بے یار و آگاہی مجھے اچھا معلوم ہوگا فقط اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خیر مانع شغل الہی سے ہوا وہ چین
 نقصان ہے تو میری ہی اپنی حال اور قلب پر غور کرے اگر مجھ کو دینا اچھا معلوم ہو تو فرما اور اگر
 نہ رہ سکے تو نکاح بہتر ہے اور اس مرض کی تین دوا ہیں اول ہو کہ دوم نظر کا بند رکھنا سوم
 دل کو ایسے شغل میں مصروف کرنا جو اوس پر حاوی ہو جاوے اگر ان تینوں تدبیروں سے
 کچھ فائدہ نہ ہو تو آخر کو نکاح ہے اس سے اوس بیماری کی جڑ جاتی رہتی ہے اور اسی جہت سے سلف
 لوگ نکاح کی طر سبت کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تو سعید بن مسیب نے تاؤ ہین کہ شیطان کسی
 بڑے نیکو نہیں ہوا عورتوں کی سبب ضرور ہی جال مارتا ہوا جو ان کی عمر جو اسی برس کی ہوتی اور ایک لمحہ
 ہی جاتی رہی اور دوسری بھی رہے تو نہ آتا تھا اوس وقت فرماتے تھے کہ مجھے عورتوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں
 اور عبد اللہ بن ابی دواغہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کسان کو دیکھا کہ انہا چند روز لکھا ہوا ایک روز جب گیا تو پوچھا
 کہ کہاں تھو یہ کہہ کہ میری بیوی مر گئی تھی اس لیے حاضری سے مقصر رہا آپ نے فرمایا کہ تھی مجھ کو اطلاع
 نہ رہی تھی کہ میں نے آج آج سے فرمایا کہ اب کوئی اور سوچا ہے کہ اٹھ جاتے ہو میں نے

عرض کیا کہ حضرت میری دو چار پیسہ کی اوقات ہر مجھے کون بیٹی دیتا ہوں آپ فرمایا کہ میں تیار ہوں۔
 عرض کیا کہ آپ دیکھ فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ پر کر دینا
 وہاں سے اڑھا اور خوشی کے مارے پول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اُدھار لوں کیا کروں؟
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر آیا اور چراغ جلا یا روزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کھا لیا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید بن نے بہت فکر کیا
 کہ کوئی سعید بن خیال میں نہ آیا اور سعید بن لمسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
 چالیس برس سے مسجی کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن لمسیب ہیں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اس لیے تمہاری بیوی کو پہنچانے آیا ہوں میں نے
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکی تھی ان کے پیچھے کڑی ہوئی ہے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازہ
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پیالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اس کو چھراغ کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اوپر نہ پڑے پھر چپ پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن لمسیب آج دن کو اپنی بیٹی مجھے بیاباں ہی اتنی اب رات کو مجھے خبر ہوئی نہ تھی وہ اسے
 یہاں پہنچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اور ہونٹ پوچھا کہ لڑکی کس پیش میں ہے میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اس کے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو خیر پہنچی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اس کو چھڑا تو کبھی منہ نہ کھولے گی
 تین دن میں ہم اس کو ٹھیک کر لین گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علم ہوا پھر جو میں نے
 اس کو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن لمسیب میرے پاس آئے اور نہ میں
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
 جب لوگ اٹھ گئے اس وقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہوں اور دشمن جلدیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لے لیا میں نے کہہ کر چلا آیا انہوں نے ہمیں نہرا درم میرے پاس بھیج دیے اور یہ لڑکی وہی تھی جس

عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اپنے عہد خلافت میں نسبت چاہتے تھے مگر سعید بن اسیبہ انکار کر دیا تھا اور عبد الملک نے ایک حلیہ قائم کر کے اونکے سو کوڑے مارے تھے اور جابر کے موسم میں ایک گھڑا لٹنڈا اون پر ڈالا تھا اور کسل کا کرتہ پہنایا تھا ہیں اون کا اوسی رات رخصت کر دیا کمال وینداری اور حقیقا طکی دلیل و حجت اور شاہ الشریعہ

آٹھواں بیان فضیلت اوس شخص کا جو زنا اور فطری نیچے

جانتا چاہیے کہ شہوتِ شرمگاہ سب شہواتِ انسانی سے غالب ہو اور ہیجان کے وقت سب سے زیادہ عقل کے تافرانِ علاوہ اس کو اوسکا نتیجہ ایسا برہم کہ جس سے شرم آتی ہے اور اوس کی مبادرت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور لوگ جو اس کی مبادرت نہیں کرتے تو یا عاجزی کر کے یا لوگوں کے خوف کے باعث یا حیا کے مارے یا شہمت بچانے کی جہت سے نہیں کرتے اور نہیں سے کسی میں ثواب نہیں اسیلئے کہ اسمیں ایک حظِ نفس کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے ہاں ان موانع میں بھی ایک فائدہ ہے کہ آدمی گناہ سے محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر وجہ اور ثواب اسمیں ہے کہ باوجود قدرت اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا کرنے جھکے جبکہ شہوتِ صاوق موجود ہوا و یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ عَشَقَّ فُكِّمَتْ قُلُوبُهُمْ شَهِيدًا وَرُقِيَ بِمَا كَسَا آوِيَهُمْ كَوَقِيَابَتِ رُوزِ اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا اور اوس دن سوا اوس کے کہیں سایہ نہوگا اور میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جسکو کوئی عورت خوبصورت حسبِ نسب والی اپنی طرف بلاوے اور وہ جواب میں کہے کہ اِنِّیْ اَحْمَدُ اللّٰہِ تَعَالٰی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لینا کے ساتھ باوجود قدرت اور اس کی رغبت کہ مشہور و معروف ہے جس پر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں اونکی ثنا کی ہے اور آپ اس باب میں سب کے امام ہیں حضرت سلیمان بن سیار جو بہت خوبصورت جوان تھے اونکا ذکر ہے ایک عورت اونکے گھر آئی اور اوسے مباشرت کی طالب ہوئی اونہوں نے انکار کیا اور اوسکو گھر میں چھوڑ بہاگ گئی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اوروں کی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسفؑ ہو اونہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ ارا کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ ارادہ بھی نہ کیا یعنی آپ خود لَقَدْ مَنَّ اللّٰہُ عَلٰی اٰدَمَہٗ کی طرف اشارہ فرما کے اونکی مدح کی اور ایک اور عجیب قصہ اسمیں کا ذکر ہے کہ ایک رئیس کے پاس ایک بار منہ منورہ سے حج کے لیے نکلے ہوئے تھے تو انکا رفیق و دسترخوان لیکر کچھ خیریت

اس جو شمع عشق
 اور بیاد سنا
 عشق کو چھوڑ کر
 نور و شمع ہو
 دریا خان بزم ارباب
 عباس اور اوکی
 نین سون سون
 حکمت ۱۲ علم غازی
 دوسل بر ارباب
 عشق کو چھوڑ کر
 نور و شمع ہو
 دریا خان بزم ارباب
 عباس اور اوکی
 نین سون سون
 حکمت ۱۲ علم غازی
 دوسل بر ارباب

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے سب سے ایک بدوی عورت کی نگاہوں نے حسن جمال پر چڑی نبر جان
عاشق ہو گئی اور سہارے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مہربانہ تھی برقع اٹھا کر
چاند سویرج کی جوت ملائی اور اوسنے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہانا مانگتی ہے یہ روٹی
لیکھ دینے کے اوسنے کہا کہ میں نہیں مانگتی میری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ تجھ کو شیطان میرے پاس لایا ہے پہر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے روٹی کے جب
اوسنے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے کہ چلی گئی جیسا و بخاریق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے وہ زمین
سوج گئی ہیں اور گلا پڑ گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اوسنے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگیا لڑکی کہی یاد نہ آئی آج کیا شاعرین
بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہنا دیا وہ شخص دسترخوان لکھ پوٹ
پوٹ رونے لگا اوہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اوسنے جواب دیا کہ میں سیلے رقباموں
کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا توڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسمی کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر بیٹھ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت خوبصورت
لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہوا وہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابو اوالی عورت کی ساتھ اوس سے بھی زیادہ عجیب
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا ہوا کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہہ تھا
پہاڑ سے ایسا اگر کہ اونٹوں کا منہ بند ہو گیا اس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح یاد کر کے خدا سے
دعا مانگو شاید اونکی برکت سے یہ تہہ سرک جاوے ایک نے اون میں سے کہا کہ اتھی تو جانتا ہے
کہ میرے بابا پورے تھے اور میں شام کا کہانا پہلے اونکو کھلا دیتا تھا جب پھر کہ والوں باور
جانور و نکودیتا تھا ایک روز چھو چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے لیے روٹ
دو بکراؤں کے پاس لے گیا تو سوتا پایا ہم کو جگانا اچھا نہ معلوم ہوا پسالہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس جتھ تک کھڑا رہا میرے بچے پاؤں پر لوٹا کیے مگر میں نے بابا سے پہلے اونکو دینا چاہا
نخا نا جب صبح کو دے پی چکے تب اور و نکو دیا اتھی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں صرف پیری

تو جس واسطے دیکھتا تھا بعضے حصول لذت کے لیے وہ حاصل نہوگی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
 ہر صورت یا حسرت سے ہم آغوش ہوگا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمکنار اور دونوں میں نقص
 بیکار ہیں اور اگر انکے میں بند کر لیا دین تو بہت سی آفتیں نکل پرست جاتی رہتی ہیں اور اگر کسی
 سے خطا بھی ہوے اور باوجود قدرت اپنے آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زور اور نہایت توفیق کا
 کام ہے ابو بکر بن عبداللہ مرقی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنی بیوی کی لوندی پر عاشق
 ہوا جب اسکی مالک نے اسکو کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں بھیجا تو قصاب اسکو بھیجے ہوا اور
 خواہان اس لوندی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
 نہوگا غرض کہ تائب ہو کر پھر بعد اسکے اسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب مریکے ہو گیا
 اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں کسی کا قاصد ملا اسنے اس سے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ آؤ ہم تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس گاؤں میں جانی تک ابر کا
 سایہ ہم پر کر دے اسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں سر پر ہو گیا اور گاؤں میں پہنچ گئے جب فصائی اپنے مکان
 کی طرف گئے جدا ہوا تو ابر ہی اسکے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا میں مانگی تھی اور آمین تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھ سے کہو اسنے قصہ تو بہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کوئہ میں ہماری پاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کہی مسجد جامع ہو گیا جدا
 نہوتا ایک عورت جمیلہ عقیدہ اسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اسکی راہ میں کہی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میا نصاحب جیکہ میں کہوں اسکو
 سن لیجیے پھر جو دلعین آوے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
 پھر استہرہ رو کر کہا کہ میری بات سنتی جاؤ اونہوں نے گردن جو کالی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
 کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مجھ پر تعبت کرے اسنے کہا کہ میں جو یہاں گھر
 کہی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا نکری کہ لوگوں کو میری طرف سے

ایسا ویسا حال معلوم ہو کہ مجھ کو جو خود اس جیسے کام میں تمہاری پاس نہا پئے مجھے خود معلوم ہے کہ لوگ توڑی سی بات کو زیادہ جانا کرتے ہیں اور تم لوگ عابد بنش آئینہ کے ذرا سی بات سے ملو عجیب لگ جاتا ہے مجھے سو کی ایک بات یہ کہنی ہے کہ

سما یا ہم جسد فے نظر و نمین میری جسد ہر دیکھتی ہوں اوہ ہر تو ہی ہی

تو میرے اور تیرے معاملہ کو خدا ہی چکا رہے راوی کہتا ہے کہ وہ جوان یہ شکر کہہ چکے گئے اور نماز پڑھنی چاہی مگر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا پڑھتے ہیں ایک پرچہ کاغذ لیکر اوپر ایک رقعہ لکھا کہ میرے نکلے دیکھا کہ عورت راہ میں اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے وہ رقعہ اسکی طرف پہنچ گئی تھی کہ چلا آئی مضمون رقعہ کا یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عورت آگاہ ہو کہ جب بندہ نماز میں خدا کی کرتا ہے تو وہ بروہاری فرماتا ہے اور جب دوبارہ کرتا ہے تب بھی پر وہ پوشی فرماتا ہے گنہ بیند و پر وہ پوشد بحکم خدا اور جب گناہ کو اپنا شمار کر لیتا ہے تو پھر اوپر ایسا غضب نازل ہوتا کہ نہ او کو زمین و آسمان سہا سکیں نہ پہاڑ و اشجار نہ در و دام

بہ تہدید گر کشد تیغ حکم یہ بانند کر و بیان جسم و حکم

پس ایسے غضب کی کسکو طاقت ہو اور جو تو نے بات کہی تھی وہ اگر باطل ہے تو یاد کر اوس دن کو کہ آسمان لگے ہوئی تلبے کی شکل کا ہو گا اور پہاڑ دھنی روئی کی طرح اصولت جیسا اور وہ بد بھاری اس پر و دشواری ہو گا کہ تمام لوگ گھٹنے کے بل گرے ہو گئے ہو گئے اور سیر حال یہ ہے کہ میں اپنی نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا تا بدگیرے چہ رسد اور اگر تیرا مقولہ حق ہے تو ایسا طبیب تہمائے تبتا ہوں کہ تمام درودوں کی دوا کرے اور ملک بیمار یون کا علاج فرما دے وہ دات پاک امجد شانیہ کی ہے اوس کی طیف صدق دے رجوع کرنا چاہیے اور تجو تیری طرف سے بھی آیت کافی ہے وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاِزْدِاقِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْلِطُونَ لَكُمُ الْخُلَاقُ كَالْطَّيِّبِ الْمَلِظِ الْمَلِظِ مِنْ جَنِّمْ وَكَاسْتَفِيطَاعِ يَعْلَمُ خَلْقُ الْعَالَمِينَ وَالْصُّلْبِ اس آیت سے کوئی مغر نہیں ہوتا فقط پھر وہ عورت بعد چنگ آئی اور راہ میں کھڑی ہو گئی جب اوس شخص نے اوسکو دور سے دیکھا کہ کوٹوٹے کا ارادہ کیا کہ اسکی صورت نظر نہ پڑے اوستے کہا کہ کیوں جاتے ہو آج کے سوا کسی ملاقات نہو گی اب خدا ہی کر بیان میں گئے یہ لکھن خوب روی اور کہا کہ میں خدا سے دعا کرتی ہوں جسکے ہاتھ میں تیرا دل ہے کہ مجھ پر تیری شکل آسان کرے لیکن مجھ کو کوئی نصیحت اور وصیت کر کہ اوپر عمل کروں اور مجھ کا کہن ہو اہم نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے نفس سے بچائی رکھنا اور یہ آیت یاد رکھنا وَهَوَّ

اور یہ منادی و تلک
اوس نزدیک کی
دن کی جہوت کی
پوچھنے سا لکھن کی
بہا ہوتی ہوں لکھن
ایک جگہ بت کا رشتہ
اور نہ کہ سفارشی
اور نہ کہ فانی کا
جسکی بات فانی کی
وہ جانتا ہی چو کی
نہا اور جہاں
سینوں میں اہم

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَصَلِّ عَلَى رُسُلِكَ وَصَلِّ عَلَى عِبَادِكَ
 نَبِيٍّ زِيَادَهُ رَوْحًا مَشْرُوعٌ كَمَا أَوْفَرَ مَقَاتِلَهُ كَيْدُ بَدَائِلِهِ كَمَا جَلَّى آتِيٍّ أَوْفَرَ خَدَائِقِهِ كَيْدُ عِبَادَتِهِ مِثْلُ
 مَصْرُوفٍ بِكَرَاسِيٍّ مِثْلُ مَرْكَبِيٍّ وَهُوَ جَوَانٌ أَوْ سَكُونٌ أَوْ كَرَكٌ رَوِيَا كَرْتَهُ لَوْ كَيْدُ بَدَائِلِهِ كَيْدُ عِبَادَتِهِ مِثْلُ
 اِسْمِ بَادِ صَبَابِيْنِ مِثْلُ مَرْكَبِيٍّ وَهُوَ جَوَانٌ أَوْ سَكُونٌ أَوْ كَرَكٌ رَوِيَا كَرْتَهُ لَوْ كَيْدُ بَدَائِلِهِ كَيْدُ عِبَادَتِهِ مِثْلُ
 فَرَايَا كَيْدُ مِثْلُ مَرْكَبِيٍّ وَهُوَ جَوَانٌ أَوْ سَكُونٌ أَوْ كَرَكٌ رَوِيَا كَرْتَهُ لَوْ كَيْدُ بَدَائِلِهِ كَيْدُ عِبَادَتِهِ مِثْلُ
 كَنَاهُ كَيْدُ مِثْلُ مَرْكَبِيٍّ وَهُوَ جَوَانٌ أَوْ سَكُونٌ أَوْ كَرَكٌ رَوِيَا كَرْتَهُ لَوْ كَيْدُ بَدَائِلِهِ كَيْدُ عِبَادَتِهِ مِثْلُ
 بَابُ كَسْرِ شَوْتَيْنِ تَامٌ هُوَ اسْكُو بَعْدَ آفَاتِ زَبَانٍ مَذْكُورٍ مَوْتُهُ هُنَّ وَنَحْمَدُ اللَّهَ أَكْثَرَ وَأَعْلَى
 وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مُصْطَفًى مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

باب چہارم آفات زبان میں

رباعی کرا حسن تقویم میں پیدا انسا پہرا اپنے بنی سے من صمت سنوایا	اسرار دلی کیے و دلیعت بزبان اللہ اللہ تیرے ہین کیا کیا احسان
---	---

جاننا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہو مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صنائع
 لطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ ہی سب سے زیادہ ہے اور طاعت ہی بڑا بکر ہے کیونکہ کفر و ایمان
 جو پرلے و جب کی طغیان و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
 سنی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہوم خیالی ہو یا طبعی سب کو
 زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تعرض کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم حاوی ہوتا
 اسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم سے کوئی چیز باہر نہیں اس لیے
 زبان پر سب طرح کے کلمات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں باقی
 مثلاً اگر زبان کی چیز کی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
 ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اس طرح سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان وسیع
 اسکے لیے کچھ حد و اتنا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہی ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
 پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اس سے کیا کیا کہلائی اور کس
 گدھے میں ڈھکیے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ متاخر ہوا کہ ائدنا لسنہ وھو حجت صحیحہ ہونان علی
 شرارت سو وہی بچے گا جو اسکو لگام شرع دے رہیگا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جہین نفع دیا
 یا آخرت کا ہو اور جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاویگا اسکو زبان تک نہ لاویگا اور جس کا

اور میں نے اس کا ذکر
 کیا ہے اس کی جگہ پر
 اور میں نے اس کا ذکر
 کیا ہے اس کی جگہ پر
 اور میں نے اس کا ذکر
 کیا ہے اس کی جگہ پر

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہو اور اس کو اور عمل کرنا اور یہی
 دنیا وہ شکل انسان کے حق میں سب اعضا زیادہ و نافرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہاں زمین
 و آسمانی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اس کی آفات سے بچنے اور مضرت سے خوف کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اور ارون میں سب
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اسے
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو ان کی خدمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اس کے میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی اس کو لکھیں گے بعد اس سے زیادہ پورا اس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرتب لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حیرت کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بجز
 سکوت کے اور کوئی نہیں اس واسطے شرح میں سکوت کی طرح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت بجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلمت یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبد اللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کیچے
 کسی سے پوچھنے کی فوج نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قُلْ اَمْسَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ پھر انہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ حَبْلُكَ
 وَابْكَ عَلَى حَبْلِكَ اَوْ سَهْلُ بْنُ سَاعِدٍ فَرَّقَ بَيْنَ كَآپٍ فَرَمَا يَمْنُ تَكْفُلُ بَيْنَ يَمَيْنَتَيْكَ
 رَحْلِكَ مَا تَكْمَلُ لَهَا لِحْظُهُ اَوْ فَرَمَا مَنْ قِي شَقِيقُهُ وَبَدَا بَصُولُهُ فَقَدِى الشَّيْءَ كُلَّ
 یعنی شخص اپنے شکم و سر و گردن کا اور زبان کے سر و پا وہ شب و شب محفوظ رہا کیونکہ اکثر لوگ زمین میں شہوات
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہواتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی باعث جنت میں
 کثرت سے جاوین گے آپ نے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَوُونَ فِي الْخَلْقِ اَوْ جَبَّ يَدَاكَ وَوَزَنَ مِيزَانُكَ
 کثرت سے جاوین گے آپ نے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَوُونَ فِي الْخَلْقِ اَوْ جَبَّ يَدَاكَ وَوَزَنَ مِيزَانُكَ

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بجز سکوت کے اور کوئی نہیں اس واسطے شرح میں سکوت کی طرح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت بجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلمت یعنی خاموشی حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبد اللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کیچے کسی سے پوچھنے کی فوج نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قُلْ اَمْسَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ حَبْلُكَ وَابْكَ عَلَى حَبْلِكَ اَوْ سَهْلُ بْنُ سَاعِدٍ فَرَّقَ بَيْنَ كَآپٍ فَرَمَا يَمْنُ تَكْفُلُ بَيْنَ يَمَيْنَتَيْكَ رَحْلِكَ مَا تَكْمَلُ لَهَا لِحْظُهُ اَوْ فَرَمَا مَنْ قِي شَقِيقُهُ وَبَدَا بَصُولُهُ فَقَدِى الشَّيْءَ كُلَّ یعنی شخص اپنے شکم و سر و گردن کا اور زبان کے سر و پا وہ شب و شب محفوظ رہا کیونکہ اکثر لوگ زمین میں شہوات تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہواتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی باعث جنت میں کثرت سے جاوین گے آپ نے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَوُونَ فِي الْخَلْقِ اَوْ جَبَّ يَدَاكَ وَوَزَنَ مِيزَانُكَ

[illegible]

بِاللهِ الْوَلِيُّ الْاٰخِرُ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا وَلَيْسَ كُنْتُ
 بِمُجِيبٍ عَنْ نَحْوِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ
 عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل تبلائی کہ جس سے جنت ملاپ نہ فرمایا کہ کسی پوچھتے انہوں نے
 عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا کہ خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو اور حضرت سلیمان بن
 داؤد علیہ السلام مانتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہنسونا ہے اور براہین عازب رخ
 فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا
 بتلائے جس سے مجھ کو جنت ملاپ نہ فرمایا کہ ہو سکے کو کہا کہ کلام اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کر اور بری بات سے منع کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کچھ مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا اَلْخَرْنَ لِسَانَكَ اَلَا مَنْ خَيْرًا نَدَى بِدَلِّكَ لَغْوُ الشَّيْطَانِ اور فرمایا اِنَّ
 عَذَابَ لِّسَانٍ قَابِلٌ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ اَخْرَجَ عَلٰى قَوْلِ اور فرمایا اِذَا اَرَاَيْتُمُ الْمَوْتِمَنْ صَوَّبَ قَدْ رَا
 فَاَذْنُوْا مِيْنَهُ فَاِنَّكَ يَلْقٰى اَلْعَمَلَةَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَوْ
 تین قسم کے ہیں ایک غنیمت لوٹو والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک آفتون سے محفوظ جو خاموش ہے
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں خوض کرتا رہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے پیچھے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول ولین سوچ لیتا ہے جب زبان سے
 نکلتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچے سمجھے جو چاہتا ہے بک تیا ہے اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں نوحہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں کو
 جدار سے بین اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر سقطہ
 وَمَنْ كَثَرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَتْ اَلْاَسَارُ اَوَّلِيَّةً اَتَانَا حضرت ابو بکر صدیق
 منہ میں نکلتے تھے تاکہ بولنے سے رک رہیں اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر فرماتا ہے مجھ کو بہت کلمات
 اتار رہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر چوڑو دوں تو مجھے چٹ کرے اور وہب بن منبہ حکمت آل
 داؤد میں فرماتے ہیں کہ عاقل پر واجب ہے کہ عارف زمان اور حافظ زبان اور اپنی وضع کا پورا ہو
 اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان نہ روکی اوس نے دین کو بھی نہیں سمجھا اور اسی فرماتے ہیں
 کہ کچھ عین عبدالعزیز زحنے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے

یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں
 یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں

تساعت کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ بیفائدہ کہم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ سکوت سواوی میں دو مصلحتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہے دوم دوسری بات خوب سمجھتا ہے اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ اوس کی زبان کا رو کنارہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے معاویہ ربیع کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور احف بن قیس چپ بیٹھے تھے حضرت مالک نے اونسے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ فرجواب دیا کہ اگر جوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہے اور اگر سچ کہوں تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عیاش رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قصیر روم ایکٹ نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اوس سے چھپاؤ اور جو نہیں کہتا اوس پر کچھ نہ امت نہیں ہوتی دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں میں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ میرے اختیار میں رہتا ہے میں اس کے قابو سے باہر رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے کلمے یاد آتے ہیں جو مجھ سے کہے گئے وہی بات اوس پر واپس آوی تو ضرور دی اور اگر واپس نہ آوی تو کچھ فائدہ نہ ہے چوتھے نے کہا کہ میں بن کہے بات کو ٹھیلنے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہونی کو نہیں ٹھاسکتا اور نہ بن المصنوع کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چالیس برس تک کوئی کلمہ نہیں بولے میں نے سید علی ربیع بن عثیم نے بیس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی دو ات قلم اور حیرت کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اوس کا حساب کرتے یہ فضائل سکوت کے ہیں اور جو سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد ہا آفات ہیں خطا اور جوٹ اور غیبت اور جھگڑا اور ریا اور نفاق اور خجش اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتلانا اور باطل میں خوص کرنا خصوصیت زیادہ کوئی بات بدلنی بڑھانا گستاخانہ خلق کو ایذا دینا پردہ سے کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب ہوتے ہیں زبان ہلاقی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں فرامعلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اکسا تا رہتا ہے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے اوس سے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی نہیں اس جہت سے بولنے میں خطرہ رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر سبکی فضیلت بھی

زیادہ ہوئی علاوہ ازیں سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ ہمت اکٹھی رہتی ہے اور ہیبت بھی ہوتی ہے
 فکر و ذکر و عبادت کی فراغت میرے بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
 حساب سے برایت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **وَمَا يَكْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** اور نیک سیرت کی
 ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوس میں ضرر ہی نہ ہو
 دوسری وہ کہ اوس میں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع ہو
 نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہو اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
 اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابلِ بولنے کی
 دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
 اوسے ہے اب یہ چوتھائی ہی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اوس میں بعض آفات مخفی مثل ریا اور تکلف
 اور خود پرستی اور زیادہ گوئی وغیبت و جھجکی وغیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
 بولنے سے ہر وقت خطر ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جاوے گا
 وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان **مَنْ صَحَّتْ لِحَا بَتِ دَرَسَتْ** اور خطاب تفصیل
 ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو حکمت کو دے دیا اور کلمات جامع عنایت فرمائے ہیں
 ہر ہر لفظ میں ہوتی کوٹ کوٹ کر ہر دیتے ہیں سمندر کو کوزہ میں پانی پڑتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 افضل صلوٰۃ خواص علماء کے سوا آپ کو کلام کے ذائق اور نکات اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا انشاء اللہ
 بیان آئندہ سوا کی حقیقت واضح ہوگی اب ہم میں آفتیں مرتب شروع کرتے ہیں

مست
 نہیں بولنا ایک بات
 جو نہیں اوس پاس
 ایک راہ دیکھنا پڑا

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہے

یعنی ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اوس کو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر پڑے
 واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی فہم میں
 غیبت اور جھجکی اور جھوٹ اور خصوصیت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف ہی با
 منہ سے نکلے جس کا بولنا مباح ہو اور اوس نے اپنی کو ضرر ہو نہ اور کسی بہائی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
 ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی ہیں کہ جن کی کچھ احتیاج نہ ہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
 اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کمتر چیز کے بدلے بہتر شے کو ڈیڑا لانا ہے اس لیے کہ اگر بولنے
 کی وقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید قوتِ غیبی میں سے ایسی چیز مرمت ہوتی کہ اوس کا نفع

مخفیست
 جات یا جو چیز
 سب سے بڑا
 ہے کہ غیبی

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہو پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور ہر
 عوض میں ڈیڑھ جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو حمد و خرائین میں سے
 اوسکو چھوڑ کر کلمات کی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گواؤ نکالنا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اُنکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور لفظی ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسطرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب اُنکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشیوان
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے پڑے گا اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ حُسِّنَ لِسَانَهُ لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ ثَوْبًا وَلَا كَيْفًا** بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احدی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہنسنے جو دیکھا
 تو ہو کہہ کے سبب اُسکو پیٹ پر تپ رہتا ہوتا اُسکی ما اُسکے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام بے فائدہ کیا
 کرتا ہو اور جس خیر سے اُسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چندے نہ دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب اُنکو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھ کو اسی کعب کی
 ماننے کہا کہ اسے کعب مجھ کو جنت بروک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا پر کم کرتی
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہ آپ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر اجنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اُسکا حساب تہی ہوتا
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کر یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہو نہیں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ پر کون
 اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اُنکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
 اُنکو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے اُنکو حق میں فرمایا تھا اُسے کہا اور پوچھا کہ جو منسا عمل حکم تم کرتے
 اور اُسکی توقع پڑتی ہو اُسکو تم کو بھی تھلاؤ انہوں نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو توقع ہو وہ یہ ہے کہ سینہ کو بچانے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہو پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور ہر
 عوض میں ڈیڑھ جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو حمد و خرائین میں سے
 اوسکو چھوڑ کر کلمات کی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گواؤ نکالنا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اُنکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور لفظی ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسطرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب اُنکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشیوان
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے پڑے گا اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ حُسِّنَ لِسَانَهُ لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ ثَوْبًا وَلَا كَيْفًا** بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احدی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہنسنے جو دیکھا
 تو ہو کہہ کے سبب اُسکو پیٹ پر تپ رہتا ہوتا اُسکی ما اُسکے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام بے فائدہ کیا
 کرتا ہو اور جس خیر سے اُسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چندے نہ دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب اُنکو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھ کو اسی کعب کی
 ماننے کہا کہ اسے کعب مجھ کو جنت بروک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا پر کم کرتی
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہ آپ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر اجنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اُسکا حساب تہی ہوتا
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کر یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہو نہیں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ پر کون
 اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اُنکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
 اُنکو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے اُنکو حق میں فرمایا تھا اُسے کہا اور پوچھا کہ جو منسا عمل حکم تم کرتے
 اور اُسکی توقع پڑتی ہو اُسکو تم کو بھی تھلاؤ انہوں نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو توقع ہو وہ یہ ہے کہ سینہ کو بچانے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

ایسا عمل تبادلوں کہ بدن پر ہلکا ہوا اور میزان میں بہاری انہوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے
 آپ نے فرمایا *لَا تَصْنَعُوا خَيْرًا تَخْلُقُ وَتَرُدُّهُ كَالْعَيْنِ* اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رویوں کے وقت سے بھی اچھی
 معلوم ہوتی ہیں ایک کلام بے فائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس گناہ کا خوف
 لگا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نہ کہنا کہ اکثر کلام مفید ہی اگر بیوقوف بولا جاتا ہے خرابی لاتا ہے
 تیسرے حلیم اور نہ وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اسکو غصہ دلاتا ہے
 اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھی ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنا
 ذکر اور اس کے گمانا منظور ہو اور اسکی اون قصور و غنہ درگزر کرنا جیسا اس کے معاف کرنا چاہیے
 معلوم ہو اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان سب کا خلاصہ
 یہ ہے کہ ہرچہ پر خود نہ پسندی ہو دیگر سے پسند یا نچوین عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ
 کرنے سے جزا پاؤں گا اور جرم کرنے سے سزا اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ آپ کیا حکمت
 کہتے ہیں فرمایا کہ جو خیر خود معلوم ہو جاویں اس کے پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا اور تکلیف کلام
 نے فائدہ نہیں کتنا اور مورق عجلی کہتے ہیں کہ میں میں برس ایک امر کی تلاش میں ہوں
 نہ اتنا کہ ملائے اسکی طلب میں نے چوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
 کہ کلام بے فائدہ ہو سکتا چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا متہ مضحکہ
 چاہیے اور دشمن سے کنارہ کش اور دوست سے پر حذر رہنا چاہیے مگر جو دوست امین ہو اور امین
 وہی ہے جو خدا اتنا سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اثر اپنی آپ میں
 ہو جاویگا اور اپنے بھید کی اسکو خیر نہ کہنی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
 جسکو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی لیکن اسکی
 مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور وہ بیابا
 و سبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز نشاۃ کے
 خواہ اور کوئی چیز جو غفر میں دیکھی ہو یا سنی ہو اسکو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
 انکو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
 طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ غنہ ایسے بڑی بڑی امور دیکھو نہ کسی کی غنیت

معلوم سکوت اور
 حسن خلقی اور غیر
 جملہ کلام مذکور

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پڑھا ہے کہ آدمی بات کہنی میں آجائے
 کسی طرح نہیں بچ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بے فائدہ ہے
 تو اس کے ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرتا ہے اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
 اس کا وقت بھی کم ہوا اور یہی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوال گوین
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اسکی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاتے
 تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش کر دے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یا میں داخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض ریاضت میں
 سہمی تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بجا رہے زیادہ ہوا کرتا ہے وہ تو ضرور ہی جاتا رہے گا نہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خاموش ہے گا کچھ جواب نہ دے گا تو معلوم ہو گا کہ
 ہمنے پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک وقت
 مفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سہو یا خواہ جھوٹ خواہ حقیر بنا جو
 حیلہ کی فکر میں مبتلا ہونا کوئی سہی نہ کوئی سہی خرابی محیب پر آوے گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہنی
 شرابے یا یون پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا رائے ہے یا کسی مسافر سے پوچھو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر شبانہ منظر نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہے تو راز کہتا ہے
 یا حیا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے کسی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اسکو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چلتا
 کہ مجھ کو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا پس کلام بے فائدہ ہے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضروری بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو جو لقمان حکیم سے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زبردست تھکے
 اور انہوں نے پہلے کہی نہ وہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کھڑے ہو کر اسکو ہینا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زہر کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت لقمان نے ولین کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اسکو کم لوگ اختیار کرتے
 یعنی بے سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ رہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بھر

پہر کیے کہ بدو ن پوچھے حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
 ہتک اور ریا کوذب میں مبتلا کرنا پنا یا جادو تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کر لیے
 حدیث شریف میں وارد ہی کہ اوسکے چوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہو یا بطور محبت
 کلام کو پسلیا نامنطور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر سی حکایات کہتے ہیں کہ جسے کچھ فائدہ
 نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سانس کی کڑی ہے بعد میں
 ایک ایک لفظ سے پیش ہوگی اور یہ کہ اس المال آدمی کا اوسکی سانس میں اور زبان ایک
 جال ہے کہ اوس کا نغمہ رشتہ ہنسنا سکتا ہے پس اوسکو بیکار چوڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
 یہ علاج علمی ہے مگر عملی تدبیر گوشہ کو سوا بہتر نہیں یا ننگہ منہ میں رکھے اور اول اول مفید کلام
 بولنا بھی چوڑ دیتا کہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس مانہ میں بے عزت
 نشینی کے زبان کار و کنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یا وہ گویا ہی اس میں کلام بے فائدہ ہی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
 مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہو اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
 دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختصر طور پر بھی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ اگر دو کلمے کا دوسرا
 کلمہ زائد ہوگا یعنی حاجت سے زائد ہوگا گو اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی کہ
 اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ ہو عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اگر بے لطف کلام زائد کو
 برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف اور نہی منکر
 اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر کیا اس بات کا
 انکار ہے کہ کرام کا تبین دہنے بایں سے کہتے ہیں مَا لِفُظٍ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى رَبِّهِمْ يَتَّبِعُهُمْ
 کی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کبھی گاتوا کثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون دنیا کی
 اور بعض صحابہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھ سے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوسکا جواب جیسے
 پیاسے کو ٹھنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زیادہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہی مگر میں زائد
 ہو نیکی دوسری جواب نہیں دیتا اور طرف سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
 بے جگہ اوسکا ذکر مت کیا کر و مثلاً کہتے یا کہ ہے کو دیکھا کہ کو کہ آئی اسے ہٹا دے یا او
 اسی طرح کے کلام میں اوسکا ذکر کرنا اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کچھ ضرر نہیں بلکہ

نہیں ہوتا ایک
 بات جو نہیں کر
 پس کیسے دیکھیں

جو کلام ضروری ہے اور اس کا حصہ کلام مجید میں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخسر فی
کتابہ من یحییٰ منہ لکلمۃ اللہ لیسجد لہ او یصلیٰ او یتذکر الذلّٰلۃ منہ لیسجد لہ او یصلیٰ او یتذکر الذلّٰلۃ منہ لیسجد لہ او یصلیٰ او یتذکر الذلّٰلۃ منہ
اوس شخص کو جو زبان کو زائد بات سے روکے اور زائد مال کو خرچ کرے پس مکینا چاہیے کہ لوگوں
نے کیسا معاملہ لٹا کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو جوڑ رکھا ہے اور زبان کو مطلق العنان چھوڑ
رکھا ہے اور مطوف بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اونکے باپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی عامر کی گروہ کے ساتھ حاضر ہوئے اونکو لوگوں نے
عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور افضل اور محسن اور منعم ہیں اور اچھین
ہیں اور آپ چنان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ **لَا یَقُولُ لَکُمْ الشَّیْطَانُ سَ حَدِیْثَ سَیِّئٍ**
معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کی تعریف میں زبان کو لتا ہے گویا ہی ہو مگر خوف اسکا کہ
کہ شیطان زائد نہ کہلاوے اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ میں نے کو کلام زائد سے
ڈرتا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اوسکی حاجت روائی ہو جاوے اور حضرت مجاہد
فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ لڑکے کے چپ کر لیکو اگر کہے گا
کہ میں تمھے فلاں چیز سے دون گا تو جو ٹٹا لکھا جاوے گا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ
ابن آدم کا غذا اعمال پہیلا ہوا ہے اور دو فرشتے اوس پر سے عمل لکھنے کو معین ہیں چاہے تھو
بول چاہے زیادہ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی جن کو
کہیں بھیجا اور بعضوں کو اوسکے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اسکا حال دیکھو اور جو کچھ کہو
وہ مجھے آکر کہنا انہوں نے آکر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سر سمان کی طرف اٹھایا
پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سر ملائی لگا آپ فرماوس جن سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی اوس
عرض کیا کہ جبکہ آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنا جلد اوس
اعمال لکھتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلد لکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ
فرماتے ہیں کہ ایماندار کا بولنا مال کے ساتھ ہوتا ہی اگر کچھ فائدہ معلوم ہو تو بولتا ہے ورنہ
سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پر لہر چلتی ہے بے تامل بکبا چلا جاتا
اور حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہی وہ زیادہ جوڑا ہوتا ہے اور جس بی باں مال
زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور جو بد خلق ہوتا ہی وہ اپنی جان پر عذاب
لیتا ہی اور عمر بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سارے میں

جو کلام ضروری ہے اور اس کا حصہ کلام مجید میں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخسر فی
کتابہ من یحییٰ منہ لکلمۃ اللہ لیسجد لہ او یصلیٰ او یتذکر الذلّٰلۃ منہ لیسجد لہ او یصلیٰ او یتذکر الذلّٰلۃ منہ
اوس شخص کو جو زبان کو زائد بات سے روکے اور زائد مال کو خرچ کرے پس مکینا چاہیے کہ لوگوں
نے کیسا معاملہ لٹا کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو جوڑ رکھا ہے اور زبان کو مطلق العنان چھوڑ
رکھا ہے اور مطوف بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اونکے باپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی عامر کی گروہ کے ساتھ حاضر ہوئے اونکو لوگوں نے
عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور افضل اور محسن اور منعم ہیں اور اچھین
ہیں اور آپ چنان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ **لَا یَقُولُ لَکُمْ الشَّیْطَانُ سَ حَدِیْثَ سَیِّئٍ**
معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کی تعریف میں زبان کو لتا ہے گویا ہی ہو مگر خوف اسکا کہ
کہ شیطان زائد نہ کہلاوے اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ میں نے کو کلام زائد سے
ڈرتا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اوسکی حاجت روائی ہو جاوے اور حضرت مجاہد
فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ لڑکے کے چپ کر لیکو اگر کہے گا
کہ میں تمھے فلاں چیز سے دون گا تو جو ٹٹا لکھا جاوے گا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ
ابن آدم کا غذا اعمال پہیلا ہوا ہے اور دو فرشتے اوس پر سے عمل لکھنے کو معین ہیں چاہے تھو
بول چاہے زیادہ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی جن کو
کہیں بھیجا اور بعضوں کو اوسکے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اسکا حال دیکھو اور جو کچھ کہو
وہ مجھے آکر کہنا انہوں نے آکر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سر سمان کی طرف اٹھایا
پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سر ملائی لگا آپ فرماوس جن سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی اوس
عرض کیا کہ جبکہ آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنا جلد اوس
اعمال لکھتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلد لکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ
فرماتے ہیں کہ ایماندار کا بولنا مال کے ساتھ ہوتا ہی اگر کچھ فائدہ معلوم ہو تو بولتا ہے ورنہ
سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پر لہر چلتی ہے بے تامل بکبا چلا جاتا
اور حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہی وہ زیادہ جوڑا ہوتا ہے اور جس بی باں مال
زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور جو بد خلق ہوتا ہی وہ اپنی جان پر عذاب
لیتا ہی اور عمر بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سارے میں

کسی نے کچھ کلام غریب کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف کتنی دروازے ہیں اور کتنی
 عرض کیا کہ میرے لب اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طول کلامی کی تھی آپ نے
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں عنایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبد العزیز سے فرماتے ہیں کہ مباحات و فحشے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت
 حکم کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہوا اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چپ رہنا چاہیے
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور یونید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کی لہجہ
 یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت کسی کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرے شخص نے اپنے آپ چپکار ہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا
 اور کم و بیش کہنا وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو درادہ نے ایک عورت زبان دراز مکی فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور اب ہر قسم کا قول ہے کہ دو باتوں سے آدمی کی
 تباہی تھی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی مذمت کلام فضول اور زائدگی اور اس کا سبب
 اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت امور طلب کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے لہذا ہمیں اوپر پہلی دونوں
 آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت اوکھین نہ تھی اور امر باطل وہ ہے جس میں
 علاوہ زائد امر طلب ہو نہ مکی حرمت بھی پابی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکاروں کی جلسوں کا بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت دروئی
 عیاشی خواہوں کی دوسرے افعال مکر وہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد امر طلب کی کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا ہے کہ
 اکثر لوگ بطور قرض باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جیسی ہی ہوں گی کہ کسی کی
 خبر و کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بشمار ہیں اسی علت سے اس نے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر و چیز
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہوا

جھگڑتا ہو بے مروت ہو جاتا ہو اور جسکو سبب بہت ہوتا ہے اسکا جسم مریض ہو جاتا ہے اور جسکی عادت اچھی نہیں ہوتی اسکی جان عذاب میں آتی ہو سبب ہوتے

اگر زوہست قصا بر فلک و دہر چو زوہست خوی بد خویشی بلا باشد

اور سمیع بن ہرآن سے لوگوں نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نہ میں کسی سے دل لگی کروں نہ بحث تکرار کروں پھر جب عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اسکو الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں لے سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ نکلتا ہے تو جہین عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اطوار عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنوں میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اس میں یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام درست ہو مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کے قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس مضمون کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اسکو جدال اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برے ہیں انکا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنی اگر سچ ہو تو اسکو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ ہو تو چپ ہو رہی عیب کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر لغزش استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ دے اور عجیب ہی نرمی سے بتلاوے تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اسکو ساکت کرنا اور اسکا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اسکی پہچان یہ ہے کہ تم کلام کو اس طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی تم کلام کا تصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اسکا نقصان کھلیا دے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے بھی احتیاط کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر اونکے نقصان کے اظہار سے عاقلانہ اور مدون و خوشہ نفس کے اندر سخت ہر اظہار

فضل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات ربوبیت کے جو شس سی پیدا ہوتی ہیں اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سبعی کے مقتضا سے بر روی کار آتا ہے کیونکہ درندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو چیر ہاڑ برابر کرے یا صدمہ و ایذا پہنچاوی غرضکہ دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملک ہیں اور او کو مراد اور جدال سے زور پہنچاتا ہے پس جو کوئی مراد اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکہ کو شہ و تیار ہے گا اور ایمر حد کر اہت سے بڑھ کر محبت میں داخل ہو شہر طیکہ و دستر کو ایذا پہنچے اور محبت و مکرار میں با تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہنچے اور غصہ آوی اور اعتراض کے جواب میں اپنے کلام کی تائید کی لیے جو طب و یا بس حق و باطل بن پکامیش کرے اور معترضین کے کلام میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے ہمیں ایسی لرین جیسے کڑاوی ہیں کہ ہر ایک کا راہ وہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہنچے اور بچہ خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ کبر جس سے کہ اظہار فضل کو چاہتا ہے اور سمیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دی اور اسکا بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مذکور ہو گا یہاں اسقدر معلوم کرنا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج ایسی طور سے ہوتا ہے کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور ارنجا کہ سبب مراد اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے علاج اذکا ہو جائے گا پھر مراد اور جدال کے ترک کی بیان تک موافقت چاہی کہ عادت اور طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کینش اچھ جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے داود طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غلبہ نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس سبب کہ نفس پر جدال کے چھوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں میں بیٹھو اوٹکی سنو اپنی نہ کہو داود طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہے اور اسکی اصل حقیقت کی تباہی پر قادر ہے اس کو صبر کرنا بہت ہی شوال معلوم ہوتا ہے اور آری وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کر مراد چھوڑ دی اس کو جنت اعلیٰ میں مکان ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ

مگر نشینی

ثواب ہو تو ثواب کو حرص نہیں ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسری کی معاون ہوتی ہیں
 اور یہی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب
 کسی اہل بدعت کو دیکھے تو علمہ خلوت میں اسکو نصیحت کرے اس طرح کہ بدال کی بونیا
 جاوے ورنہ اسکو خیال ہوگا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت
 کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں پس خیال سے بدعت اسکو دل میں پک جاوے گی
 پس نرمی سے بطور خیر خواہی اسکو سمجھانا چاہیے اگر ان کے فہم والا وہ جانی اور سکا کام لینے
 آپ اس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **لَا تَحْجُوا اللَّهَ عَنْ كَلِمَةٍ**
عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِالْحُسْنِ اور ہشام بن عوہ رضی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار
 فرمایا اور شخص بدال کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے باعث نفس کو غیرت اور قبول زیادہ
 پاتا ہے تو اس میں سبب ہمارے زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کبر اور ریا اور
 غر و طباہہ کٹھن چڑھ آتے ہیں تو اب مقاومت نہیں لانا کیونکہ انہیں ایک ایک جدا گانہ
 ایسی ہے کہ اوس سے زنا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو بچے
 پانچویں آفت خصوصیت ہی اور سمین اور مراد و بدال میں یہ فرق ہے کہ مراد اسکو
 کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عجیب ظاہر کرے اور سوائے اسکی تحقیر اور اپنی تفضیل کی
 اور کوئی مطلب نہ ہو اور بدال امور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ جگہ سے
 غرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہی بے اعتراض ہوتی ہے اور کہی اعتراض سے
 او پہلی دونوں چیزیں بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصوصیت ہی
 برمی چیر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إِنَّ الْغَضَّ إِجَالٌ إِلَى اللَّهِ لَا كُدَّ الْخَصَامُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِي خَصْمٍ تَغَيَّرَ عِلْمُهُ كَوْنَهُ فِي سَهْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْتَهِی** اور بعض اکابر فرماتے ہیں
 کہ خصوصیت ہی بچنا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضرب اشل ہو رہا ہے
 پر ہیزگار آدمی دین میں خصوصیت نہیں کرتے مصرعہ دو صاحب بدال گاہ وایہ ہو اور ان
 یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹا تھا بشر بن عبداللہ میرے پاس کو گزرے پوچھا کہ
 یاں کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بھائی میں ایک شہر پر تشریف
 ہوا انہوں نے کہا کہ تمہاری باب کا میرے اوپر حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اسکی مکافات

اس شخص کی پرکھی
 زبان اچھی ہے اور
 کلمہ سے بچو
 حق کو اور اس
 جسکے اسن بالائی
 پانچویں آفت
 بدعت سے بچو
 مراد و بدال
 غرض مال یا کسی
 حق کا لینا مقصود
 ہو اور یہ کہی بے
 اعتراض ہوتی ہے
 اور کہی اعتراض
 سے او پہلی
 دونوں چیزیں
 بے اعتراض کے
 نہیں ہوتیں
 اب معلوم کرنا
 چاہیے کہ
 خصوصیت ہی
 برمی چیر ہے
 حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا
 فرماتی ہیں
 کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا
 إِنَّ الْغَضَّ
 إِجَالٌ إِلَى
 اللَّهِ لَا كُدَّ
 الْخَصَامُ
 اور حضرت
 ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ
 سے روایت
 حدیث ہے
 مَنْ جَادَلَ
 فِي خَصْمٍ
 تَغَيَّرَ
 عِلْمُهُ
 كَوْنَهُ
 فِي
 سَهْطِ
 اللَّهِ
 حَتَّى
 يَنْتَهِی
 اور بعض
 اکابر
 فرماتے
 ہیں
 کہ
 خصوصیت
 ہی
 بچنا
 چاہیے
 اسلئے
 کہ
 وہ
 دین
 کو
 برباد
 کرتی
 ہے
 اور
 یہ
 تو
 ضرب
 اشل
 ہو
 رہا
 ہے
 پر
 ہیزگار
 آدمی
 دین
 میں
 خصوصیت
 نہیں
 کرتے
 مصرعہ
 دو
 صاحب
 بدال
 گاہ
 وایہ
 ہو
 اور
 ان
 یہ
 فرماتے
 ہیں
 کہ
 ایک
 روز
 میں
 بیٹا
 تھا
 بشر
 بن
 عبداللہ
 میرے
 پاس
 کو
 گزرے
 پوچھا
 کہ
 یاں
 کیوں
 بیٹھے
 ہو
 میں
 نے
 کہا
 کہ
 مجھ
 میں
 اور
 میرے
 چچا
 زاد
 بھائی
 میں
 ایک
 شہر
 پر
 تشریف
 ہوا
 انہوں
 نے
 کہا
 کہ
 تمہاری
 باب
 کا
 میرے
 اوپر
 حق
 ہی
 میں
 چاہتا
 ہوں
 کہ
 اسکی
 مکافات

تم سے کروں یہ جان لو کہ خصوصیت سے زیادہ بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں دین اس سے بڑھا
 ہوتا ہے مردت اس سے جاتی رہتی لذت زندگی مفقود و ہوتی ہے دل اسی میں الجھا رہتا ہے
 یہ شک لگتا اور کہہ کر جانا چاہا میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
 نہیں کرتا او سنے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
 لیکن خصوصیت میں نہیں چاہتا او سنے کہا اگر یہی بات ہو تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شہر
 آپ ہی رکھیے یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
 میں خصوصیت ضرور ہے اس کی مذمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصوصیت ہمیشہ
 ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جو ٹٹی بھی ہوتی ہے کبھی بے جانے ہو کر قتی ہے جیسے میل
 جھک کر تے ہیں کہ او کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت جس طرف
 ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصوصیت و جوابدہی کرتے ہیں اور کبھی طلب حق میں مقدار واجب
 زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جہاں بین بقدر حاجت پر لکھنا فکر کے زیادہ تر لیچرین اور خصوصیت مختص
 کے لیے یا دبانے کے لیے کرتے ہیں اور کبھی ہمیں خصوصیت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کرتے ہیں
 جسکی حاجت و وجہ ثبوت اور اظہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی بنا خصوصیت مختص عتاد
 ہوتی ہے کیونکہ شے متعارف فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں
 ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عناد اور طرف ثانی کا ہتک
 ہے ورنہ ایسا مال تو میں جوتی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصوصیت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
 آدمی اپنی داد رسی کے لیے محبت بطور شریعت کرے اور لیچرین اور اسراف اور قدر حاجت سے
 زیادہ خصوصیت نہ کرے اور قصد عناد و ایذا بھی درمیان میں نہ ہو تو اس کا فعل حرام نہیں بلکہ شہر
 یہ ہے کہ جب تک کہ خصوصیت راہ کلوت تک ناشی ناشائنا ہو ایسے کہ خصوصیت و جھگڑے میں
 زبان کو حد اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصوصیت کی باعث سینہ میں غصہ کو لپٹا ہوتی ہے
 اس کے سبب حق تو بالاسے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ
 ایک کربج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اسکی راحت سے اسکو بے چینی اور ایک دوسری
 ہتک میں زبان درازیان ہوتی ہیں پس شخص خصوصیت ادا کرتا ہے ان بری چیزیں
 مبتلا ہوتا ہے اور اسے مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز
 ہی بھی دھیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصوصیت سے بات

پڑھ جاتی ہے قدر واجب پر نہیں پہنچتی ہے اسلئے گویا شاہراہ ایک تھر کا خصوصیت تھہرتی ہے اور
 یہی حالت مراد اور جدال کا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بالکل اس کا باب ہی کھینچا جائی اور اگر ضرورت ہو
 تو اس وقت بھی زبان اور قلب کو لازم خصوصیت مذکورہ بالا سے بچا دے اور یہ امر نہایت
 دشوار ہے ہر چند جو شخص خصوصیت و جہی پر کفایت کرے وہ گناہگار نہ ہوگا اور نہ اس کی خصوصیت
 بڑی کھلائی کی تاہم اگر شے متنازع فیہ سے مستغنی ہو اور اس کے پاس اس قدر ہو کہ اس کی کچھ
 پروا نہ رکھتا ہو تو خصوصیت کرنے سے گناہگار نہیں تارک اولی ضرور ہوگا اور خصوصیت
 اور مراد و جدال سے اس نے درجہ پہلے کہ اچھی طرح بولنا اسپین چوٹ جاتا ہے اور طیب کلام
 کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور طیب کلام کا اقل رتبہ یہ ہے کہ سو فہمت ظاہر ہو اور اعتدال
 وطن سے یہ امر محل و وجہ اس واسطے کہ جو شخص دوسری خصوصیت اور مراد و جدال کرتا ہے
 وہ دوسرے کو یا جاہل ٹھہرتا ہے یا جو با طیب کلام کہاں ہی جسکے حق میں انحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ مِنَ الْخَيْرِ طَيْبُ الْكَلَامِ وَطَعَامُ الطَّعَامِ** اور قرآن مجید میں
 ارشاد ہے **وَقُلْ لَوْ أَنَّا سَأَلْنَا لَنَسْتَسْتَأْذِنَ** اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی مخلوق میں سے
 کوئی تم کو سلام کرے تو اس کے جواب میں تم بھی سلام کرو گو وہ نجوسی ہی کیوں نہ ہو اس لیے
 کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذَا صَلُّوا فَاصْبِرُوا بِحَيْثُ فَخْرٍ أَوْ خَسْفٍ** اور جب کو تو اگر تیرے میں اچانک
 کہے تو اس کا جواب ویسا ہی دوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ جب میں
 بعضے مکان ایسے لطیف و شفاف ہیں کہ باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز معلوم
 ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اون لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو کہانا کھاتے ہیں اور می
 سے گفتگو کرتے ہیں اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاس کو ایک فہمہ سوڑا تھا اسلئے
 فرمایا کہ اچھی طرح چلا جا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس جانور سے ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ جب کو
 برا معلوم ہوتا ہے کہ یہی زبان بدی کی عادی ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ **الْكَلَامَةُ**
الطَّيِّبَةُ صَدَقَتْ اور فرمایا **لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ سَلَامًا فَانْهَوْا عَلَيْهِمْ فَيَنْهَوْا عَنْ سَلَامِكُمْ** اور حضرت عمر
 کا قول ہے کہ نیکی ایک پتھر آسان ہے وہ کشادگی پیشانی اور نرمی زبان ہے اور بعض حکما کا
 قول ہے کہ نرم گفتگو پوشیدہ گینوں کو دھو دالتی ہے اور یہ بھی بعض حکما کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ
 کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا اتنی شرط ہے کہ ہم نشین اضیٰ ہے پس آدمی کو چاہیے کہ اگر
 پاس بیٹھنے والے سے اچھی کلام کرنے میں مرین نہ کرے شاید خداوند کریم اس کے عوض میں ثواب

کتابخانه عمومی
مکتبہ اسلامیہ
لاہور

مکمل کیا ہے
ہدایت خداوندی
وہابی، و کمال
پیشانی و نام
بروایت ابو ہریرہ
نظم گات پور
فناست افسانہ
ہو بہ بخاری و مسلم
بروایت عدی بن
حاتم ۱۲

باب چهارم افعال بنی

11-11-11

مفسرین کا عنایت فرماوے غرض کہ نرم گفتگو میں اتنی فضائل ہیں اور خصوصیت مراد اسکی ضد میں ہے
آدمی کو وحشت ہوتی ہے عیش تلخ ہو جاتا ہے غصہ تباہی دل کو رنج ہوتا ہے اللہ ہی وسیعہ و کرم
چھٹی آفت کلام کو خوب بنانا کہ کرنا اور صحیح اور قافیہ اور فصاحت کے لیے تکلف کرنا اور تنہید
و تعدات گزرنی جیسا کہ اکثر عیان تقریر کی عادت ہو اس طرح کا تکلف اور تصنع مذموم ہے جو حدیث
میں ہے کہ انا اوفیاء امتی براہمن الکلف اور فرمایا ان الغصہ کما لی والبعد کم فی تجلیس الشرائع
المتفرقون المتشددون فی الکلام اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اپنے فرمایا شراعتی الذین عندنا للعلم
یا کلن الواطعوا ویلکون الی الشیاء یشددن فی الکلام اور فرمایا کہ لا تکلمن الا بالحق اور علیہ کو تین بار شہاد
فرمایا قطع کے معنی تعمق اور مبالغہ کے ہیں اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبلا نا شیطان
کی طرف سے ہے اور حضرت عمر بن سعدؓ ایک روز اپنے باپ کی خدمت میں کچھ حاجت لیکر آئے
اور اس کے لیے ایک تہید بیان کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنی لینی حاجت آج تھے
بیان کی کہی نہیں کی تھی میں نے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لو گون پر
ایک ایسا زمانہ آوے گا کہ کلام کو ایسا چاہیں گے جیسے گائے کا س چاہتی ہے اس سے معلوم ہو
کہ حضرت سعدؓ کو ٹیڈ کی تہید حاجت پہلے ہی معلوم ہوئی اور اسکو سراسر تصنع اور تکلف طابا
اور یہ مذموم ہے اور آفات نشانی سے ہے اور جو قافیہ بندی کی عادت ہو خارج ہو وہ سب اس میں
داخل ہے گفتگو اور بول چال میں بھی ایسا تکلف ممنوع ہے چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک بچہ مردہ کے عوض غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا تو ایک شخص اول لو گون میں سے بول
اٹھا جس کے سبب سو وہ بچہ ضائع ہوا تھا کہ ہم ایسے کا کس طرح خون بہا دیں جسے پیانا نہ کہایا نہ روایا
نچلایا ایسا خون بہا معافی میں کیوں نہ آیا آپؐ نے فرمایا کہ کیا جاہلون کی سی فقرہ بندی کر تو موعظ
آپؐ کو یہ قافیہ اثنائے گفتگو میں برعکس معلوم ہوا اور واقعہ میں ایسے کلام میں اثر تکلف کا صاف
معلوم ہوتا ہے پس ضرورت ہے کہ کلام اس طرح کرے کہ مقصود حاصل ہو جاوے اور مطلب صرف
دوسرے کو سمجھانے سے ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تکلف میں داخل ہے جسکی مذمت شرع میں
موجود ہے ان اسمیں وہ قافیہ بندی داخل نہیں جو طلب یا وعظ میں بے افراط و مبالغہ کرتے
ہیں کیونکہ مقصود وعظ و تذکرہ سے دلون کا شوق دلانا اور تحریک اور قبض و بسط ہے اور افراط
کی خوبی کو اسمیں ہی تاثیر ہے تو اسمیں عمدہ الفاظ و موقع کا ہونا بجا ہے مگر جو محاورے کے
روزمرہ کی حاجات میں بولے جاتے ہیں اور جن وزن و قافیہ کی کچھ ضرورت نہیں تو ان میں

[illegible]

تکلف اور زبان ابلٹنے سے کیا فائدہ وہ سراسر مذموم ہے اور باعث شمس تمام تصنع کا کارہ اور اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوتا ہے جو شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے۔

ساتویں آفت غش کہنا اور گالی اور پکڑ دینا یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے اور ہر شخص کا منشا خبث باطنی اور کمینہ بین سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کھروا لکھش فان الله تعالى يحب الفحش ولا الفحش اور ہر کسی کو لڑائی میں جو شرک ماری گئی ہے اس کے حق میں ہی گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دو کیونکہ جو کچھ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی ہیں زندہ کو ایسا ہوتی ہے اور خبردار نہ ہو کہ ہر کہنا کمینہ بین ہے اور ایک حدیث شریف میں فرمایا **كَيْسُ الْمُوْهِنِ بِالطَّعَانِ وَكَالِ اللِّعَانِ وَكَالِ الْفَاحِشِ وَكَالِ الْبَسِ** اور فرمایا **لَا تَخْشَعَلْ فَاَحْسِرْ** اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ان کے ایزاکے اور ایذا دین کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کوٹے پانی اور آگ میں دوڑ رہے ہوں اور اپنی خرابی و تباہی پکار رہے ہوں گے اور سپر وہ چاروں اور زیادہ جلونا و جلاؤنگے اور تینوں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے بوجہ میں نے کہ اسے ٹپکارے ہونے کے تیر کیا حال ہے تو نے ہلکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خبیث مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے کہہ کر خارج کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر غش گوی آدمی ہوتا تو طہر ابد ہوتا اور فرمایا کہ **الْبَلَاءُ الْبَيِّنُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ** اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص کو تو یہ ایک توبہ کہ جو شے ظاہر کرنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کو نامراد ہو و سکتی ہے کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جائے تیسرے یہ کہ اسور دینی اور صفات الہیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجمل احوال کو کاہنہ ڈال دینا اچھا ہے بہ نسبت اسکو کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت و حرج کے بیان سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ اٹھتے ہیں اور مجمل کہ دینے سے دل جھٹ پٹاؤ سکتا ہے کیطرت مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو نہ لایا یعنی ہلکا کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ جن بات سے شرم آتی ہو اسکو چار کر کے اور یہ شبہ نفاق اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں اغماص اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ **ان الله**

کلمہ غش کا معنی ہے غش کہنا اور گالی دینا یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے اور ہر شخص کا منشا خبث باطنی اور کمینہ بین سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کھروا لکھش فان الله تعالى يحب الفحش ولا الفحش اور ہر کسی کو لڑائی میں جو شرک ماری گئی ہے اس کے حق میں ہی گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دو کیونکہ جو کچھ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی ہیں زندہ کو ایسا ہوتی ہے اور خبردار نہ ہو کہ ہر کہنا کمینہ بین ہے اور ایک حدیث شریف میں فرمایا كَيْسُ الْمُوْهِنِ بِالطَّعَانِ وَكَالِ اللِّعَانِ وَكَالِ الْفَاحِشِ وَكَالِ الْبَسِ اور فرمایا لَا تَخْشَعَلْ فَاَحْسِرْ اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ان کے ایزاکے اور ایذا دین کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کوٹے پانی اور آگ میں دوڑ رہے ہوں اور اپنی خرابی و تباہی پکار رہے ہوں گے اور سپر وہ چاروں اور زیادہ جلونا و جلاؤنگے اور تینوں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے بوجہ میں نے کہ اسے ٹپکارے ہونے کے تیر کیا حال ہے تو نے ہلکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خبیث مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے کہہ کر خارج کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر غش گوی آدمی ہوتا تو طہر ابد ہوتا اور فرمایا کہ الْبَلَاءُ الْبَيِّنُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص کو تو یہ ایک توبہ کہ جو شے ظاہر کرنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کو نامراد ہو و سکتی ہے کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جائے تیسرے یہ کہ اسور دینی اور صفات الہیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجمل احوال کو کاہنہ ڈال دینا اچھا ہے بہ نسبت اسکو کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت و حرج کے بیان سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ اٹھتے ہیں اور مجمل کہ دینے سے دل جھٹ پٹاؤ سکتا ہے کیطرت مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو نہ لایا یعنی ہلکا کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ جن بات سے شرم آتی ہو اسکو چار کر کے اور یہ شبہ نفاق اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں اغماص اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله

لا یحب الفاحش المتفحش الصبیح فی الامساک اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے باپ میرے آگے بیٹھ ہو گئے
 آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْمُتَفَحِّشَ لَیْسَ مِنْ الْاِسْلَامِ کہہ فی شئ وان احسن الناس اسلاکاً
 احسنہم اخلاقاً اور امیر بن شیرہ فرماتے ہیں کہ ایسا سنا ہے کہ فحش اور پکڑ والا قیامت کو کٹر کی صورت
 یا اس کے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے زیادہ
 مرض مبتلا نہ دیکھا ہوں وہ زبان پکڑ باز اور کمین عادت ہے پس یہ تو خدمت فحش کی ہو
 اب اسکی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اسکا نام ہے کہ امور قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا
 مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سخوی دن رات بکا کرتے ہیں اور نیکی بخت لوگ ایسی
 چیزوں کا کنایہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت رخصت کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ السدجل شامہ حیا والا ہے گناہ کو معاف کرتا ہے اور شامہ
 بیان فرماتا ہے دیکھو صحیح کتب میں کون لفظ سے ارشاد کیا ہے پس جماع کے لیے صحبت اور وقار
 اور بس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جن میں فحش نہیں مگر اسکے لیے بعض الفاظ ایسی کٹر
 مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اسکا استعمال ہوتا ہے اور انہیں سے
 بھی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعضوں میں کم اور ہر ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے
 انہیں بھی اختلاف ہی ہر صورت انہیں سے کمتر درجہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ وجہ کے ممنوع
 اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خروشنہ نہیں اور کچھ فحش جماع
 ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً قضا حاجت کو لیے
 اگر پاخانہ اور پیشاب کمین تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو حرام
 نہ کرنا چاہیے ورنہ فحش میں دخل ہوگا اسطرح عورتوں کا ذکر بھی کنایہ مناسب ہوگا
 یوں نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جورو نے یہ کہا بلکہ اسطرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا یہ
 سے یہ آواز آئی یا اگر کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصریح سے
 فحش ہو جاوے گا علی ہذا القیاس جس کیسکو کوئی گھن کی بیماری ہو مثل برص و جذام
 و بواسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے
 یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہے تصریح سے بیان کرنا فحش ہے اور آفت لسان میں دخل ہے
 علامہ ابن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار غل میں نکالا نکلا اور انکی عادت

فحش اور بیہوشی
 اسلام میں ہی کی
 غیرین شاربین
 اور بھارتیہ اسلام
 میں لوگوں میں
 ہے چاروں چیزوں
 میں سے ایک
 اور ان کی عادت

کہ تو ان کی مخالفت بہت کرتے تھے ہم ان کی عیادت کو گئے کہ دیکھیں ہمیں کیا کہیں گے ہم نے
 پوچھا کہ کہاں نکلا ہے اونہوں نے فرمایا کہ ہاتھ کے اندر کیطرت اور سبب بخش کا یا ایذا دہی
 یا جبرون کی صحبت سے عادت پڑ جاتی کہ اکثر ان کی عادت گالی کی ہوتی ہے ایک اعرابی نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرنا
 رہ اور اگر تجھ میں کچھ بات دیکھ کر کوئی تجھ کو عا دل اوے تو تو اس کی بات دیکھ کر اس کو عا دت لا
 یعنی اگر کوئی لڑکھو تو اس کے جواب میں ویسا ہی ست کہہ آئیں اس کے اوپر وبال رہے گا اور مجھ کو
 ثواب ملے گا اور کسی چیز کو گالی مت دینا اعرابی کہتا ہے کہ پر میں نے کبھی گالی ندی اور عیاض
 بن سجاد نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی جو مجھ سے رتبہ میں کم ہے مجھ کو گالی
 دیا کرتا ہے تو اس کا کچھ مضائقہ تو نہیں کہ میں ہی اس سے بدل لے لوں آپ نے فرمایا کہ گالی
 گلو ج کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جھلاتے ہیں اور ہمت لگاتے ہیں
 اور ایک حدیث میں فرمایا سب ابائے من فسق و فحشاء اور فرمایا کہ گالی لڑنے والو کچھ
 کہتے ہیں وہ اوس پر پڑتی ہے جسے ابتدا کی ہو بشرطیکہ مظلوم حارس نہ ٹہرے اور فرمایا
 کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس کو خدا کی پٹکار ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سب
 کیوں سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماباپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی
 ماباپ کو کیسے گالی دیا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے ماباپ کو گالی دی اور وہ جواب میں
 ماباپ کو کہے تو گویا اس گالی کا باعث یہی ہوا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعْنَةُ الْكَافِرِ اور فرمایا لَا تَلْعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ
 وَلَا بِلَعْنَةِ رَسُولِهِ وَلَا بِلَعْنَةِ عَمَلِهِ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت
 کی اور نہ خدا کی مار بیشک ہوئی اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی
 علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی اس نے جو کچھ بدی کی
 تو عورت نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اتار کر نہ لگا
 کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری نظروں میں بہرتی تھی
 کہ لوگوں میں بہرتی تھی اور کوئی اس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
 عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہو کہ جو ہم میں نیکیا دہ نافرمان

کہ تو ان کی مخالفت بہت کرتے تھے ہم ان کی عیادت کو گئے کہ دیکھیں ہمیں کیا کہیں گے ہم نے
 پوچھا کہ کہاں نکلا ہے اونہوں نے فرمایا کہ ہاتھ کے اندر کیطرت اور سبب بخش کا یا ایذا دہی
 یا جبرون کی صحبت سے عادت پڑ جاتی کہ اکثر ان کی عادت گالی کی ہوتی ہے ایک اعرابی نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرنا
 رہ اور اگر تجھ میں کچھ بات دیکھ کر کوئی تجھ کو عا دل اوے تو تو اس کی بات دیکھ کر اس کو عا دت لا
 یعنی اگر کوئی لڑکھو تو اس کے جواب میں ویسا ہی ست کہہ آئیں اس کے اوپر وبال رہے گا اور مجھ کو
 ثواب ملے گا اور کسی چیز کو گالی مت دینا اعرابی کہتا ہے کہ پر میں نے کبھی گالی ندی اور عیاض
 بن سجاد نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی جو مجھ سے رتبہ میں کم ہے مجھ کو گالی
 دیا کرتا ہے تو اس کا کچھ مضائقہ تو نہیں کہ میں ہی اس سے بدل لے لوں آپ نے فرمایا کہ گالی
 گلو ج کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جھلاتے ہیں اور ہمت لگاتے ہیں
 اور ایک حدیث میں فرمایا سب ابائے من فسق و فحشاء اور فرمایا کہ گالی لڑنے والو کچھ
 کہتے ہیں وہ اوس پر پڑتی ہے جسے ابتدا کی ہو بشرطیکہ مظلوم حارس نہ ٹہرے اور فرمایا
 کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس کو خدا کی پٹکار ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ سب
 کیوں سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماباپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی
 ماباپ کو کیسے گالی دیا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے ماباپ کو گالی دی اور وہ جواب میں
 ماباپ کو کہے تو گویا اس گالی کا باعث یہی ہوا

اللہ جل شانہ کا ہوا و سپر لعنت ہوا اور حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رحمہ کو سنا کہ کسی اپنے غلام کو لعنت کرتے تھے یا وہ کسی
متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے تھے کل و لیلۃ الکعبہ
اس جگہ کو لکھی بار بار شہادہ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی روز اس غلام کو آزاد کر دیا اور آپ
کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ اِنَّ الْبَلْعَالِیْنَ لَا یُکُوْنُوْنَ شَفَعَاءَ وَلَا شَہِدَآءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کاب اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے اپنے اونٹ کو
کی آپ نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ ملعون اونٹ پر ہمارے ساتھ مت چلو اور یہ اس لیے فرمایا کہ اونٹ
معلوم کہ اب کو میرا لعنت کہنا برا معلوم ہوا اور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
دور نکال دینا پس لفظ اوسی شخص پر بولنا درست ہو گا کہ حسین ایسی صفت پائی جاوے
جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ صفت کفر و ظلم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت عرض حسب طور پر شرح میں وارد ہو اور انہیں ان الفاظ
سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں خطر بھی ہے اس لیے کہ غیب دانی کا دعویٰ ہے کہ اسکے ملعون کو
خدا نے دور کر دیا یہ بات تو سو ا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم اپنی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو ان کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیو کو کس طرح علم ہو سکتا ہی اب معلوم
کرنا چاہیے کہ جو صفات مقتضی لعنت کے ہیں وہ تین ہیں کفر اور بدعت اور فسق اور انہیں
لعنت کر نیکی تین طور میں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یوں کہے کہ کافروں
اور بدعتیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ وصف کو اس کے کچھ خاص کے کہے جیسے
خدا کی لعنت ہو دو حضاری و مجوس قدر یہ و خوارج و زانی و ظالم و سود خور اور یہ
یہ دونوں شقیں جائز نہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا پہچانا
مشکل ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے لیے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
ورنہ لوگوں میں نزاع اور مناسپید ہو گا تیسرا طور لعنت کا یہ ہے کہ کسی شخص معین پر ہو اور یہ
خطر ہے مثلاً زید اگر کافر یا فاسق یا بدعتی ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ زید پر لعنت ہو اور اس کی تفصیل
یہ ہے کہ جس شخص پر شرع میں لعنت ثابت ہوئی ہو اس کے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یوں کہنا
فرعون خواہ ابو جہل پر خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر پر مے لیکن اس سے مانع نہ

کسی شخص معین کو گواہی کیوں نہ لوغت کرنا اچھا نہیں شاید وہ مرنے سے پہلے تو بکرے اور
ایماندار ہو جاوے تو پھر کس طرح اوسکو خدا کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے
کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں حمد اللہ کہہ سکتے ہیں ایسی کافر کو بھی جب وہ کفر کی
حالت میں نہ لوغت کرنا درست چاہیے اور جیسا کافر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مریو یا
مسلمان میں شیعہ کہ کافر ہو کر مرے تو اسکا جواب یہ ہو کہ حمد اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اوسکو
مرے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لغت میں ممکن نہیں یعنی نہیں
کہہ سکتے کہ خدا فلانے کو کافر رکھے جو لغت کا سبب ہوا ایسے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال
خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لغت ہو اور نہ اگر اسلام پر
مرے تو لغت نہ ہو اور یہ طور بھی غلط ہے ایسے کہ تردید رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا
کیسا ہوگا اور لغت نہ کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کافر کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ فسق
اور بدعتی کو بطل بق اولی لغت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا حال ہمیشہ کیسا نہیں
رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسا ہو جاوے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے
کہ اسکا انجام کیسا ہوگا ایسے جبکا حال معلوم ہو گیا تھا اونسکے لیے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے
اللَّهُمَّ عَلَيكَ مَا جَاءَ ابْنَ هُشَاوٍ وَبَعَثْتَهُ بِنَبِيٍّ اور جو لوگ کہ جنگ بدر میں کافر مارے گئے تھے
اونکو بھی لغت و بدعا میں شامل فرماتے تھے مگر جبکا انجام معلوم نہ تھا جب اوسکو لغت کرے
تو خدا تعالیٰ فریغ فرما لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت میں اون لوگوں کو لغت کرتے تھے
جنہوں نے بیر معونہ کے لوگوں کو مارا تھا اوسوقت یہ آیت اتر چکی تھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ
عِلْقَتِهِمْ أَزْوَاجًا كَمَا تَرَىٰ فَاذْكُرُوا الْفَضْلَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْطَوْنَ یعنی شاید وہ مسلمان ہی ہو جاوے میں تم نے کیسا جانا کہ وہ عمر
ہیں اسی طرح اگر محو بھی کسی کا حال معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ کفر پر پہنچے تو اوسکو لغت اور
برا کہنا درست ہی بشرطیکہ اس میں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو ہو ورنہ اوسپر بھی لغت درست نہیں
چنانچہ کیا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کسکی قبر ہے آپ نے عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے شخص خدا
اور رسول سے سرکش تھا تھا اوسکا لڑکا عمرو بن سعید جو ہمارا تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا
کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کھانا کھاتا تھا
اور اوسکی نسبت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملاحظہ فرمادیں کہ مجھے

مذاق العارمین ترجمہ از علامہ عبدالحق دہلوی
باب چہارم آفات زبان میں
کسی شخص معین کو گواہی کیوں نہ لوغت کرنا اچھا نہیں شاید وہ مرنے سے پہلے تو بکرے اور
ایماندار ہو جاوے تو پھر کس طرح اوسکو خدا کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے
کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں حمد اللہ کہہ سکتے ہیں ایسی کافر کو بھی جب وہ کفر کی
حالت میں نہ لوغت کرنا درست چاہیے اور جیسا کافر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مریو یا
مسلمان میں شیعہ کہ کافر ہو کر مرے تو اسکا جواب یہ ہو کہ حمد اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اوسکو
مرے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لغت میں ممکن نہیں یعنی نہیں
کہہ سکتے کہ خدا فلانے کو کافر رکھے جو لغت کا سبب ہوا ایسے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال
خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لغت ہو اور نہ اگر اسلام پر
مرے تو لغت نہ ہو اور یہ طور بھی غلط ہے ایسے کہ تردید رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا
کیسا ہوگا اور لغت نہ کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کافر کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ فسق
اور بدعتی کو بطل بق اولی لغت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا حال ہمیشہ کیسا نہیں
رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسا ہو جاوے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے
کہ اسکا انجام کیسا ہوگا ایسے جبکا حال معلوم ہو گیا تھا اونسکے لیے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے
اللَّهُمَّ عَلَيكَ مَا جَاءَ ابْنَ هُشَاوٍ وَبَعَثْتَهُ بِنَبِيٍّ اور جو لوگ کہ جنگ بدر میں کافر مارے گئے تھے
اونکو بھی لغت و بدعا میں شامل فرماتے تھے مگر جبکا انجام معلوم نہ تھا جب اوسکو لغت کرے
تو خدا تعالیٰ فریغ فرما لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت میں اون لوگوں کو لغت کرتے تھے
جنہوں نے بیر معونہ کے لوگوں کو مارا تھا اوسوقت یہ آیت اتر چکی تھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ
عِلْقَتِهِمْ أَزْوَاجًا كَمَا تَرَىٰ فَاذْكُرُوا الْفَضْلَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْطَوْنَ یعنی شاید وہ مسلمان ہی ہو جاوے میں تم نے کیسا جانا کہ وہ عمر
ہیں اسی طرح اگر محو بھی کسی کا حال معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ کفر پر پہنچے تو اوسکو لغت اور
برا کہنا درست ہی بشرطیکہ اس میں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو ہو ورنہ اوسپر بھی لغت درست نہیں
چنانچہ کیا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کسکی قبر ہے آپ نے عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے شخص خدا
اور رسول سے سرکش تھا تھا اوسکا لڑکا عمرو بن سعید جو ہمارا تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا
کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کھانا کھاتا تھا
اور اوسکی نسبت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملاحظہ فرمادیں کہ مجھے

توین آفت راگ اور شعر جو باب سماع میں ہم لکھ چکے ہیں کہ راگ میں جو کوئی طم اور
 حلال ہے اس کے دوبار لکھنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ اس میں سے اچھا اچھا
 ہے اور برابر اگر اس طرح کہنا کہ اس کا ہر حصہ یہ البتہ مذموم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا **لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يَكْتُمَ شِعْرًا وَلَا يَنْفَعُ أَحَدٌ شِعْرًا وَلَا يَرْفَعُ رُوحَ رَجُلٍ**
 کسی نے کوئی بیت پوچھی تو اس کو ہر معلوم ہوا گو کہ اس نے سب سے بڑا آپ نے فرمایا کہ مجھے چاہا
 نہیں معلوم ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکلے اور بعض اکابر سے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اس کی عیوض خدا کا ذکر کرو تو بہتر مخلصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا حرام نہیں ہے شریک
 اس میں کوئی کلام بھی نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے **كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ مَكْرًا** مگر اتنی بات ہے کہ شعر
 میں اکثر مریح اور مجبور اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور ہمیں دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رحمہ کو ارشاد فرمایا کہ گھبرا کر
 ہجو بیان کرو اور مریح لین مبالغہ کرنے سے گوسقہ رجوٹ بھی ہو جاوے حرمت نہیں

ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اس کو چمکھ عذر کرے + لے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدح سخی نہ ہو گا تو شاعر جو بڑا ہے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہہ اور ہی نکلیں گا تو
 اس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر اومنین تلاش کیا دے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ میں ایک روز سو کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تھیں نے جو آپ کی طرف دیکھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں کہکشان کی ہمار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اس حسن خدا واد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبوت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جوی
 پیشانی سے جو نذر کی لہر اٹھ رہی ہے اس پر طہ حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر غنوی دیکھتیا
 تو جانتا کہ اس کے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دو تین ہیں **مَنْ دَمَّرَ مِنْ كُلِّ غَيْرِ حِيصَةً وَفَسَادَ مَرْنَعَةً وَدَكَءَ مَغْزِيلَ**

اگر ہر جاوے
 بیت میں سب سے
 سب سے لکھنا
 اس کو تو اس کا
 ہر حصہ یہ البتہ
 مذموم ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا
 لا یملک احد ان یتکتم
 شعرا ولا یفعل
 شعرا ولا یرفع
 روح رجل

جو مانگے جان کوئی
 اس کو چمکھ عذر کرے
 لے ضرور ہے سائل
 کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدح سخی نہ
 ہو گا تو شاعر جو
 بڑا ہے ورنہ اگر
 سخی ہو گا تو
 مبالغہ شعر میں
 کہہ اور ہی نکلیں
 گا تو اس کا
 اعتقاد تو مقصود
 ہوتا ہی نہیں
 علاوہ اس کے
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 کے سامنے بھی
 اشعار ایسے
 پڑھے گئے ہیں
 کہ اگر اومنین
 تلاش کیا دے
 تو مضامین
 مبالغہ کے
 نکلیں گے
 حالانکہ آپ
 نے منع نہیں
 فرمایا حضرت
 عائشہ رضی
 اللہ عنہا
 روایت ہے کہ
 میں ایک روز
 سو کات رہی
 تھی اور
 آنحضرت
 صلی اللہ
 علیہ وسلم
 اپنی جوتی
 ٹانگ سے
 تھیں نے
 جو آپ کی
 طرف دیکھا
 تو یہ نظر
 آیا کہ
 پیشانی
 مبارک
 عرق آلود
 ہے اور
 قطرات
 عرق
 روشنی
 میں
 کہکشان
 کی ہمار
 دکھا رہے
 ہیں میں
 دیکھتی
 ہی اس
 حسن
 خدا واد
 پر حیران
 رہ گئی
 آپ نے
 جو میری
 حیرانی
 کی طرف
 ملاحظہ
 فرمایا
 تو پوچھا
 کہ ایسی
 مہبوت
 کیوں
 ہو رہی
 ہو میں
 نے عرض
 کیا کہ
 آپ کی
 آب جوی
 پیشانی
 سے جو
 نذر کی
 لہر اٹھ
 رہی ہے
 اس پر
 طہ حیرت
 میں ہوں
 اگر آپ
 کو ابو
 بکر
 غنوی
 دیکھتیا
 تو جانتا
 کہ اس
 کے شعر
 کی مصداق
 آپ ہی
 ہیں آپ
 نے فرمایا
 کہ اس
 کے شعر
 کیا ہیں
 میں نے
 عرض
 کیا کہ
 یہ دو
 تین ہیں
 مَنْ دَمَّرَ
 مِنْ كُلِّ
 غَيْرِ
 حِيصَةً
 وَفَسَادَ
 مَرْنَعَةً
 وَدَكَءَ
 مَغْزِيلَ

مَنْ دَمَّرَ مِنْ كُلِّ غَيْرِ حِيصَةً وَفَسَادَ مَرْنَعَةً وَدَكَءَ مَغْزِيلَ

ہیت و وقار جابا مودہ بھی مذموم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہودی برائی
 تخفیف ہو جاتا ہے اور مجاہدین منکر رحم فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی
 چیل مت کرنا ورنہ اونکی نظروں میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے ہنسی کر کہ جس سے دشمنی کرے گا اور نہ کمینے سے ہنسی کر کہ تجھ پر بات کرے گا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور نہ ہنسی سے کو سون بہا گو کہ اوس سے
 کہینہ ہوتا ہے اور انجام مجرا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکتوبہ معلوم ہے کہ ہنسی کا نام مزاح کیون ہوا
 گو کون نے عرض کیا کہ مکتوبہ نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اسوجہ سے کہ مزاح مشتق زح سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اسکی یہ غرض ہوتی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوجاتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاد و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افراط کرے بلکہ کہی کہی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب
 کا دستور تھا تو اسطرح کی مزاح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہو کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ وائی کرے اور خوب افراط کے درجہ کو پہونچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب رضاکا اتباع کرتا ہوں اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طواف کے ساتھ اونکو تاکتا پھرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط تھا
 اسلئے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ مسلح چیزوں پر ہر اربعی بعض
 اوقات گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب طرہ مزاح فرماتے تھے وہ بیان لگے دیتے ہیں تاکہ دھوکا نہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کہی مزاح کرتا ہوں تو سچ بات کہوں
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنا زواج مطہرات میں سرکسیا دیکھا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ

از هر چه در پیشگاه
شمارد که کسب کرد
میدانند و دل زمین
پایان کیا مگر سوز
به چنین طریقی
کم کیانیان را
جو خوشین از آوازه
بن من سر
بن بکر بر آینه
یوسفی است
کلمه زین کلام

که از آن بن جان
کفرت صلح کردی
که حضرت امام حسن
بوسه دستین تو را
ایستادتی رشاکین
بن مکتبی کابو
نشین عید است
فریادیا ۱۲ شهر بن
دختر و حامل بریت
سهریت مهر ۵
در کینه داری تو
بن اسفون خود

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شرارت نہیں چوڑی خوات کہتے ہیں کہ مجھے شرم گئی اور چپ
 چور ہوا اور اسکے بعد جہان کہیں حضرت کو دیکھتا شرم کے مارے بہاگ جاتا یہاں تک کہ میں پتھر
 منورہ میں اگر شرف باسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
 اور میری طرف بیٹھ گئے سینے کی طرف رکعتیں پڑھتی تھی شرم کین آپ نے فرمایا کہ طویل نمازت
 پڑھو میں تمہارا منتظر ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اوس اونٹ فی اب تک
 شرارت نہیں چوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
 کہ آپ سے بہاگتا پھرتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار مجھ کو ملے کہ دونوں پاس مبارک
 ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ فی شرارت چوڑی
 کہ نہیں جینے عجن کیا کہ قسم ہے اوس فات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس نے میری
 میں مسلمان ہوا ہوں اوس وزسی کہی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
 اسی شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے اونکو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہو گئے اور
 عیسان الضاری ایک ہنسو آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
 اوسکو لاتے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور صحابہ کو فواتے وہ بھی جوتیاں لگاتے
 جب بہت دفعہ پٹا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے
 آپ نے اوسکو فرمایا کہ یون مت کہو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعمان
 کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کہی دودھ یا کوئی نئی چیز آتی تو اوس میں سے خرید کر حضرت صلعم
 کی خدمت میں لاتا اور کتا کہ یا حضرت یہ چیز میں ہے آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوا
 جب اوس چیز کا مالک دام مانگنے آتا تو اوسکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
 کہ فلان چیز کے اوسکو دام عنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو توبہ ہدیہ دی تھی حسن کرتا
 کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یوں چاہتا تھا کہ آپ اسکو کہا وین اسلئے کہہ گیا تھا آپ
 دام و لو ا دیتے ہیں اس طرح کے مطایبات کہی کہی جائز ہیں اوپر دوام کرنا برا ہے اور بڑے
 ہشی سے دل مر جاتا ہے

میرا یہ کہ
 بدلتا کہیں
 بن تسمیر

اور ان کا
 کہیں ان کے
 شاید وہ ہنسے
 اور حضرت میں دوسری
 عورتوں سے خاوند
 ہوتے ہوں اور

کیا رہوین آفت سخرین اور دوسرے کو بنانا اور ٹھول کر ناہو اگر اس دوسرے کو اذیت
 تو حرام ہے صیبا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِمْ هُمْ يَصْنَعُونَ الْفِتْنَةَ
 خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَذِهِمْ هُمْ يَصْنَعُونَ الْفِتْنَةَ اور سخر کے معنی یہ ہیں کہ دوسری کی

بارہویں آفت راز کا ظاہر کر دینا بھی منع ہے اس لیے کہ ہمیں بھی ایذا ہوتی ہے اور حق معرفت و دوستی بر باد جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ احب الرجل الحیث تم التفت فہی امانۃ اور یون بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الحدیث یکم امانۃ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ و سیدہ ہین کسی بہانی کا راز کو لے کر دنیا بھی خیانت میں داخل ہے روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کوئی راز کہا اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھ سے آج حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ایک راز کہا ہے اور یقین ہے جب مجھ سے کہہ دیا ہے تو تم سے کیون چہا رہے گا اور انہوں نے کہا کہ اوس بات کا ذکر مجھ سے مت کرو سو اچک کہ جب آدمی راز کو چہا نے رکھتا ہے تب تک اوسکی قابو میں ہر اور جب کہہ دیا تو دوسرے کو اختیار میں چلا گیا میں نے کہا کہ کیا یہ معاملہ باپ بیٹی میں بھی ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر چند باپ بیٹی میں نہیں ہوتا مگر میں چاہتا ہوں کہ تیری زبان راز کے بیان کرنے پر نہ کھلے اور مجھ کو نشانہ لگے عادت نہ ہو پھر میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ میں جا کر سب ماجرا بیان کیا اور میں نے فرمایا کہ تیرے باپ نے تجھ کو خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا خدا صہ یہ کہ راز کا فاش کرنا ایک خیانت ہے اور اگر اوس میں کسی کا ضرر ہو تو ہر حرام ہے اور اگر ضرر نہ ہو تو ہر کینہ میں ہے اور راز کے پوشیدہ رکھنے کا حال ہم باپ و اب صحبت میں لکھ چکے ہیں ضرورت دوبارہ لکھنے کی نہیں

تیرہویں آفت جو ٹا و وعدہ کرنا ہے زبان وعدہ کے لیے پیش قدمی کیا کرتی ہے مگر نفس پر پورا کرنا ناگوار ہوتا ہے تو وعدہ جو ٹا ہو جاتا ہے اور یہ امر نفاق کی علامت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ کرنا عطا میں شمار ہے اور فرمایا اللہ ای مثل الذین یعنی وعدہ بھی ایک طرح قرض سے اور خداوند کریم نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اپنی کتاب مجید میں یون فرمائی انہ کان صاخر واکل محمد روایت ہے کہ ایک جگہ میں ایک شخص سو وعدہ کیا تھا وہ شخص ہو سے وہاں بائیس برس آیا آپ اوسکی انتظار میں اتنی مدت وہاں ہی رہے اور حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہما جب موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ ایک قریشی شخص نے مجھ سے میری لڑکی کی درخواست کی تھی اور میں نے کچھ مذہب و وعدہ کر لیا تھا پس مجھ میں خدا کے سامنے تھانی تھا لیکر نہ جاؤ گا تم گواہ رہو کہ میں نے اوس شخص کو اپنی لڑکی بیاہ دی اور عبد اللہ بن ابی الحسنا نے فرمایا کہ میں نے قبل بخت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا تھا اور آپ کا کچھ دہم

سہادی کوئی
کے اور ایسا کہ
نورہ ملت و امانۃ
دوسری روایت ہے
کہ راز کا ذکر
وہ بیان میں نہیں
ابن ابی الدیہ روایت
ہے کہ راز کا ذکر
مسلمانان و امانۃ
اور اگر اوس میں
کسی کا ضرر ہو تو
ہر حرام ہے اور اگر
ضرر نہ ہو تو ہر
کینہ میں ہے اور
راز کے پوشیدہ
رکھنے کا حال ہم
باپ و اب صحبت میں
لکھ چکے ہیں
ضرورت دوبارہ
لکھنے کی نہیں

سیرِ طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں ٹھہریے
مگر میں اوس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اوس جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحبِ آپ نے تو بڑی صحبت میں جان ڈالی کہ یہاں
تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن ادہم سے روایت ہے کہ کسی نے
دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جاوے اور بعد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئندہ کا وقت آ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفاظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
کے ساتھ انشاء اللہ کہا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اس کو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
کرنا چاہیے اگر معذور ہو اور اگر وعدہ کو وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
تو اس کا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکا منافق ہو گو نماز روزہ ادا کرے اور زمان سے کچھ جاوے
کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو جھوٹی وعدہ کرے تو پورا نہ کرے کوئی کچھ
امانت اور سکو پاس رکھ جاوے تو اوس میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا جبین چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور جبین ایک چیز اوس میں کی ہوا میں
اوس قدر نفاق بھی ہو گا جب تک اس کو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جھوٹی کہے دوسرے
وعدہ کو خلاف کرے سوم عذر کر کے فریب دے گا کہ ہمارے خصوصیت کی وقت گئی ان سناؤ اور یہ
اوس کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی نہوے عذر و فائدہ کرے مگر یہ شخص وعدہ کو وقت
پورا کر نہ کرے ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق ہو گا اگرچہ صورت نفاق
ہی کی سی آپٹری ہے اس ایو جیسا کہ نفاق اصل سے چھنا ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق
یہی حیرانہ واجب ہو اور بضرورت شدید اپنی نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ابو الیثمینؓ التہمان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب قیمت میں تین غلام
آئے تو وہ آپ نے فرمایا اے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ کچھ میرے
میرے ہاتھ میں چکی پیستے پیستے گئے پڑ گئے ہیں یہ غلام مجھے بخیرات ہے آپ کو وعدہ ابو الیثمینؓ
کا یاد آگیا اور صابنہؓ اسی کو فرمایا کہ اگر تم غلام دیدو تو وعدہ خلاف ہو گا عرض وہ غلام
ابو الیثمینؓ ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر تشریح نہ دی بلکہ خود کیا کہ اگر انھوں نے

حکایتِ شانِ محمد
نبیہ علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ وسلم

میرے ہاتھ میں چکی
پیستے پیستے گئے
پڑ گئے ہیں یہ غلام
مجھے بخیرات ہے آپ کو
وعدہ ابو الیثمینؓ کا
یاد آگیا اور صابنہؓ اسی
کو فرمایا کہ اگر تم غلام
دیدو تو وعدہ خلاف ہو گا
عرض وہ غلام ابو الیثمینؓ
ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت
فاطمہؓ کو وعدہ پر تشریح نہ دی
بلکہ خود کیا کہ اگر انھوں نے

گفتو بھی تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موازن کی غنیمت حنین میں تقسیم فرماتے
 تھے ایک آدمی اگر گھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایک عہد فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ بہت
 ہو جو تھک چاہیے مٹے لے اوسے اتنی بھیڑ میں آؤ تو چاہے دلوں کے پسند کن آپ نے دلوں
 اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی مانگا تجھے تو وہ عورت زیادہ ہشیا رہی جس نے حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کو یوسف علیہ السلام کی زبان بتلا تین شعبیں ہیں حضرت موسیٰ نے اوس سے کہا تھا کہ مانگ کیا مانگتی
 ہو اوس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں
 جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اوس شخص کا مانگنا حضرت ہمایسا کہ معلوم ہوا کہ اوسکی مرہی میری
 ضرب المثل ٹھہرائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اسکا نام نہیں ہے کہ آدمی وعدہ
 کرے اور نیت میں ہو کہ اوسکو پورا کر دینگا اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی
 دوسرے سے وعدہ کرے اور نیت پورا کر لینی ہو مگر کسی نافع سے نہ پورا کر سکے تو اس پر کچھ گناہ نہیں
 چودھویں آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیب فاحش اور گناہ عظیم ہے اسماعیل
 بن اسحاق کہتے ہیں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابوبکر صدیق
 سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اہل سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ گمر
 ہوئے جہاں میں گھڑا ہوا یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق ہجر و فی لکے

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

پیشہ و کاروبار

در نمازم خم ابروی تو چون یاد آمد
عالتی رفت که محراب بفریاد آمد

پھر یہ حدیث بیان فرمائی اِنَّكُمْ وَالْكَذِبَ قَاتِلَةٌ مَعَ الْفَجْحِ بِرُؤْمَا فِي النَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ
قَاتِلَةٌ مَعَ الصَّوْفِ الْعَذَابِ الْجَنَّةِ اور حضرت ابو امامہ بیون روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
لذنب ایک واڑہ ہے نفاق کے دروازوں میں سے اور حضرت حسن بر فرماتے ہیں
کہ اختلاف ظاہر و باطن اور قول و فعل اور دخل و مخرج کا نفاق کہلاتا ہے اور جس صل
پر کہ اسکی بنیاد سچ ہے مجھوٹ ہوا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کَبُرَتْ خِيَانَةُ الْمُحْسِنِ
أَخْلَفَ حَدِيثَهُ لَوْ كُنْتُ يَه مُصَدَّقٌ وَأَنْتَ لَهُ يَه كَاذِبٌ اور حضرت ابن مسعود
سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لَا تَزَالُ الْعَبْدُ يُكَلِّبُ يَتِيهِ الْكَذِبُ حَتَّى
يَكْتُمَ عَنِ اللَّهِ كَذَا بَا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ شخصوں پر تھا
کہ وہ ایک بکری کا معاملہ کر رہے تھے ایک بقسم کہ رہا تھا کہ میں اتنے سے کم نہ لوں گا

۱۲۸۰

اور دوسرا یہ قسم کتنا تھا کہ میں اتنے سے زیادہ نہ دوں گا پھر جواب نے ملاحظہ فرمایا تو وہ
بکری خریدار نے مول لے لی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ دونوں
لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا اِنَّكَ تَبْتَغِيْكَ لِرِزْقٍ اور فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عَزَابًا
خارج ہونے میں لوگوں کے طے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام
پس اگر فاجر ہو نیک کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قسم کھا کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں
اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جنہے خدا تعالیٰ
قیامت کو دن بات نہ کرے گا اور نہ اون پر نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ دیکر احسان نہ کیا
دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے تیسرا وہ پاجامہ شخصوں سے پیچھے رکھو اور فرمایا
کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور مجھ کے برے برابر او سمین اپنی طرف سے کوئی چیز
ملے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک وہ کہ صفۃ قال
میں اپنا سینہ بٹھا کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اس کی جیت ہو دوسرے وہ کہ
کسی موفی کے پڑوس میں رہ کر اس کی ایذا پر صبر کرے حتیٰ کہ موت یا سفر کے سبب فراق
میں جدائی ہو جائے اور ایک وہ شخص سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ
زمین پر لیٹنے سے ترس گئے پھر اوپر پڑے اس شخص نے کنارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی
تاکہ کوچ کیواسطے اونکو جگا دے اور تین آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہو ایک سوداگر
یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھاوے دوسرا فقیر متکبر تیسرا بخیل جو دیکر احسان نہ کیا اور فرمایا
وَيْلٌ لِّلَّذِيْ يَخْدُثُ فَيَلْبِسُ حَقَّ بِيْهِ الْقَوْمُ وَيَكُوْنُ لَكَ اور فرمایا کہ میں نے یہ
خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چل میں اس کے ساتھ ہوں
اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اسے دوسرے ہاتھ میں
ایک لوہا گرے کہ نہ بیٹھے ہوئے کی باجھ میں ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ وہ اس کے کندھے
تک آ جاتی ہے پھر دوسری باجھ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنی میں پہلی باجھ حوں کی تون جانی
پس جو شخص مجھ کو لیکھا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس نے جواب دیا کہ یہ دروغ
آدمی ہے اسکو قیامت تک یہی عذاب قبر میں ہوتا رہے گا اور عبد اللہ بن جراح سے روایت ہے کہ
کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن نہ کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبھی

[illegible]

اور خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ سبھی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 اوںھون فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر گر گذرے
 کہ غلط کا وعظ او سکون عمل سے مطابق کیا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو او سکون
 ہو نیکہ آگ کی مقرر اضون سے کاسے جاوین گے جتنی دفعہ کٹین گے پھر ویسے ہی ہو جاوین گے
 اور یہ بھی ادھیجہ کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز فرمادے ہیں کہ علی بن ابی طالب
 سے کچھ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کتے ہیں اوںھون نے فرمایا کہ بخدا جب سچ کہ مجھ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب ہی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا
 فائدہ اوں مقامات کا ذکر جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اوں سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک بڑا صل بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل ہے
 اور اس سے کبھی دوسرے کا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل رہو میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن مہران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھر میں تنہا ہو سامنے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہے بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی ہاں واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرنا یا بدوین جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتی الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی ہاں سے نکلی اویں مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہدے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہے مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت ام کلثوم سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

جھوٹ بولنا حرام ہے مگر جب حاجت ہو تو جائز ہے

کبھی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر تین جگہ میں ایک کہ دو شخصوں کو درمیان صلح کرنے میں دوسری راتی میں تیسرے میان بی بی کے آپس میں اور یہ بھی روایت ہو کہ آپ فرمایا لیس یگڈاب من اصلہ یکن اثنین فقال خیرا او غمی خیرا اور اسامیت بنید سور روایت ہو کہ آپ فرمایا کل الکذب یکتب علی بن آدم الا رجل کذب بین مسلمین لیصلیہ لیکہما اور حضرت ابو کابل ضر روایت کرتے ہیں کہ دو صاحب ہیں گفتگو برہمی بیان تک کہ گشت و خون پر تیار ہوئے مجھ سے جو ایک صاحب ملا تو میں فرماؤں کہ کیا تم فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو تمہاری تعریف کرتے تھے پھر دوسری سے ملکر ایسا کیا یہاں تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی پھر میں نے اپنی دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو بنو کی کہ جھوٹ بولا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر باجریان کیا آپ فرمایا کہ سی ابو صالح آپس میں صلح کرانا چاہیے گو جھوٹ ہی ہوا اور عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی وجہ سے جھوٹ بولا کروں آپ فرماؤں کہ جھوٹ میں خیر نہیں اور عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کروں فرمایا کہ اسکا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عہد خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص ابو عروہ دلی کا بیٹا تھا اسکی عادت یہ تھی کہ عورتوں سے نکاح کر کے خلع کر لیا کرتا تھا لوگوں میں اسکا چرچا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا جب اسکو اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن ارقم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجکو قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے بغض رکھتی ہے یا نہیں اسنے جواب دیا کہ قسم سہ موت پوچھو اسنے کہا کہ قسم سے پوچھتا ہوں سچ بتانا اسنے کہا کہ بغض تو رکھتی ہوں اسنے ابن ارقم سے کہا کہ آپ نے اسکا قول سنا پھر دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور اسنے عرض کیا کہ آپ سب لوگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی وجہ پر ظلم کرتا ہوں اور جھوٹ دیتا ہوں آپ ابن ارقم سے پوچھیے آپ فرماؤں سے حال پوچھا اونھوں نے باجریان کیا نب آپ فرماؤں کہ عورت کو بلوایا وہ اور اسکی بھوپھی حاضر ہوئیں آپ فرماؤں سے پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند سے کہا کہ میں تجکو برا جانتی ہوں اسنے عرض کیا کہ حضرت میں تو ابھی توبہ کر کے رجوع الی اللہ کیا ہوا اسنے مجھ سے دیکر پوچھا اسو طرح میں جھوٹ بول سکی کیا میں جھوٹ بران یا کروں آپ فرمایا کہ البتہ اگر عورتوں کو مرہون نہ آوے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ گھر کی آبادی دوستی پر منحصر ہے لوگوں کو چاہیے

میں نے اس روایت کو دیکھا ہے
اور اس کے بعد بھی روایت ہو کہ
باجریان کیا نب آپ فرمایا کہ عورت کو بلوایا وہ
اور اسکی بھوپھی حاضر ہوئیں آپ فرماؤں سے پوچھا کہ تو نے ہی اپنے
خاوند سے کہا کہ میں تجکو برا جانتی ہوں اسنے عرض کیا کہ حضرت میں
تو ابھی توبہ کر کے رجوع الی اللہ کیا ہوا اسنے مجھ سے دیکر پوچھا
اسو طرح میں جھوٹ بول سکی کیا میں جھوٹ بران یا کروں آپ فرمایا کہ
البتہ اگر عورتوں کو مرہون نہ آوے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ
گھر کی آبادی دوستی پر منحصر ہے لوگوں کو چاہیے

کہ اسلام اور احسان اس شخص زندگی کرین اور تو اس بن سمعان کلانی سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا
 مَا لِي اُرَاكُمْ تَنهَضُونَ فِي الْكَذِبِ تَهْمًا فَتُفْلَشُ فِي النَّارِ كُلُّ لَكْذِبٍ يَكْتُمُ مَعْلَىٰ بَنِ
 اَدَمَ لَا مَحَالَةَ اَلَا اَنْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَاِنَّ الْحَرْبَ حَدٌّ عَدُوٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْحَرْبَيْنِ
 شَحْنًا فَيَصِلُ بَيْنَهُمَا اَوْ يَجِدُثُ امْرَاةٌ يَرْجُوْنَهَا اَوْ رَحْمَتُ ثَوْبَانِ فَمَا تَمِينُ كَسَبَ جَمْعُ ثَوْبَانِ
 مِثْلُ كَنَاهُ هُوَ تَابِعٌ مَرَاوِسِيْنُ كَسِي سِلْمَانِ كَا فَانْدَه يَدْفَعُ ضَرْبَ هُوَ اَوْ رَحْمَتُ عَلِي كَرَمَ اللّٰهُ وَجْهَ فَمَا تَمِينُ
 مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ مِثْلُ كَسَبَ
 معلوم ہوتا ہے اور سمیع جھوٹ بولنا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور جب آپسکی نزاع کی کچھ بات
 کہتا ہوں تو لڑائی میں فریب ہوتا ہے پس سچ تین مقام حدیث میں مستثنی ہوئے ہیں اور اگر کوئی
 اور جگہ بھی ایسی ہی ہو کہ جمیع اسکا یاد دوسرے کا مقصود صحیح نکلتا ہو وہ بھی اس میں داخل ہو مثلاً
 کوئی غلام کسی کو پکڑ کے پوچھے کہ تیرا مال کہاں ہے تو اسکو کہنا جائز ہے کہ میں نہیں جانتا یا کوئی برہمن
 حاکم پکڑ کر پوچھے کہ کوئی اپنا فعل شنیع جو خفیہ کیا ہوا ہو اسکو ظاہر کر تو جائز ہے کہ اسکا کر دے اور
 کہدے کہ میں نے نہ کبھی ناکیا نہ شراب پی وغیرہ اس کے کہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ جو کوئی
 ان پلید چیزوں کا ترک ہے جاوے تو اسکو چاہیے کہ پوشیدہ رکھو خدا اس کے عیب چھپا دے گا
 اور ایک اور وجہ یہ کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے تو ضرور ہوا کہ آدمی اپنی نفس مال کو
 ظلم سے بچاؤ اور اپنی عزت کو زبان سے محفوظ رکھے کہ دروغ ہی سے ہو اور دوسرے شخص کے
 مطلب کر لیے جھوٹ بولنے کی یہ مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کا راز پوچھنا چاہے تو کہدے
 کہ میں نہیں جانتا یا دو شخصوں میں صلح کر دے جیسا کہ پہلے گذرایا دو تعلق میں صلح کر دے کہ ہر ایک کے
 یہ کہدے کہ میں تجھی کو زیادہ چاہتا ہوں یا عورت کی رضا کے واسطے کسی ایسی چیز کا وعدہ کر لے جو اپنی طاقت
 سے زیادہ ہو یا کسی شخص سے عذر کرے اور چائے کہ جب تک نہ کہو گا کہ آگے کو پھر ایسی خطا نہ ہوگی
 اور زیادہ دوستی نہ جنلاؤ نگاہ تک نہ نہیں مانیکا تو جھوٹ بولتے ہیں کہ مضاائقہ نہیں مگر چونکہ
 جھوٹ بولنا برا ہے اگر سچ بولنے سے ان جگہوں میں خرابی ہوتی ہو تو چاہیے کہ دونوں برائیوں کو
 مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لے اگر سچ بولنے سے بُرائی میں زیادہ ہوتی ہو بہ نسبت جھوٹ
 بولنے کے تو جھوٹ بولنے اور اگر جھوٹ بولنے سے مقصود کم حاصل ہوتا ہو بہ نسبت سچ
 بولنے کے تو سچ بولنا واجب ہے اور بعض اوقات دونوں امر الیہ مساوی ہیں کہ ان میں تدریج چاہیے
 اس صورت میں سچ بولنا ہی چاہیے اس لیے کہ جھوٹ ضرورت یا حاجت ہم کو واسطے مباح ہے

یہ کہ میں نے نہ کبھی ناکیا نہ شراب پی وغیرہ اس کے کہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ جو کوئی ان پلید چیزوں کا ترک ہے جاوے تو اسکو چاہیے کہ پوشیدہ رکھو خدا اس کے عیب چھپا دے گا اور ایک اور وجہ یہ کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے تو ضرور ہوا کہ آدمی اپنی نفس مال کو ظلم سے بچاؤ اور اپنی عزت کو زبان سے محفوظ رکھے کہ دروغ ہی سے ہو اور دوسرے شخص کے مطلب کر لیے جھوٹ بولنے کی یہ مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کا راز پوچھنا چاہے تو کہدے کہ میں نہیں جانتا یا دو شخصوں میں صلح کر دے جیسا کہ پہلے گذرایا دو تعلق میں صلح کر دے کہ ہر ایک کے یہ کہدے کہ میں تجھی کو زیادہ چاہتا ہوں یا عورت کی رضا کے واسطے کسی ایسی چیز کا وعدہ کر لے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو یا کسی شخص سے عذر کرے اور چائے کہ جب تک نہ کہو گا کہ آگے کو پھر ایسی خطا نہ ہوگی اور زیادہ دوستی نہ جنلاؤ نگاہ تک نہ نہیں مانیکا تو جھوٹ بولتے ہیں کہ مضاائقہ نہیں مگر چونکہ جھوٹ بولنا برا ہے اگر سچ بولنے سے ان جگہوں میں خرابی ہوتی ہو تو چاہیے کہ دونوں برائیوں کو مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لے اگر سچ بولنے سے بُرائی میں زیادہ ہوتی ہو بہ نسبت جھوٹ بولنے کے تو جھوٹ بولنے اور اگر جھوٹ بولنے سے مقصود کم حاصل ہوتا ہو بہ نسبت سچ بولنے کے تو سچ بولنا واجب ہے اور بعض اوقات دونوں امر الیہ مساوی ہیں کہ ان میں تدریج چاہیے اس صورت میں سچ بولنا ہی چاہیے اس لیے کہ جھوٹ ضرورت یا حاجت ہم کو واسطے مباح ہے

اور ان لوگوں میں سے ہے کہ اس کا مقصد و صیغہ ہے پس یہ بڑی خطا ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَكُنْ مِنْ أَشْدَادِ الْمَسْكِينِ اور اس حدیث پر بے ضرورت عمل چھوڑ انہیں جانا
اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں ایسے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
وارد ہیں وہ کیا تھوڑے ہیں جو جوہنی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
صحیحہ کو سنتے سنتے ان کا رعب جاتا رہا ہے اور خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا نے مصنفوں سے حاصل ہوتا ہو تو خیال
خام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑا نہیں اور اس سے ایسے ہو
بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل شریعت کو درست و سقیم کر دین تو نیکی برباد گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
جوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گروہین خدا ہکوا اور سب مسلمانوں کو اس بچاؤ
تنبیہ اس بات کی بیاہنیں کہ کتنا بھی جوٹ نہ بولنا چاہیے جانا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کتنا یہ جوٹ
بولنا کذب نہیں کھاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کتنا بھی جوٹ کرے تو کذب سے
بچ جاتا ہے اور سبط رح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
کہ جب آدمی جوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کتنا یہ کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جوٹ بولنا نہ ضرر ہے
نہ کنا یہ کہے کنا یہ کہنا میں آسانی ہے اور مثال کنا یہ کہے یہ ہے کہ مطلق ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوسنے کہا کہ دیکھ
کیون آئے تو ایک دھن کا بہانہ کر کے کہا کہ جب سہی میں تمہاری پاس ہی گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہر دئے اور کان منظور ہوا کہ جوٹ نہ بولیں تو اوس وقت ایسا
جواب دو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کہنا یہ کہنا دیکھا دیکھا غرض کنا یہ اوسے کا نام ہے کہ سلیح
اوس سے کچھ سمجھو اور مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت عاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
جگہ کے عامل تھے جب وہاں لائے آئے تو ادنیٰ بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لائے
یا نہیں اونہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا اونکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر ادنیٰ
بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کسی کو گامیانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے گنگی
کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئیں تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نزدیک
امین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ چاہتا م جو تو نہیں بھیدا یا یہاں تک کہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ
ساتھ ناظر بھیجا تھا اونہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو بھیجنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
تھا اور اسکی سوا کوئی اور تھا مگر نہ سوچا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور انکو کچھ غایت فرما کر کہا

باب ہدایہ انوار بان
کہ لود اور اپنی بی بی کو راضی کرواؤ یعنی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی سے یہ کہیں نہ کہیں شکریے دوں گا بلکہ یوں کہ اگر میں تجھے شکر کے دن کیونکہ اکثر اذکلو خیر نے کا اتفاق نہوتا تھا اور بعض اوقات جو کوئی پکارنے آتا اور اسکے واسطے کلنا گھر سے منظور نہوتا تو لوٹتی تھی کہ دیکھتے کہ کسی بین تلاش کرو اور میت کہیو کہ بیان نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہوجا وے اور بھی رحم کا یہ دستور تھا کہ جسکے لینے کلنا منظور نہوتا اپنے پاس ایک دائرہ کھینچتے اور لوٹتی سے فرماتے کہ اس دائرہ میں انگلی رکھ کر کہئے کہ بیان نہیں ہیں چارل یہ تمام باتیں کنایہ کی ضرورت و حاجت کیوقت میں ورنہ بے ضرورت انکا ارتکاب بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایک حیلہ و بناوٹ ہے اسکو شرخص خلاف واقع سمجھتا ہے گو فلفظ نہیں جھوٹ نہوتب بھی فی الجملہ مکروہ ہے عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عمیر بن عبد الغفریزم کی خدمت میں گیا اور لباس اچھا پہنے ہوئے تھا جب وہاں سے نکلا تو اس کپڑے کو دیکھا کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمکو امیر المؤمنین نے عنایت کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوکو خبرائے خیر دیوے پس میرے باپ نے کہا کہ دیکھو خبراء جو مست کہو حالانکہ یہ جلکچہ جھوٹ نہ تھا مگر اس خیال سے کہ دعا بادشاہ کے حق میں اکثر انعام کے مقابلہ میں ہوتی ہے لوگ اس جملہ سے بھی سمجھتی ہوئیں گے کہ بادشاہ نے دیا ہے تو گویا ایک جھوٹی اور بے اصل بات پر اوکو جانانا ہو اس لیے اونکو منع کیا کہ ایسا نہ کریں ایمین فائدہ کیا ہے بخرا سکے کہ شیخی اور غرض کہ ہمکو یاد آتا ہے کہ یہاں سے یہ ملا بان کنایات تھوڑے سے مطلبونکو لیے مزاج کے طور پر مباح ہیں جیسے قول حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کا کہ برہمیابخت میں نجاوگی اور تیرے خاوند کے آنکھ میں سفیدی ہے اور تجھکو اوست بچہ پیوا کر سیتے وغیرہ لیکن صریح جھوٹ جس سے ایسا ضرر ہو کہ دل کو ایذا پہنچے وہ حرام ہے جیسا نعمانی اشاری نے اندسہ کو ہکا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے کہدیا کہ یہ نیماں ہیں یا جیسا لوگوںکی عادت ہوتی ہے کہ بعض احمقونکو فریب دیا کرتے ہیں کہ غلامی عورت تم پر عاشق ہے اور اگر ایلا منظور نہوصرف دل لگی منظور ہو تو اگر حیفا ساق تو نہیں ہوتا پھر بھی درجہ ایمان سے کچھ کمٹ جاتا ہے کیونکہ حد شریف میں واروئے الکل للہ الا بعد ان حتی یحبک الخید ما یحب لنفسه وحشی یحبک لکانکے منہ اور یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اوپر نہیں اور اس کے سبب سی و ذرخ میں ثریا سے بھی دور جا پڑتا ہے تو اس سے مراد وہی کلام ہے جس میں غیبت اور افتراء ہو مطلق فراخ مروا نہیں ایک جھوٹ جس سے فاسق نہیں ہوتا یہ ہے کہ عادۃ بطور مبارک لعلہ کے مثلاً کہے کہ ہم نے تمکو سود دفعہ طلب کیا یا نیز دفعہ یہ کہدیا کہ ایسا مت کرو تو اس سے عرض شمار عد و منظور ہوئی بلکہ کثرت بطور مبارک لغو مقصود ہوتی ہے پس اگر ایک ہی بار کہایا بلا یا ہو تو بیشک جھوٹ ہوگا اور

میں نے کدکچوں کو بھی دسویں آنت میں لپیٹ کر رکھا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

در این کتاب که در دسترس است
نویسنده آن را می بینیم

این کتاب از سوی
دکتر علی قزلباش

عادت سے زیادہ دفعہ کسایا بلایا ہوگا تو گناہ گار نہ ہوگا کو اتنی دفعہ نکما ہو جتنی تعداد کو کسی ہے اور ان دونوں کے درمیان اور درجے ہیں کہ جو کوئی اپنی زبان مبالغہ سے نزو کی وہ خطرہ کذب سے خالی نہ ہوگا اور ایک جھوٹ جسکی عادت اور سہل انگاری کو گنہگار شائع ہے یہ ہے کہ جب آدمی سے کہا جاوے کہ کھانا کھاؤ تو جواب دی کہ مجھے بھوکہ نہیں اور یہ بھی ممنوع اور حرام ہے بشرطیکہ کوئی عرض صحیح اس سے متعلق نہ ہو مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسما بنت عیس سے روایت ہے کہ شب زفاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھی اور انکو مینے ہی بنایا سنا دیا تھا اور میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت کے پاس ہم لے گئے تو آپ کے یہاں بچہ ایک پیالہ دودھ کے اور کچھ موجود نہ تھا پس انکو میں نے آپ نے کچھ پیالہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا اور انکو حیا و انگیزہ ہوئی تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ اور لی لو انہوں نے اسی شرم کی حالت میں لیا اور پیالہ پر آپ نے فرمایا کہ اپنی ساتھیوں کو دپسے عورتوں کو عرض کیا کہ تھو بھوکہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ میں کچھ اور جھوٹ دوزن کو ساتھ مت کرو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہار دل ہوتا ہوا دیکھ کر کہہ دے کہ بھوکہ نہیں کیا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر تھو سا جھوٹ ہو تو تھو سا لکھا جاوے گا اور ان اس جیسے جھوٹ میں بھی تسامع سے بچتے تھے چنانچہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی انگلیوں پر تھوٹا تھا کہ باہر بھی آجاتا تھا لوگ اسنے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی انگلیوں پر تھوٹے ڈالیے آپ فرماتے کہ طیب کو قول کیا کروں اور اپنے کہا ہے کہ انگلیوں کو ہاتھ مت لگاؤ یعنی وعدہ جو معانج سے ہاتھ نہ لگائیکا کر چکا ہوں وہ خلاف ہو جاوے گا اب ہم کہتے ہیں کہ واقع میں اہل وعادہ اس طرح حفاظت اپنی زبان کی فرماتے ہیں اور جو شخص حفاظت کو ترک کر گیا اسکی زبان بے احتیاج ہو گئی میں بتلا ہوگی اور اسکو خیر بھی نہ ہوگی خواتین فرماتے ہیں کہ ربیع بن خثیم کی بہن میرے لڑکے کی عیادت کو آئیں اور اوپر جھک پڑیں اور پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا حال ہے پس انکی بھائی ربیع نے اسنے پوچھا کہ اس لڑکے کو دودھ پلایا ہے انہوں نے کہا نہیں اونکو بہانی نے فرمایا کہ پھر تمہارا بیٹا کیسے ہلویوں کیوں نکما کہتے تھے کیسا ہے جو جھوٹ نہ تھا اور ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بات اپنی آپ کو معلوم ہو او میں کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہر جی گناہین سے ہے کہ جسکی بات کو نہ جانتا ہوا اسکو کہے کہ خدا جانے اور نیز بعض لوگ جھوٹا خواب کہا کرتے ہیں یا میں کچھ اپنی طرف سے ہلا کرتے ہیں اس میں بھی بڑا گناہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **إِنَّ مِنْ أَكْظَمِ الْكُفْرِ أَنْ يَدَّيْ إِلَى عَمْرٍاءٍ أَوْ يَدَّيْ إِلَى عَمْرٍاءٍ أَوْ يَدَّيْ إِلَى عَمْرٍاءٍ** اور دوسری

ہم ان کی اور دنیا اور دوزخ میں

ہم ان کی اور دنیا اور دوزخ میں

حديث من علم من كذب في علمه كذب في قلبه وان يعقد شعيرة لا ويسر لها

نیدر مہوین آفت غیبت ہے اور آئین سات پیمان میں

بیانِ اہلِ غیبت کی خدمت و لالہ شریعی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابِ مجید میں اسکی برائی کا ذکر فرمایا
 اور غیبت کرنے والے کو مردار رکھانے والے سے مشابہت دے دی جیسا کہ ارشاد ہے وَلَا تَغْتَابُ الْغَائِبِينَ
 بَعْضُ الْأَعْيَابِ مَا كُنَ الْيَاقُوتُ فَكَمْ تَقْتُلُهُ أَوْ تَمُوتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى
 حَرَامٍ دَمُهُ وَمَالُهُ عِزُّهُ اور عربین میں غیبت بھی اگلی مال اور خون کے ساتھ اوسکو ہی خدا تعالیٰ
 نے اکٹھا فرما دیا اور حضرت ابوہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں كَلَّا تَسْمَعُوْا كَلَّا تَسْمَعُوْنَ ا
 وَلَا تَغْتَابُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْاِخْوَانُ اور حضرت جابر اور ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا اِنَا كُودُ الْغَيْبَةِ فَانَ الْغَيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الْوَلَا اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا کر کے تو آدمی اگر توبہ
 کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور غیبت والے کی مغفرت جب تک نہیں ہوتی جب تک اسکی
 غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا
 کہ شبِ معراج کو میرا گذر ایسے ہو گا کہ اپنے چہرہ کو ناخون سے نوح رہے تھے میں نے حضرت جبریل
 سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی
 آبرومیں گشتگو کرتے تھے اور حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کوئی ایسی عمدہ شے بتلائیے جس سے مجھ کو فائدہ ہو
 نے ارشاد فرمایا کہ کسی اچھی بات کو حقیر نہ سمجھنا گواہی ہے کیونکہ انہو کہ اپنے ڈول میں پیاسی کے برتن میں پانی
 ڈال دیا اور یہ کہ اپنے بہائی مسلمان سے بکشتادہ پیشانی ملنا چاہیے اور اوسکے پیچھے اوسکی غیبت نہ کرنی چاہیے
 اور براہِ ابنِ عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اس وقت
 پڑھا کہ اے گروہِ فکی عورتوں نے بھی سنا اور میں فرمایا یا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بَلِيسَانٌ وَاَكْثَرُ مِنْ يَكْفِيَةٍ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ
 وَلَا تَتَّبِعُوْنَ اَعْمَالَكُمْ فَاِنَّهُمْ لَمَنْ تَلْبَسُوْنَ عَلٰی اَخِيَاہِ تَلْبَسُ اللّٰهُ عَلٰی نَفْسِہِ وَتَلْبَسُ اللّٰهُ عَلٰی نَفْسِہِ وَتَلْبَسُ اللّٰهُ عَلٰی نَفْسِہِ
 اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کرے مگر گناہ سے
 پیچھے جنت میں جاوے گا اور جو توبہ نہ کرے گا تو سب سے اول روزِ جزا میں جاوے گا اور حضرت انس رضی
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز روزہ رکھنے کو ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جب
 میں اجازت نہ دوں تب تک کوئی افطار نہ کرے غرض لوگوں نے روزہ رکھا اور جب شام ہوئی تو آپ کی
 خدمت میں ایک ایک آدمی نے آنا شروع کیا اور عرض کرتے گئے کہ میں روزہ رکھا تھا مجھ کو اجازت افطار

ہوا آپ اجازت دیتے گے ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں کہ
 اونہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اونکو آپ اجازت دیں تو انظار کریں آپ نے منہ پھیر لیا اوستے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ ہی منہ پھیر لیا اوستے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اونہوں نے روزہ نہین رکھا جو او
 دن بہر لوگوں کا گوشت کھاوے اوسکا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اوشے کہہ دے کہ تمہارا روزہ ہی توفی
 کرو اوستے اون عورتوں کو حضرت کا حکم سنا دیا اونہوں نے قی کی تو ہر ایک کے منہ سے جا ہوا خون نکلا اوستے
 اگر آپ کی خدمت میں ماجر بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لو تھڑے اونکے پیٹوں میں رہ جاتی تو اونکو دوزخ کھا جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو شہنشاہ دو بارہ آیا اور عرض کیا کہ بچاؤ وہ عورتیں قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو یہاں بلا لاجب وہ آمین تو آپ نے ایک بڑا بادیا منکا کر ایک کو اونہیں سے کہا کہ اس میں تے کر
 اوستے پیب اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اوستے بھی ویسا ہی
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جبکو
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس ٹھیکر لوگوں کا گوشت کھا ناشروع کیا اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو دکا فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو دکا آدمی لے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سو دسے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پہل پہل
 دو قبروں پر گزے کہ جبکہ مردوں کو غذا ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہین کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سی نہین بہتچا تھا پھر اپنے ایک
 لکڑی یاد و شگاکر اونکو ٹوکا اور دونوں قبروں پر گارڈیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیگی اونکو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھی سے کہا کہ اسکو کتے کی طرح اوسی جگہ مار ڈال پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو اون دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں دانت لگاوا اونہوں نے عرض کیا کہ کیا مردار پر دانت
 ماریں آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غصہ صحیحہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین آپس میں کشادہ پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوگا اور حکم ہوگا

ہم نے یہ روایت بھی سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس کی قبر میں کتا لگا دیا جائے گا

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے

یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس کی قبر میں کتا لگا دیا جائے گا

کہ او عین روگ ہے اللہ جو حسن توفیق عنایت فرمادے

دوسرا بیان معنی غیبت اور اسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا نہ کر کرنا کہ اگر وہ سنی تو برابر جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر نہ
یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھڑ اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب
یہ ہے کہ کسی کو یوں کھو کہ جسکی آنکھیں چند ہی یا آنسو ڈھال یا بھسکی ہین یا جو گنجا یا بونا یا لنبیا یا کالا یا پیلا
وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سننے کا تو برابر مانے گا۔ اور نسب کا عیب اس طرح کہ اسکا باپ غلام
خواہ سیس ہے یا بدکار ہے یا سوچی یا گوبر والا یا اور کسی مکر و پیشہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ
فلان شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا شکریا یا ریاکار یا غصیاریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہا جاوے
اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یوں ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خائن ظالم
یا نماز و زکوٰۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا نجاست نہیں چھتا یا دل
سے سلوک نہیں کرتا یا زکوٰۃ کو بیوق صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زہد میں جماع و غیبت لوگوں
برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اسکا عیب اس طرح ہے کہ فلان شخص نے
ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سب جانتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا سیا
خوار یا بیوقوف ہے وقت سورتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اسکی پٹین
چوڑی یا پادریاں لنبے ہین یا کپڑے سیلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو
کچھ کہتے ہین تو یہ داخل غیبت نہیں ایسے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے
شخص کو گناہ کے باعث برا کہنے میں کیا خرابی ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ
اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اسکی ساتھ ہی ہمسایہ کو اپنی زبان سے ستائی
تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیگی اور اسکی طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل
ہے آپ نے فرمایا کہ اوس میں کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو
منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک
نہیں ایسے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی
غرض یہ نہ تھی کہ اونکا تنک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت نہ تھی اسلئے صرف اوس مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے
ہو جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سند ہے کہ تمام علمای امت کا اجماع ہے کہ دوسرے

ہاں بیان دہل
برادیت اوس پر ۱۲۵

مجلسہ علمی
افتادہ جہانگیر
باجا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ایک عورت کی نقل کی تو اپنے فرمایا یا عائشہ بی بی! تھے حاکمیت کذا لکذا اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ قلم بھی نصف زبان ہو پس اگر کوئی مصنف ایک شخص معین کی نسبت کچھ برا لکھے یا اوس کا کتاب میں نقل کرے تو داخل غیبت ہو کر اوس صورت میں کہ کوئی وجہ یا عذر لکھ دے جیسا کہ آگے اوس کا بیان آتا ہے ہاں اس طرح کہنا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت نہیں غیبت اوس کی نام ہے کہ شخص معین کی طرف اشارہ پایا جاوے خواہ زندہ ہو یا مردہ اور کچھ غیبت ہی ہے کہ اس طرح کہ جس سے آج ملاقات ہوئی تھی یا شخص معین ہمارے پاس آیا تھا وغیرہ بشرطیکہ مخاطب اوس شخص معین سمجھے کیونکہ مقصود یہی ہے کہ مخاطب سمجھ جاوے مقصود نہیں کہ کسی طو خاص کے سمجھانے سے غیبت ہوتی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب کو ذہن میں آجگیا تو جائز ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کا فعل پر معلوم ہوتا تو فرماتے کہ کوئی لکھا کیا حال ہے کہ ایسا کرتے ہیں معین کر کے کچھ نہیں فرماتے تھے پس کلام میں کوئی ایسا لفظ کھدینا کہ ہر شخص معین ہی سمجھ جاوے غیبت ہوگی اور سب سے زیادہ بری غیبت وہی لوگ کرتے ہیں جو بڑے ہو کر اور ریاکار ہیں کہ مقصود بھی اپنا ظاہر کر دین اور اچھے کے اچھے بنے رہن اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ غیبت نہیں کرتے حالانکہ وہ خود جھالت سے یہ نہیں جانتے کہ وہ خطائے مرتکب ہوئے غیبت کی غیبت کس سے ہو ریا او سپر علاوہ ہوا مثلاً کسی شخص کا ذکر اگر اذکار سے ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم کو حکام سے معین نہیں والی نہ ان کو سامنے دنیا کے واسطے بیل کیا یا یون کہتے ہیں کہ بے شرمی سے بھی خدا بچا دے تو ان الفاظ سے غرض بھی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص معین ہو مگر اوس کو شکر اور دعا کے پیرائے میں بیان کرے ہیں اور بعض اوقات اوس شخص کی مدح بھی کرتے ہیں کہ فلا نا شخص کتنا اچھا ہے افعال سب درست عبادت میں جست مگر ایک ایسی ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم سب اس میں گرفتار ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کم کرنا ہے پس اول اپنے نفس کو ذکر کر لیتے ہیں اور اوس کو ضمن میں غرض صرف دوسرے کی مذمت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو صلی سے مشابہ کرتا تو اس صورت میں تین خطا جمع ہو جاتی ہیں غیبت اور ریا اور اپنی نفس کو صفا جاننا اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں کسی کی غیبت سے سرور کا نہیں رکھتے اسی بنا پر جو آدمی کو جا عبادت کرتے شیطان اذکو مسخرہ بنا لیتا ہے اذکو لا علمی کے سبب کچھ خبر نہیں ہوتی وہ صلی چاہتا او نہر نسا ہے اور افسوس اعمال کو اپنے قریب سے گھیر لیتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کی عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اوس پر کان نہیں دہرتے تو کہہ اوتھتے ہیں کہ سبحان العجب و غریب بات ہوتا کہ لوگ خوب توجہ ہو کر سنیں اپنے خبث باطن کے اظہار میں خدا کا نام لیا جاتا اوس کو بھی

معین غیبت آتا ہے
لو کہ میں غیبت کر دوں
کسی اور پر غیبت نہ کر دوں
چونکہ یہ غیبت کی غیبت ہے
غیبت میں غیبت کی غیبت ہے
غیبت میں غیبت کی غیبت ہے

اس شخص کی غیبت کرنا
غیبت میں غیبت کی غیبت ہے
غیبت میں غیبت کی غیبت ہے

سُورَةُ الْحُكُوٰتِ اور حضرت ابوذر اور فرما تو میں کہ آپ فرمایا میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام
 کان حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفُرَ عَنْ عِرْضِهِ يَقْتَضِيهِ الْقِيَامَةُ اور نیز فرمایا میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام
 بِالْعَبْدِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفُرَ عَنْ عِرْضِهِ يَقْتَضِيهِ الْقِيَامَةُ اور نیز فرمایا میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام
 مِّنْ بَيْتِ سَوَاحِدٍ فِي حَبْكِهِمْ بَابُ حَبْتٍ وَحَقُّ اِبْلِ اسْلَامٍ مِّنْ اِنْ كَرِهِي مِّنْ اِبْ عَادَةٍ كَرَامًا مَّرَامًا

تیسرا بیان اسباب غیبت کے ذکر میں

جانتا چاہیے کہ غیبت کے سبب بہت ہیں مگر گیارہ سبب میں وہ سب آجاتے ہیں اٹھ تو اونہیں عام
 حق میں عام ہیں اور تین دینداروں کے لیے خاص ہیں اٹھ سیدو نہیں سے اول یہ ہے کہ غصہ کے وقت
 دل کو پھوپھو کے پھوڑے منظور ہوں یعنی جب کوئی ایسا سبب ہو جاوے کہ آدمی کو دوسرے پر غصہ
 آوے تو یہ جان غصہ میں اسکی برائی کرنے لگتا ہے اور دل کی گسرتا ہے یہ امر اقصاء طبع سے
 ہوتا ہے بشرطیکہ دین کا تعلق نہ ہو اور کبھی بظاہر رہیں کھتا مگر دلمین کثیر رہتا ہے اس سے گویا آئینہ
 کو ہمیشہ کے لیے برا کرنے کی بنا پڑتی ہے پس کینہ اور غصہ دونوں غیبت کے بڑے سببوں میں ہیں
 دوسرا سبب اور دینی دیکھا دیکھی اور بان میں بان ملنا ہے مثلاً اگر اپنے رفیق اور اہل جلسہ کسی کی برائی
 کریں تو اسوقت یہ سمجھتا ہے کہ اگر انکی طرح نہ ہو گا تو یہ ناراض ہو جاوے گا یا جھگڑے گا اور کھانا
 کشی کرے گی تو انکی سی یہ بھی کہنے لگتا ہے اور اس امر کو حسن معاشرت اور مفاہمتی جانتا ہے تو جب
 غصہ کجالت میں کیو بڑھتا ہے یہ یہ بھی غصہ افونکی دیکھا دیکھی کر کے بڑھنے لگتا ہے تیسرا سبب یہ
 کہ پیش بندی منظور ہو یعنی جب کسی کو معلوم کیا کہ یہ شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے میری برائی کریگا
 یا میرے خلاف گواہی دیکھا تو پھلی ہی اسکی برائی کرنے لگے کہ پھر وہ اگر اس کی نسبت کچھ کہے تو
 شرفانی نہواول سے یہ بات مخاطب کے دلمین جم جاوے کہ یہ آدمی لغو اور فضول گوہر یا اول اول پھر
 اس کے سچے حالات بیان کیے بعدہ جھوٹے معاملے بھی اسکی طرف لگا کر کھدے تاکہ پھلے حالات کی طرح
 آگے بھی مخاطب صحیح تصور کرے اور اسکا جھوٹ اور فریبی ہونا اس طرح مشہور ہو جاوے اور اسکو سید
 بیان کرتا ہے کہ میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں مگر میں تم سے فلان فلان حال بیان کیے سبب
 ہی تھے جیسے میں نے کچھ تھے چوتھا سبب یہ کہ کسی عیب سی اپنا بری ہونا مقصود ہوتا ہے تو اسوقت دوسرے
 شخص کا نام لیکر کہتا ہے کہ اوسنے بھی ایسا ہی کیا یا وہ بھی میرے ساتھ شریک تھا میں سمین مغذو میں
 اور چاہیے یوں تھا کہ اپنے آپ کوئی عذر بیان کرنا دوسرے کا نام نہ لیتا یا پھر ان سبب ارادہ فرمایا
 ہے کہ دوسرے کے ناقص تہلنے سے اپنا افضل ہونا ثابت کرے مثلاً کسی کو یہ کہنا کہ وہ جب اہل

میں غیبت کی بات کا دل
 کو پھوپھو کے پھوڑے
 منظور ہوں یعنی جب
 کوئی ایسا سبب ہو جاوے
 کہ آدمی کو دوسرے پر
 غصہ آوے تو یہ جان
 غصہ میں اسکی برائی
 کرنے لگتا ہے اور دل
 کی گسرتا ہے یہ امر
 اقصاء طبع سے ہوتا
 ہے بشرطیکہ دین کا
 تعلق نہ ہو اور کبھی
 بظاہر رہیں کھتا مگر
 دلمین کثیر رہتا ہے
 اس سے گویا آئینہ
 کو ہمیشہ کے لیے
 برا کرنے کی بنا پڑتی
 ہے پس کینہ اور غصہ
 دونوں غیبت کے بڑے
 سببوں میں ہیں

میں غیبت کی بات کا دل
 کو پھوپھو کے پھوڑے
 منظور ہوں یعنی جب
 کوئی ایسا سبب ہو جاوے
 کہ آدمی کو دوسرے پر
 غصہ آوے تو یہ جان
 غصہ میں اسکی برائی
 کرنے لگتا ہے اور دل
 کی گسرتا ہے یہ امر
 اقصاء طبع سے ہوتا
 ہے بشرطیکہ دین کا
 تعلق نہ ہو اور کبھی
 بظاہر رہیں کھتا مگر
 دلمین کثیر رہتا ہے
 اس سے گویا آئینہ
 کو ہمیشہ کے لیے
 برا کرنے کی بنا پڑتی
 ہے پس کینہ اور غصہ
 دونوں غیبت کے بڑے
 سببوں میں ہیں

اومی ہے اسکی تجھ جی نہیں کلام پوچ کر تا ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اسکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا غوث ہوا کر شاید میری سی تعظیم کہیں اسکی نہونے لگے اسلئے اوسمیں عیب نکالنی شروع کیے چھنا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اس سے بھینش آتے ہیں تو رگ حسد جو شش کی ہے اور بول چاہتا ہے کہ یہ نعمت اسکی پاس ہی تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا اسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اسکی عزت نہ رہی اور تعظیم و اگر امداد سے باز آویں اسلئے کہ اسکو تعریف کا سننا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دو شخص کچھ اپنا بگاڑ کر تا ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوست حسن اور دشمنی و موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتوان سبب کیل اور ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کر شہنا اور ہسانا اور وقت ملا نا منظور ہوتا ہے آٹھواں سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اسکو نالینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیٹھے پیچھے دونوں طرح ہوتا ہے آسمین ابھی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور وہ تین سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک ہیں خیر کے پھلوں میں شیطان اور کولڈا لٹا ہے اور تین خیر واقع میں موتی ہے مگر شیطان بھی خطا کرتا ہے پھلا سبب ہے کہ دین کے باعث کسی تصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے تو گنگتا ہے کہ دیکھو فلان شخص سے ہمکو عجیب بات معلوم ہوئی ہے حیرت و نیرا اومی سے کسی قسم کی خطا و تحقیق سے تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں جاسیے تھا کہ تعجب تو کرتا مگر تاہم کسی کا نہ لیتا پس نام کا لونا شیطان کا کام ہے ایسی سبب سے یہ دخل غیبت ہو گیا اور تاوانتہ گناہگار ٹھہرا اور آسمین یہ بھی دخل ہے کہ کسی کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس میں شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرے یا جاہلوینین خاجا کرے پھر سبب کسی کی خطا دیکھ کر رحم آنا اور سچ کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر میں مبتلا دیکھا تو راجح تھا کہ ہم کو اسکی حال پر پڑا افسوس ہے کہ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا تو اگر یہ دعوی افسوس اسکی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ عمر میں اسکا نام لیدیا تو یہی بھول سے دخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کی خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کھانا چھی بات ہی لیکن شیطان نے آسمین یہ شرم بھی ملا دے کہ اسکا نام لیدیا بدون نام کے کہے بھی تو رنج و رحم و تعجب ممکن ہے الا شیطان نے اسے تو اسے عروم بکھنے کے لیے نام لواد با تیسرے سبب اسکی واسطے غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرتے سنا یا دیکھا تو براہ حیثیت دینی آتا ہے آسمین اگر اسکا نام لیکر غصہ کر گیا تو غیبت میں دخل ہوگا بلکہ واجب ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے ایسا غصہ خاص اس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو نہ دیا اظہار غصہ کی وجہ سے اسکا نام

اور برائے کئے تین سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علما کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر اسباب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حیرت اور غضب جب اس کو سٹے ہوئے تو تعین نام میں ایک عذر قوی ہوگا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کرنا باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ انہیں ذکر نام کی گنجائش نہیں جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک جمع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہون نے جواب سلام دیا جب وہ آگے بڑھا ایک آدمی نے جمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض اللہ ہے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بہت برا کہا تم اسکو مطلع کرتے ہیں اور اوس وقت ایک آدمی سے کہا کہ اوس شخص سے جا کر کہدے کہ فلاں شخص تباہی یوں کھتا ہے چنانچہ ایسا ہی او شخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دست میں حاضر ہوا اور اس شخص کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسایہ ہوں اسکے حال خوب جانتا ہوں شیخ سواہی نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اوسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت فرمائی کہ فرض نماز میں بیٹے کبھی دیر کی ہے یا وضو چھٹی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ برا کیا ہے جب آپ نے اوس سے پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سواہی ماہ رمضان مبارک کو اور بھی روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس مہینے کے روز تو اچھے برس ہی آدمی رکھتی ہیں اوسنے جواب میں عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی تینے کسی رمضان کے روزہ نہ رکھی ہوں یا کچھ اور خباہت ادا نہ کیا ہو یا جو دریافت فرمایا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ میں اسکو کبھی سائل اور سکیں کو تو نہیں دیکھا اور خدا واسطی کبھی کچھ خرچ کر تو دیکھا البتہ زکوٰۃ مال کی دیا کرتا ہی سو بھی دیتے ہیں اوسنے عرض کیا کہ آپ پوچھیں کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹے زکوٰۃ کم دی ہو یا وقت سونا لیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اوسنے عرض کیا کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلا جا شاید یہی شخص تیری نسبت بہتر ہو اس سے بغض نہ کرنا

پھر عرض کیا کہ

چوتھا بیان اوس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز رہے

جانتا چاہیے کہ کل اخلاق برکات علاج معجون علم قل سے ہوتا ہے اور ہر صفت کی دوا اسکی سبب خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مہر دت ہو تو علاج حرارت سی ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے دو طرح ممکن ہے ایک طور تو اجالی ہے اور ایک تفصیلی اجالی تو یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ غیبت کو باعث غضب الہی میں گرفتار ہوگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نیکیان ہوں

ہو جاوے گی اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کی تہک کی ہوگی نیکیاں اوس کو مل جاوے گی اگر نیکیاں غیبت گفتار کے پاس نہ ہوگی تو دوسرے شخص کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاوے گی اور غضب آبی اس کو علاوہ کہ خدا کے سامنے گویا شخص فردا خواہ ہو بلکہ اگر بدیہ یون کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو شخص کر وہ اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں لیکن غیبت کی باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بدی اوس کی طرف آئی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بدیوں کا بھاری ہو جاوے گا اور اوس وقت نتیجہ بخیر دوزخی ہونے کے اور کیا ہے اور کتر درجہ بیس ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب اس کو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہونے سے قتنا نہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيُسْبُسِ بِالسَّخْرِ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ النَّاسِ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اللہ سے پوچھا کہ میں یون سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری ایسی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کو باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دیکھے مائے غیبت پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طُوبَى لِمَنْ شَغَلَكَ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ اور جب آدمی میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور دیکھو ہر کسے بلکہ جانے کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو گا ویسا ہی شخص بھی مجبور ہو گا ورنہ خود را فضیحت دیکھ کر ا فضیحت کی کیا معنی اور یہ بھی اوس صورت میں ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو بیکو فضل اور اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امجلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اوس پر برا لکھنا تو خالی کو برا لکھنا ہے معاذ اللہ نہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اوسنی جواب دیا کہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اوس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب نہ پاوے تو خدا کا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبع عیب ہو مبتلا نہ ہو مدار کے گوشت کھانے سے یا د برائی کو سنسی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے مجھن حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسرے کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا ہو گا

اس شخص کی غیبت میں غیبت نہ کرے

مذکورہ غیبت سے اجتناب کرے اور اگر غیبت کرے تو خود را فضیحت دیکھ کر ا فضیحت کی کیا معنی اور یہ بھی اوس صورت میں ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو بیکو فضل اور اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امجلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اوس پر برا لکھنا تو خالی کو برا لکھنا ہے معاذ اللہ نہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اوسنی جواب دیا کہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اوس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب نہ پاوے تو خدا کا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبع عیب ہو مبتلا نہ ہو مدار کے گوشت کھانے سے یا د برائی کو سنسی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے مجھن حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسرے کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا ہو گا

اس طرح اگرچہ غیبت کرنا تو اوسکو بھی ویسا ہی رنج ہوگا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اوسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا قریب ہوئے تبیرین اجمالی نہیں اور محالہ بغیر غیبت کی طرح ہے کہ جو سبب غیبت کا ہوا اوسکو دور کرنا چاہیے اسلئے کہ بیماری جی بھی دور ہوتی ہے جب اوسکا سبب منقطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اس سے اس طرح بچنا چاہیے کہ ملین یوں تصور کرے کہ اگر میں سپر غصہ نکالوں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کو سبب غصہ نکالے گا اسلئے کہ اوسنے فرمادیا تھا کہ میں اوسکی عدول حکمی کی اور اوسکی روکنے کی کچھ حقیقت سمجھو اور حدیث شریف میں ہے کہ اَنْ لِّجَهَنَّمَ بَابًا لَا يُدْخِلُ فِيْهِ اِلَّا مَنْ هُوَ غَیْظٌ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی اور فرمایا مَنْ اَتَقَى رَبَّهُ كَلَّ لِسَانَهُ وَلَمْ يَشْفَعْ فِيْ غَیْظِهِ اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قادر ہو کر اوسکو پی جاوے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اوسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا کہ جو روئین سے جوسی چاہے پسند کرے اور بعض نبیا علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم جب تو غصہ کرے مجھ کو یاد کیا کہ میں اپنے غصہ کی وقت مجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو تباہ نہیں کروں گا اور اگر باعث غیبت یا ارشاد کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یوں جانتا چاہیے کہ جس بات سے خدا ناخوش ہے اوسمیں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خاطر اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اوس جیسا نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کیوں اور میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس پر غصہ ہوا اوسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہے بلکہ رفق سے اگر کوئی کلام کی نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے جسکا نام نہیں ہے اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس لیے لیتا ہے کہ لوگ اوسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کہ سبب خدا تعالیٰ کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی سبب غیبت کرتا ہوں وہ امیر و نہیں ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورتِ امیر خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں نباہ ہونا اور نیکیوں کا نقصان تو تقدیر حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان بندی ایک ذہنی بات بمنزلہ ادھار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسبز جہالت و ذلت ہو اس کہنے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہتا ہوں تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ تصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

لہذا دوسرے کا ایک دروازہ ہے غیبت و گستاخانہ اور اگرچہ یہ گستاخانہ و غیبت دونوں ہی بدیہی و بدیہی ہیں مگر غیبت بدیہی و بدیہی ہے

مگر غیبت و غیبت دونوں ہی بدیہی و بدیہی ہیں مگر غیبت بدیہی و بدیہی ہے

کام کرتا ہو اور اگر اس کے خلاف حکم کرے تو اسی کی اقتدا ہرگز نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلاف نہیں کرے رہ کر نہ

کہ ہرگز نہیں نہ لے خواہر سید

فرض کرو کہ کوئی آدمی جلتی آگ میں کود پڑے اور حکم قدرت اس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بچے

شخص کا ساتھ نہ لے اور اگر دو گے تو بیوقوف کہلاؤ گے غور کریں کہ بات ہے کہ اپنا عند بیان کرنے میں

جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اسکو ذمہ دگناہ ہوتے ہیں ایک شخصیت دوسرے اس گناہ کی پاداش

کیونکہ عند گناہ بڑا گناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور عیادت دونوں ختم ہیں اور اسکی مثال

ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بڑ کو ہی کو بھڑا کی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اس کے ساتھ گر پڑے اب اگر

مثلاً اسکی زبان گویا ہو جاوے اور اس گرنے کی وجہ یوں کہی کہ چونکہ بکرانہ مجھے زیادہ دانا تھا اور وہ بچے

گرا تھا اس واسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو ہنسی آوے گی کہ کیسی جہالت کا جواب ہے مگر حضرت

کا بعینہ یہی حال ہے اپنے نفس پر ہنسی نہیں آتی کہ خطا کا عند کیا نام مقول کرتے ہیں اور اگر باعث

غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہوا اور لوگ اسکی برائی سے آگاہ ہو کر اسکی تعظیم کم

کریں تو اسکا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جاتا رہا اب لوگوں کی تعظیم

فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جسکے یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی

کرتا رہتا ہے بہر صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقیناً آدمی والی اور دنیا کی عزت و برہمی کا خریدار ہوا اور

بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں

کوئی اپنا یا گیا نہ کچھ نفع نہیں کریگا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور میری ہے

دنیا میں تو حسد کے باعث جلتا رہے گا چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں

رنج مسد ہے جان ہے جب تک کہ جہاں

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی گردن پر لیا اور خسار الدنیا والآخرہ ہوا ارادہ تو

یہ کیا کہ دوسرے کا برا ہو مگر اپنا برا ہو رہا اور دوسرے کے شکون بد کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں

اسکو ملیں گی خواہ اسکی خطائیں سینے اور پرکین کی دونوں صورتیں گویا اس کے ساتھ تو دوتی ہوئی

اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اس کے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور

زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر مذمت ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت ہوتا

ہو تو جانا چاہیے کہ گو سر دست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کے ذریعہ

خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اسکو انجام

حزرت اشک کا منت ہوا

سوے کہ طرح کی مسرت اور لذت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
 اوسکے سر پر ٹینگے اور یہ بھاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اس طرح کا خوف و دلیلیں سہاوے گا کہ کبھی
 آدمی کے بنائے کو دل بچا دیکھا ایسے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا ناصرف چند آدمیوں کے سامنے ہوگا اور قیامت
 کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوسوقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گدھے کی طرح بوجھن
 لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ ہنسی کا فرمایا دیکھ خدا نے اپنی
 کیسی مردکی اور کیا بدلا لیا اور اگر باعث رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسوہ کی غیبت
 نکلی تو رحم کما نا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کلمہ منہ سے نکلا دیتا جس سے
 اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوے اور غیبت کنندہ کے ذمہ پرین پس اس صورت میں اگر تیرج پوچھو تو وہ مرحوم و
 قابل رحم ہا ایسے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں سے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ ہے
 کہ بیچارہ کو کبھی کی دینی پڑی ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کیسے کیا جاتا ہے
 تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب بکرا اوس غصہ کا ثواب دینے کے لیے منہ سے ایسی بات نکلا دیتا ہے جو
 نارضا مندی خالق ہوا و تعجب سے جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
 میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کی عذاب سے بھی بالکل امن نہیں کیونکہ
 ہو سکتا ہے کہ جیسے اسنے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے آگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے گا
 یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لینا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو دلیلیں ٹھن جاوے پس جس
 کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کچا ہوگا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

بیان پانچوان اس امر کا کہ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے

واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ برا کہنا ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی ناجائز ہے
 ویسا ہی یہ بھی ناجائز ہے کہ دلیلیں اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
 قصد کردوسرے کو بد نہجنا چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گذر جاوے تو وہ معاف ہے
 بلکہ شک بھی عفو میں داخل ہے ممنوع جو چیز ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میدان بدی کی طرف جسکی واسطے شہاد
 ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَشَرُّ مِمَّا ظَنَّنَا** اور سوزن ظن کے
 حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اسرا قلوب کو سوا علام الغیوب کو اور کوئی نہیں جانتا پس منہ کو نہیں چھو سکتا
 کہ دوسری کی طرف سے بدی کو دلیلیں جملے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معانیہ ایسی طرح پر ہو جاوے
 جس میں محمل تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف دلیلیں جنبا و شواہد سے مگر جب تک کسی کا حال نہ دیکھا ہو

ایمان والوں سے یہ
 غیبت نہ کرے
 بعض غیبت نہ کرے

یہ اس وقت کہ ان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر سناوے اور دل اوکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو معذرت ہے اس لیے کہ اگر اس عادل کو مجھوٹا سمجھا گیا تو اسکی نسبت سو ظن ٹھہرتا ہے اور از انجا کہ ترجیح بلا مرجح ہونین سکتی کہ ایک کی طرف سو ظن اور دوسرے کی طرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی تلاش کرے کہ اولیٰ دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تمہمت کو دخل ہو اور تمہمت کی عادت باپ اگرچہ عادل ہو اسکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اسکی سبب دشمن کی شہادت غیر مقبول ہے پس جب تک یہ چھی طرح معلوم نہ ہو تک عادل کی خبر بھی تصدیق نہ ہو نہ اسکو چاہئے نہ مجھوٹا بلکہ ولین یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اسکی کہا ہے اب تک بدستور سابق مجھوٹا اسکا کچھ علم نہیں ہوا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور اوہ میں اور دوسرے شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عادت طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر اسکی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ شخص عادل ہے مگر واقعہ میں عادل نہیں ہے اسلیے کہ غیبت کرتا ہے اور غیبت کفندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عادت غیبت کی ہوتی ہے اسکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کے باب میں ایسی سہل انگاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے رہتے ہیں خلاصہ کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو ظن ولین ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اسکی مراعات زیادہ کرے اور اسکی لیے دعا و خیر کرے اس سے سو ظن جاتا رہیگا اور شیطان کو ہر معلوم ہوگا کچھ بھی کسی کی طرف سو ظن ولین نہ آئیگا اس کے کہ مبادیہ اس کے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جائے اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی نفرت دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان کے فریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرے بلکہ اسکو خفیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور ہر کور تبہ و غلط و نصیحت حاصل ہو گیا مرتبہ اس سے بڑا ہے اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ جسطرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دینی ہو تو سوچ بڑھتا دیا ہی نہ کرے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اس سے چھوٹ جاوی اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدوں میرے نصیحت کے وہ اہر است پر آجاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین نواب کا مستحق ہوگا اول دوسرے کو نصیحت کرے دیکھ دوں اسکی خطا پر غم کرے دیکھ سوم دین پر اسکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو ظن کا نتیجہ ہے یعنی جب کسی کی طرف سو ظن ہو تا ہے تو دل کو اور سیر قناعت نہیں ہوتی درپے تحقیق ہو کر اسکی حال کی جاسوسی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا ایک ہی آیت میں غیبت اور سو ظن اور جس کو منع فرمادیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مستور الحال ہے معلوم نہیں کیا کرتا

اس آیت میں غیبت اور جاسوسی کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ غیبت یعنی کسی شخص کی برائی کو کہنے اور جاسوسی یعنی کسی شخص کی حالت کی جاسوسی کرنا۔

اوسکے حال کے دریافت کے واسطے ہونا اور اوسکی غیبیہ واقعات کی تلاش میں پڑنا یا ہٹنا
کہاؤ گے ایسے حال معلوم ہو جاوے کہ اگر وہ یہ معلوم ہوتے تو دل و دین کے لیے بہتر ہو
اور حکم جاسوسی کا اور اوسکی حقیقت مفصل باب ہار بالمعروف میں گذر چکی ہے وہاں دیکھنا چاہیے

چھٹا بیان اون خدرو کا جسکے بعد عیبت درست ہے

جاننا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی برائی بیان کرنے میں شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اس غیبت کا گناہ نہیں
ہوتا اور وہ چہ باتیں ہیں اول ظلم کی وادری کے لیے غیبت کرنے میں مثلاً مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کہو کہ ظلم
حاکم اعلیٰ نے میرے اوپر کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ دخل غیبت نہیں کیونکہ مظلوم اسکی وادری نہیں
ہوگی مگر سوا مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ توفیق ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں
میں ہے کہ ان اصحاب الخی مطلقاً اور مطلق الغی ظلم اور ظلمی الواحد یحل لعقوبتہ وعرضہ و غیرہ
یہ کہ بری بات کو دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہ راست پر آنے کے لیے استعانت منظور ہو جسے ضرر
رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گذرے تو السلام علیکم کہا اور انہوں
نے جواب نہ دیا آپ انکی شکایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف
لیجا کر صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک دخل غیبت تھی کیونکہ اس مقصود کی
تھی اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ شام کے ملک میں ابو جندل نے شراب خواری شروع
کر دی ہے تو انکو یوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم تکریر لکنا ان من اللہ العزیز العظیم
خاف الذنوب قابل العقاب شدائد العقاب انہوں نے اسے پڑھتی ہی تو جی تو جس شخص نے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ماجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اوسکو غیبت تصور کیا بلکہ اوس
مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جانکر اوسکو نصیحت فرماویں اور اس
باب میں جیسی آپکی نصیحت کا گرم ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصود صحیح شرعاً و عین
کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے جا
سوال کرے کہ میرے پاپ بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے یا مجھ کو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے بچوں
پاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کتنا یہ استفسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اوسکے کسی رشتہ دار نے ظلم کیا تو اوسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس
کے باعث تضرع اور تعین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت ہے کہ نبی نے حضرت جلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ اوسٹیان منہ خیل ہے مجھ کو اسقدر نہیں دیتا کہ مجھ کو اور اولاد کو کافی

اس میں جو شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اس غیبت کا گناہ نہیں ہوتا اور وہ چہ باتیں ہیں اول ظلم کی وادری کے لیے غیبت کرنے میں مثلاً مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کہو کہ ظلم حاکم اعلیٰ نے میرے اوپر کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ دخل غیبت نہیں کیونکہ مظلوم اسکی وادری نہیں ہوگی مگر سوا مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ توفیق ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں میں ہے کہ ان اصحاب الخی مطلقاً اور مطلق الغی ظلم اور ظلمی الواحد یحل لعقوبتہ وعرضہ و غیرہ یہ کہ بری بات کو دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہ راست پر آنے کے لیے استعانت منظور ہو جسے ضرر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گذرے تو السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب نہ دیا آپ انکی شکایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف لیجا کر صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک دخل غیبت تھی کیونکہ اس مقصود کی تھی اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ شام کے ملک میں ابو جندل نے شراب خواری شروع کر دی ہے تو انکو یوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم تکریر لکنا ان من اللہ العزیز العظیم خاف الذنوب قابل العقاب شدائد العقاب انہوں نے اسے پڑھتی ہی تو جی تو جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ماجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اوسکو غیبت تصور کیا بلکہ اوس مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جانکر اوسکو نصیحت فرماویں اور اس باب میں جیسی آپکی نصیحت کا گرم ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصود صحیح شرعاً و عین کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے جا سوال کرے کہ میرے پاپ بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے یا مجھ کو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے بچوں پاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کتنا یہ استفسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اوسکے کسی رشتہ دار نے ظلم کیا تو اوسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس کے باعث تضرع اور تعین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت ہے کہ نبی نے حضرت جلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ اوسٹیان منہ خیل ہے مجھ کو اسقدر نہیں دیتا کہ مجھ کو اور اولاد کو کافی

اگر اجازت ہو تو میں اس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر چھپک چھپک بجو اور تیری اولاد
 کو کافی ہو اس قدر لے لیا کرو تا جو دیکھو اسے اپنے شوہر کا بھل اور ظلم نوکر کیا مگر آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا
 کیونکہ عرض اس کی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا چوتھی یہ کہ کسی مسلمان کو شرس سے بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ
 و نیکو کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں اس کی بدعت یا فسق میں
 یہ بھی مبتلا نہ ہو جاوے تو جائز ہے کہ اس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اس فقیہ کو کر دے اسے
 عرض ہے کہ اس کا اثر او میں نہ ہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں ایسے کہ کہیں ہو کا بھی ہو جاتا ہی کیونکہ کچھ
 جس کے سب سے دوسری بدعت و فسق کہنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان بھی سو جاتا تھا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ
 اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اس نوکر کا عیاق
 کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اس کو چاہیے کہ آقا سے اس کا حال کہے گو کہ اس میں نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ
 پر اور نقصان نہ ہوئے پھر اول بخانا چاہیے اس طرح اگر کوئی حاکم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ
 شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اس وقت بھی اگر اس کی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے
 ایسے کہ گواہوں کی گواہی پر در مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان
 ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و ودیعت رکھنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے
 تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب بخل غیبت نہیں اس واسطے کہ مقصود خیر ہی مشورہ
 چاہنے والی کی ہے نہ دوسرے کو برا لکھنا اور اسی لحاظ سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ باوجود
 تو فقط یہی کہہ دے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدو دوسرے کی برائی زبان پر
 یہ ہرگز باز نہ آوے گا تو اس وقت اس کا حال صاف صاف کہہ دے چنانچہ حدیث شریف میں ارادہ جو انہو غیبت
 عن ذکر الفلانی ہذا ہذا ہذا کہ حتی یعرفہ الناس ذلک وہما فی حق یحکم اللہ اور اگر بلسف کا قول ہے
 کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معلن یا پانچویں یہ
 کو شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو میں کوئی عیب ہو جسے انگڑایا اندھایا گنجا وغیرہ تو اس صورت میں
 بھی گناہ نہیں جاوے کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً روئے ابو زناد عن الاعرج و سلیمان عن
 الاعرج اور ضرورت کے واسطے علماء فرمایا کہ مقصود تصریح زاوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ
 لقب ان کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایسے وہ لوگ بر نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو کنایتی بولنا ہوتا ہے اور ایسا
 اندھ کو بصریہ کہا کرتے ہیں کہ نقصان ذکر نہ آوے جیسے یو کہ جسکی برائی کرین وہ فاسق معلن ہو یعنی
 فسق علامہ کرتا ہو کسی پر اسکی برائی مخفی نہ ہو جیسے مخفی یا شراب خوار یا جھگڑا لوگوں کو ڈانڈ لیسے و

ایسا کہ چنانچہ حدیث شریف میں ارادہ جو انہو غیبت
 عن ذکر الفلانی ہذا ہذا ہذا کہ حتی یعرفہ الناس ذلک وہما فی حق یحکم اللہ
 اور اگر بلسف کا قول ہے کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے
 اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معلن یا پانچویں یہ کو شخص
 ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو میں کوئی عیب ہو جسے انگڑایا اندھایا گنجا
 وغیرہ تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں جاوے کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے
 مثلاً روئے ابو زناد عن الاعرج و سلیمان عن الاعرج اور ضرورت کے واسطے
 علماء فرمایا کہ مقصود تصریح زاوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ
 لقب ان کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایسے وہ لوگ بر نہیں مانتے تاہم ایسے القاب
 کو کنایتی بولنا ہوتا ہے اور ایسا اندھ کو بصریہ کہا کرتے ہیں کہ نقصان
 ذکر نہ آوے جیسے یو کہ جسکی برائی کرین وہ فاسق معلن ہو یعنی فسق
 علامہ کرتا ہو کسی پر اسکی برائی مخفی نہ ہو جیسے مخفی یا شراب خوار یا
 جھگڑا لوگوں کو ڈانڈ لیسے و

مقامی احادیث و روایات معلوم از ابن ماجہ
 مقامی احادیث و روایات معلوم از ابن ماجہ
 مقامی احادیث و روایات معلوم از ابن ماجہ

کہ ظاہر طور پر یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اونکی یہ خطایاں کرے تو برا نہ کہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **مَنْ أَلْفَى أَخِيًّا بَابًا لِحَيٍّ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا عَيْبَةَ لَهُ** اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و عزت نہیں یعنی جو شخص کہ کلمہ کہلا بے کاری کرتا ہے اسکو برا کہنے سے ہتک عزت اور دخل غیبت نہیں الا جو چھپا کر کرتا ہے اسکی حرمت کی رعایت چاہیے اور صلت بن طرقت کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق معطل کی برائی کروں اور جو بات اوس میں ہے اسکو بیان کروں تو غیبت ہوگی یا نہیں انہوں نے فرمایا کہ غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی ہی نہیں اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ تین شخصوں کی برائی غیبت نہیں صاحب ہوا و انفسانی اور فاسق معطل اور امام ظالم کیونچہ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اوسنے غر کرتے ہیں تو برا کیوں مانتے لگے تھے ہاں جو بات چھپا کر کرتے ہوں اسکے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور جو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عاقل ہے جیسا حجاج سے انتقام اسکے ظلم کا لے گا ایسا بھی کوئی اور غیبت کرتا ہے اوسکو اسکا عوض لے گا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اسکا سانسے جگے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج بڑے گناہوں سے تم بہت معلوم ہوگا

ساتواں بیان غیبت کے کفارہ کے ذکر میں

غیبت کنندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے توبہ کرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اوسکو حق سے بھی بری ہو مگر حسین اور نادوم اور تاسف ہو کر قصور معاف کرانے اسلیئے کہ ریاکار آدمی اسلیئے بھی عفو کو خواہاں ہو ہیں کہ کوئی اونکو برا پرہیزگار جانے حالانکہ دلیلیں و اذامت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اوسکو حق و عار مغفرت کافی ہے معاف کرانے کی ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **كَفَّارَةُ مَنْ اغْتَابَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ** اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانا یا کبھی ہے کہ اوسکی ثنا کرے اور اسکے لیے دعا خیر کرے اور عطار بن ابی ابلح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے توبہ کس طرح ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی غیبت کی ہے اوسکے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا ترا جھٹ مارا تا تیرے حق میں ظلم و زیادتی نہ ہو لی اب میں حاضر ہوں چاہو مجھے بلا لالو چاہو معاف کرو اور یہی قول عطار کا اصح ہے اور یہ جو

مقامی احادیث و روایات معلوم از ابن ماجہ
 مقامی احادیث و روایات معلوم از ابن ماجہ
 مقامی احادیث و روایات معلوم از ابن ماجہ

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 کرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوچھ ہے ایسی کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوسکے بدلہ کو گالی
 میں نہ دیا جاتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ آپؐ فرمایا
 مَن كَانَ لَكَ خِيَارٌ عِنْدَكَ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضِ لَوْ مَالَ فَلْيَتَخَلَّاهَا وَمَنْ كَانَ لَكَ خِيَارٌ فِي نَفْسِ لَوْ مَالَ فَلْيَتَخَلَّاهَا
 اور حضرت عائشہؓ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ بڑے لینے دین والی ہے
 کہ تو نے اوسکی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہیے طبیعت
 محسن ہو اور اگر وہ شخص مقصودانہ ہو یا کر گیا ہو تب البتہ اوسکے لینے زیادہ تر دعا خیر کرے اور اوسکو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہی یا نہیں تو اوسکا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں ایسی کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عقاب نہیں اور معاف کرنا ایسی سبیل ہے کہ اعلیٰ شخص کی خوب سی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
 پیدا کرے اس طرح روزمرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوسکا دل اسکی طرف سے صاف ہو جاوے اور قصور معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اسکا غدر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب سے نہ ہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کے مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوسکو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کچھ مینے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 پس میں معاف کر کے اوسکو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہو کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
 ہے کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صمضم کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے کلمتا تھا تو کہتا
 تھا کہ اے مینے لوگوں پر اپنی آبرو خیرات کر دی تو آبرو کا صدقہ کر دینا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اوسکا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صمضم کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اوسکا طالب
 نہ ہوگا کہ فلا نے نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کے کیا معنی بلکہ یہ ایک وعدہ
 کی سی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہیگا تو میں قیامت میں حضورؐ نکروں گا پس اگر وہ اس وعدہ
 سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فتاویٰ اسکی تصریح

یہاں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غیبت کرے تو اس سے عفو کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اگر وہ شخص عفو کرے تو اس سے ثواب ملے گا اور اگر وہ شخص عفو نہ کرے تو اس سے عتاب ملے گا

یہاں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غیبت کرے تو اس سے عفو کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اگر وہ شخص عفو کرے تو اس سے ثواب ملے گا اور اگر وہ شخص عفو نہ کرے تو اس سے عتاب ملے گا

۱۰۱

تشریح کر دی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو گالی دینا لوگوں کے لیے مباح کر دے تو اس سے اس کا حق ساقط نہیں ہوتا اور آخرت کو حقوق ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے حاصل یہ کہ معاف کرنا افضل ہے حضرت حسن ہر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کو روز تمام قومیں اللہ عزوجل کے سامنے کھڑی ہوں گی پھر میں ہی ہوں گی اوس وقت سر اوقات کبریائی سے نہ ہوگی کہ جسکی فردوری اللہ جل شانہ پر باقی ہو وہ اوس وقت صرف وہی لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو قصور معاف کیا ہوئے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے **خُذِ الْعَفْوَ وَأَعْمِرِ الْقُرْآنَ وَعَرْضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ** حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تفسیر حضرت جبریل علیہ السلام سے پہلے اونہوں نے فرمایا کہ یون حکم ہے کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اسکو معاف کرو اور تم سے نہ ملے اس سے خود ملو اور جو تمکو نہ دے اسکو دو اور ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا کہ فلاں شخص نے اپنی غیبت کی ہے تو آپ فر عیبت کنندہ کو پاس کچھ خیر مقرر کیا یہ طباق میں پہنچے اور کہا بھیجا کہ میںو سامنے تھے اپنی نیکیوں میں سے کچھ مجکو ہدیہ کی ہیں تو میں نے اوسکا بدلہ چاہا مگر چونکہ پورا عرصہ نہیں سکا اس لیے جس قدر سکامکافات کی معذور کرنا سولہ مونس آفت خبیثی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هَكَذَا ضَلَّ السَّبِيحُ** پھر فرمایا **عَقِلْ عَمَّا خُلَّكَ** انہی عبد اللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ زینم کے معنی ہیں وہ ولد الزنا جو بات نہ چپیاوے اور اس سے اونہوں نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ جو شخص بات نہ چپیاوے اور جھٹی کہاوے وہ ولد الزنا ہی اور فرمایا اللہ جل شانہ نے **وَلْيَلْزِمُوا الْفِتْنَةَ** اس آیت میں ہمزہ سے بعضوں نے جہل خور مراد لیا جو فرمایا **لَا تَحْطَبْ** کہتے ہیں کہ ابواسب کی بی بی جہل خور تھی تو معنی یہ ہو گیا کہ حالتہ للحدیث اور منہر یا **فَإِن تَنَادَوْا كَلِمَةً بَيْنَهُمْ فَكُلٌّ لِّلَّهِ شَيْئًا** یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں کی شان میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب کبھی اونکو بیان کوئی مہمان آتا تو میں جا کر خبر کر دیتی وہ لوگ خبر پا کر اوس مہمان سے خواستگار لوط اطاعت ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی لوگوں سے کہتی کہ آپ مجھوں ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا یہ نخل النجا کے پھل تھے اور دوسری روایت میں نام کی حکمت قات ہو جسکے معنی بھی نام ہی کے ہیں اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا **يَكُونُ لِّلَّهِ أَحَاسِنُكُمْ خَلْقًا مَّوْطِقًا أَكْثَرُ لِّلَّذِينَ يَالْقَوْنَ** **وَيُولِقُونَ طَرْنَ الْعَصَمِ لِّلَّهِ لَمُشَاوَنَ بِالْقِيَمَةِ الْمَقْرُوقِينَ لِّلَّذِينَ لَمَّا أَعْلَمُوا الْعَشْرَاتِ** اور فرمایا کہ کیا میں تمکو سب سے زیادہ شریف نہ تھا دون صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپ شاد و مژدہ وہ کون لوگ ہیں آپ فرمایا کہ جو جھٹی کہا کہا کر دوستوں میں بگاڑ کر رہے ہیں اور صاف

تفسیر جبرائیل علیہ السلام سے پہلے اونہوں نے فرمایا کہ یون حکم ہے کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اسکو معاف کرو اور تم سے نہ ملے اس سے خود ملو اور جو تمکو نہ دے اسکو دو اور ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا کہ فلاں شخص نے اپنی غیبت کی ہے تو آپ فر عیبت کنندہ کو پاس کچھ خیر مقرر کیا یہ طباق میں پہنچے اور کہا بھیجا کہ میںو سامنے تھے اپنی نیکیوں میں سے کچھ مجکو ہدیہ کی ہیں تو میں نے اوسکا بدلہ چاہا مگر چونکہ پورا عرصہ نہیں سکا اس لیے جس قدر سکامکافات کی معذور کرنا سولہ مونس آفت خبیثی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هَكَذَا ضَلَّ السَّبِيحُ** پھر فرمایا **عَقِلْ عَمَّا خُلَّكَ** انہی عبد اللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ زینم کے معنی ہیں وہ ولد الزنا جو بات نہ چپیاوے اور اس سے اونہوں نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ جو شخص بات نہ چپیاوے اور جھٹی کہاوے وہ ولد الزنا ہی اور فرمایا اللہ جل شانہ نے **وَلْيَلْزِمُوا الْفِتْنَةَ** اس آیت میں ہمزہ سے بعضوں نے جہل خور مراد لیا جو فرمایا **لَا تَحْطَبْ** کہتے ہیں کہ ابواسب کی بی بی جہل خور تھی تو معنی یہ ہو گیا کہ حالتہ للحدیث اور منہر یا **فَإِن تَنَادَوْا كَلِمَةً بَيْنَهُمْ فَكُلٌّ لِّلَّهِ شَيْئًا** یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں کی شان میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب کبھی اونکو بیان کوئی مہمان آتا تو میں جا کر خبر کر دیتی وہ لوگ خبر پا کر اوس مہمان سے خواستگار لوط اطاعت ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی لوگوں سے کہتی کہ آپ مجھوں ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا یہ نخل النجا کے پھل تھے اور دوسری روایت میں نام کی حکمت قات ہو جسکے معنی بھی نام ہی کے ہیں اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا **يَكُونُ لِّلَّهِ أَحَاسِنُكُمْ خَلْقًا مَّوْطِقًا أَكْثَرُ لِّلَّذِينَ يَالْقَوْنَ** **وَيُولِقُونَ طَرْنَ الْعَصَمِ لِّلَّهِ لَمُشَاوَنَ بِالْقِيَمَةِ الْمَقْرُوقِينَ لِّلَّذِينَ لَمَّا أَعْلَمُوا الْعَشْرَاتِ** اور فرمایا کہ کیا میں تمکو سب سے زیادہ شریف نہ تھا دون صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپ شاد و مژدہ وہ کون لوگ ہیں آپ فرمایا کہ جو جھٹی کہا کہا کر دوستوں میں بگاڑ کر رہے ہیں اور صاف

اوسکی یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو اوسکو ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہے اوسکو برا لگو یا برا
 سے کہا ہو اوسکو برا معلوم ہو خواہ کسی تیسری آدمی کو ناگوار کر دے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے ہو
 یا لکھنے سے یا رفتہ رفتہ یا کسی اور چیز کے ظاہر کی سبب سے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب نقصان دہ ہو یا
 ہو یا نہ ہو غرض کہ جعلی افشاں راز اور مکروہ بات کی اظہار کا نام ہی پس جب آدمی کی نظر کو کوئی حائل پڑے تو چاہا
 کہ سکوت کرے مگر ایسی بات جس میں فائدہ کسی مسلمان کا یا دور کرنا کسی گناہ کا یا جانا ہو اچھین البتہ بولنا چاہا
 مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہو تو چاہیے کہ اوسکو واسطے کہ وہی دے ایمین رعایت مال
 والی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دیکھا تو جعلی ہوگی اور اگر کسی کا عیب
 نقصان ذکر کرے گا تو دو گناہ ہوں گی ایک غیبت کا دوسری جعلی کا اور باعث جعلی کا یا تو یہ ہوتا کہ کسی
 بات کو اوسکو کچھ برائی ہو چکے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہو اوسکی دوستی کا اظہار منظور ہو یا باتوں میں
 دل لگی کے طور پر نہ کہ ہو جاوے یا فضول و باطل بچنے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سانس
 قسم کی کوئی جعلی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلاں شخص تمکو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب یقین ہے
 کی ہو یا تمہاری بگاڑ کی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی سے ساز رکھتا ہو یا اور کوئی ایسی ہی بات کہ تو سننے والے کو
 چہ باتیں چاہیں اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہ جانے کیونکہ جعل خور فاسق ہو اوسکی شہادت نامقبول ہو چاہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَآءِظِهِمْ لَوْ وَكَّلَ**
اللَّهُ بِكُم مِّنْهُم شَيْئًا لَّكَانَ كَيْدُ بَشَرِكُمْ هَٰذَا إِنَّ بَشَرًا كَذِبًا لَّكَانَ
يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ** تیسرے یہ کہ اوس سے اسد کیوں اس طرح بغض
 کیونکہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہو اور جس سے خدا بغض کرے اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ
 خاص شخص صرف اسکو کہنے سے بدگمانی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تُحِبُّوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّلْمِ إِنَّ**
الظُّلْمَ أَكْبَرُ النَّجَسِ یا پنجویں کہ اوسکو کہنے سے درپے تحقیق و تلاش نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَجَسَّسُوا** چھٹے یہ کہ جس کا
 سے کہ جعل خور کو منع کیا ہو او میں آپ بہتلا نہ ہو مثلاً کو کون میں ذکر نہ کرے کہ فلاں شخص مجھے ایسا ایسا
 کہتا تھا ورنہ غیبت اور جعلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تھا روایت ہو کہ ایک شخص حضرت عمر
 بن عبد الغزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اوسکو سامنے بیان کیا آپ فرمایا
 اگر تو کو تو اس بات کو امتحان کریں اگر جھوٹ نکلتو تو اس آیت کا مصداق ٹھہرے گا **إِن جَاءَكَ**
فَاسِقٌ بِنَبَأٍ أَوْ أَكْثَرُ مِمَّا نَسَىٰ فَأُولَٰئِكَ كَالْهَشِيمِ اور اگر تو معاف کر دینا دینے عرض کیا کیا
 امیر المؤمنین مجھے خطا ہوئی ہے کہ یہی ایسا نہ کرنا تھا معاف فرمائیے اور روایت ہو کہ ایک حکیم کا کوئی بھائی اوسکو

تسلی دینا والا اگر آدمی
 آپس میں ایک کے ظاہر دینے
 کو دیکھیں چاہتے ہوں تو
 پرانا دانی سے وہی قسم
 اسکا ہوا یا بات اور غرض
 کہ ان سے اس قسم
 بچی رہو بہت غیبت کرنا
 غرضی نقصان دہ
 اور یہ سب کو لکھا
 غرض سے یہ مچھنی
 یہ پڑتا ۱۱

جہوں بات کیون اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ
یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ ہر ہے اسلئے کہ چغلی مین تو صرف بتلانا ہی ہے
اور ماننے مین اجازت پائی جاتی ہے کہ اور کہا کر اور دونوں مین بہت فرق اسلئے چغلی سرخ کرنا اور کھانا
کیونکہ اگر بالفرض اوسکا قول صحیح ہو تب بھی کینگی سے خالی نہیں کہ اوسنے حرمت کی حفاظت
نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث مین ہے کہ الشاعی بالانکس یعنی برشتہ یعنی
چغلی خور حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کی پاس آیا اور زبادی لایا
چغلی کی سلیمان نے دونوں کو صلح کے واسطے لکھا کیا تو زیادہ اوس شخص کی طرف مخاطب کر کہنے لگا
امانت مین خیانت کی جو کچھ بولی سو سب اسی | یہی شرط موت تھی دیانت اور سکو تھتے ہیں
اور ایک شخص نے عمر بن عبدی سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ اپنے مکانات مین بکھو کر آتا ہے اور وہ
نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اوسکی رفاقت اور نہ شیشی کا حق سمجھا کہ بڑے ہی
اور نہ میری خیال کیا کہ تجھ کو اوسکا حال ایسا بتلایا جو تجھ کو برا معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اوس سے
کہہ دینا کہ موت ہم دونوں کو آوی کی اور قبر ہم دونوں کو کیا دے گی اور قیامت مین کٹھی ہونگے
اور اچھا کھا کین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض چغلی خور دن نے صاحب بن عبا کو ایک چغلی
لکھا کہ جو تم آپ کی تربیت مین ہے اوسکی پاس مال بہت ہے اگر دخل خزانہ ہو تو مناسب ہے اوسنوں
اوس پر چہ کی پشت پر لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے گو درست ہی کیون نہو خدا تعالیٰ مرفوعہ
پر رحمت کرے اور تم کو عوصن عنایت فرماوے اور اوسکے مال کو بڑھاوے اور چغلی خور لعنت کرے
اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تجھ کو ایسی عادتیں سکھلائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کار بند
ہو گا تو ہمیشہ سہ دار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب بعید سے بخل پیش آیا کر اور اپنا جمل کریم و قیم پر
ظاہرست کر اور تو کو نکی حرمت کا خاطر رکھ اور اپنے بچکانوں سے ملا کر اور جو شخص تمہارے مین اور لوگوں مین
بگاڑ والا چاہے اور فریب دیا چاہے اوسکی بات کہی مت مان اور اپنا بہائی اور دوست اوسکو جان
کہ جب علیہ ہو جاوے تو نہ تو اوسکی برائی کرے نہ وہ تیری اور بعضوں نے کہا ہے کہ چغلی جھوٹ
اور حسد اور نفاق سے بنی ہے اور یہی تینوں چیزیں نکت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ چغلی خور اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع مین گویا گالی دہی دیتا ہے اسو اسکو کہ جسکی طرف سے یہ
کہتا ہے وہ اگر سچ پوچھو تو قابل رحم ہے کہ اوسکو اتنی ہمت و جرات ہے کہ سانس نہ لے بلکہ اسنے خود اپنی
زبان سے نکونج دیا چغلی کی بدی قابل کچے کہ بڑی ملاہ اس سے بڑی بکیرے ہو جاتے ہیں

یہی شرط موت تھی دیانت اور سکو تھتے ہیں
اور ایک شخص نے عمر بن عبدی سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ اپنے مکانات مین بکھو کر آتا ہے اور وہ
نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اوسکی رفاقت اور نہ شیشی کا حق سمجھا کہ بڑے ہی
اور نہ میری خیال کیا کہ تجھ کو اوسکا حال ایسا بتلایا جو تجھ کو برا معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اوس سے
کہہ دینا کہ موت ہم دونوں کو آوی کی اور قبر ہم دونوں کو کیا دے گی اور قیامت مین کٹھی ہونگے
اور اچھا کھا کین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض چغلی خور دن نے صاحب بن عبا کو ایک چغلی
لکھا کہ جو تم آپ کی تربیت مین ہے اوسکی پاس مال بہت ہے اگر دخل خزانہ ہو تو مناسب ہے اوسنوں
اوس پر چہ کی پشت پر لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے گو درست ہی کیون نہو خدا تعالیٰ مرفوعہ
پر رحمت کرے اور تم کو عوصن عنایت فرماوے اور اوسکے مال کو بڑھاوے اور چغلی خور لعنت کرے
اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تجھ کو ایسی عادتیں سکھلائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کار بند
ہو گا تو ہمیشہ سہ دار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب بعید سے بخل پیش آیا کر اور اپنا جمل کریم و قیم پر
ظاہرست کر اور تو کو نکی حرمت کا خاطر رکھ اور اپنے بچکانوں سے ملا کر اور جو شخص تمہارے مین اور لوگوں مین
بگاڑ والا چاہے اور فریب دیا چاہے اوسکی بات کہی مت مان اور اپنا بہائی اور دوست اوسکو جان
کہ جب علیہ ہو جاوے تو نہ تو اوسکی برائی کرے نہ وہ تیری اور بعضوں نے کہا ہے کہ چغلی جھوٹ
اور حسد اور نفاق سے بنی ہے اور یہی تینوں چیزیں نکت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ چغلی خور اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع مین گویا گالی دہی دیتا ہے اسو اسکو کہ جسکی طرف سے یہ
کہتا ہے وہ اگر سچ پوچھو تو قابل رحم ہے کہ اوسکو اتنی ہمت و جرات ہے کہ سانس نہ لے بلکہ اسنے خود اپنی
زبان سے نکونج دیا چغلی کی بدی قابل کچے کہ بڑی ملاہ اس سے بڑی بکیرے ہو جاتے ہیں

چنانچہ جاحلین سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور مشتری سے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں
 مگر جیل خور ہے خریدار نے کہا کہ مجھ کو منظور ہے غرض اس کو خرید لیا چند روز کے بعد اس غلام نے اپنی آقا کی
 بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر کچھ نہیں چاہتا اب وہ کوئی حرم اپنی کہ میں ڈالا جا رہا ہے مجھ کو ایک تیرا آجیب
 تمہارا شوہر سو رہا ہے اس پر کہی کہ بال تھوڑی سی لیکر چلو دینا تو اون پر و نپر وہ منتر پڑھو گا تو تمہارا
 شوہر بگیا اس سے منظور کر لیا اور منتظر سوئی ہوئی اور اس چالاک نے آقا سے خفیہ یہ کہا کہ تمہاری بیوی مجھ سے
 دوسری سے آشنا کی گئی ہے فرصت کی وقت تمہاری ماریکی فارم ہے امتحان کرنا چاہو تو سوئی کے بہانہ
 لیت کر دیکھ لو وہ شخص ایسی طرح لپٹ ہا کہ کوئی جانے نہ سکتا ہے عورت تو منتظر ہی تھی اس پر لیکر آو گیا پس
 جو دین وہ گردن کی طرف جھکی مرد فرمایا کہ بیشک کلا گا جا رہی ہے فوراً اٹھتے ہی اس کو مار ڈالا اس کی سسر
 والوں نے جب شکا اس کو صاف کر دیا پھر یہ فساد مرد و عورت کو کم میں پھیل گیا ایک درسی چلی سے اتنا بکریا ہوا
 ستر مہینے آفت دورخی بات کہنی مثلاً شخص دو دشمنوں سے ملتا ہے تو جس کی سانسو جاتا ہے اس کی موت
 گفتگو کرتا ہے اور یہ کہ دو عدوت والوں سے ملے ہوئی اور ایسی بات کہنی سے بچا رہی اس کا نام صہن نفاق
 ہے حضرت علامین باسیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ **مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا**
كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا **يُجْلَدُ**
مَنْ شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِيَهُ هَوَاهُ لَا يَحْدِيثُ وَهُوَ لَا يَحْذَرُ
 اور ایک روایت میں حدیث کی جگہ بوجہ ہو اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ دو خدا آدمی خدا کو
 نزدیک نہیں ہوتا اور مالک بن نسیار سے فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ بین پڑھا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے دو سنی
 بات کہتا ہے اور پہلوت کا طالب ہو امانت دکر قیامت کو خدا تعالیٰ ایسے منہ کو ہلاک کرے گا جس سے
 دورخی بات نکلے ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **الْبَغْضُ حَلِيقَةُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْبَغْضَاءَ كَفَرُوا فِي صُدُورِهِمْ فَإِذَا انْفَضَّتْ عَنْهُمْ
تَحْلُقُوا لَهُمْ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانُوا الْبَاطِلَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى الشَّيْطَانِ وَأَقْرَبَهُ كَانُوا أَسْرَعَ
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی رکابیانہ مہم مت ہو کہ جب سہری ہو وہی
 او دوسری پیر کے غرض کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دو شخصوں سے دورخی ملاقات کرنی نفاق ہے
 اور نفاق کی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص صحابہ رضی اللہ
 عنہم میں سے مر گیا تو حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ رازدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنازہ کی
 نماز نہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پڑھو تعجب کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی مرے

یہ حدیث صحیح ہے
 اس میں کوئی عیب نہیں
 جاحلین کے یہاں
 غلامین کے یہاں
 بیوی سے کہا کہ
 شوہر کچھ نہیں
 چاہتا اب وہ کوئی
 حرم اپنی کہ میں
 ڈالا جا رہا ہے
 مجھ کو ایک تیرا
 آجیب تمہارا شوہر
 سو رہا ہے اس پر
 کہی کہ بال تھوڑی
 سی لیکر چلو دینا
 تو اون پر و نپر
 وہ منتر پڑھو گا
 تو تمہارا شوہر
 بگیا اس سے منظ
 ور کر لیا اور منت
 ظر سوئی ہوئی اور
 اس چالاک نے آقا
 سے خفیہ یہ کہا
 کہ تمہاری بیوی
 مجھ سے آشنا کی
 گئی ہے فرصت کی
 وقت تمہاری ماری
 کی فارم ہے امتحان
 کرنا چاہو تو سو
 ئی کے بہانہ لیت
 کر دیکھ لو وہ ش
 خس ایسی طرح لپ
 ٹ ہا کہ کوئی جان
 ے نہ سکتا ہے عور
 ت تو منتظر ہی ت
 थी اس پر لیکر آ
 و گیا پس جو دی
 ن وہ گردن کی ط
 رف جھکی مرد فر
 مایا کہ بیشک کلا
 گا جا رہی ہے فور
 اً اٹھتے ہی اس ک
 ے مار ڈالا اس کی
 سسر والوں نے جب
 شکا اس کو صاف ک
 ر دیا پھر یہ فساد
 مرد و عورت کو ک
 م میں پھیل گیا
 ایک درسی چلی س
 ے اتنا بکریا ہوا
 ستر مہینے آفت
 دورخی بات کہنی
 مثلاً شخص دو دش
 منوں سے ملتا ہے
 تو جس کی سانسو
 جاتا ہے اس کی مو
 ت گفتگو کرتا ہ
 ے اور یہ کہ دو ع
 دوت والوں سے ملے
 ہوئی اور ایسی با
 ت کہنی سے بچا رہ
 ے اس کا نام صہن
 نفاق ہے حضرت
 علامین باسیر نے
 حضرت صلی اللہ ع
 لیہ وسلم سے روا
 یت کرتے ہیں کہ
 مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ
 فِي الدُّنْيَا كَانَ ل
 ے لَهُ لِسَانَانِ مِنْ
 نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 اور حضرت ابو ہر
 یرہ سے یہ حدیث م
 مروی ہے کہ آپ نے
 فرمایا يُجْلَدُ مَنْ ش
 رَّ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ
 الَّذِي يَأْتِيَهُ هَوَاهُ
 لَا يَحْدِيثُ وَهُوَ لَا
 يَحْذَرُ اور ایک ر
 وایت میں حدیث کی
 جگہ بوجہ ہو اور
 یہ بھی حضرت ابو
 ہریرہ سے فرماتے
 ہیں کہ دو خدا آ
 دمی خدا کو نزد
 یک نہیں ہوتا اور
 مالک بن نسیار سے
 فرماتے ہیں کہ م
 ے نے تو یہ بین پڑ
 ھا ہے کہ آدمی اپ
 ے زبان سے دو س
 ے بات کہتا ہے اور
 پہلوت کا طالب ہ
 ے امانت دکر قیام
 ے کو خدا تعالیٰ
 ے منہ کو ہلاک کر
 ے گا جس سے دور
 ے خی بات نکلے ہ
 ے اور حضرت صلی
 ے اللہ علیہ وسلم
 ے فرماتے ہیں کہ
 ے الْبَغْضُ حَلِيقَةُ
 ے اللَّهِ إِلَى اللَّهِ
 ے يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 ے الَّذِينَ يَكْتُمُونَ
 ے الْبَغْضَاءَ كَفَرُوا
 ے فِي صُدُورِهِمْ
 ے فَإِذَا انْفَضَّتْ
 ے عَنْهُمْ تَحْلُقُوا
 ے لَهُمْ وَإِذَا دُعُوا
 ے إِلَى اللَّهِ وَرَسُو
 ے لِهِ كَانُوا الْبَاطِلَ
 ے وَإِذَا دُعُوا إِلَى
 ے الشَّيْطَانِ وَأَقْرَبَهُ
 ے كَانُوا أَسْرَعَ

اور تم کا زہن نہ پھوٹا و نہ ہونے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منہم یعنی یہ منافقون میں سے ہر ایک فرمایا
 کہ میں تم سے لقمہ پوچھتا ہوں کہ میں تو منہم میں نہیں ہوں اور کہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد ہمارے
 مجھے اذکار کا شک ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ آدمی دور خاکن باتوں سے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کو پاس
 جا کر ہر ایک سے اچھی طرح ملا اور گفت گو بھی راست راست کی تو نہ دور خاہوگا اور نہ منافق اس سے
 کہ عکس ہے کہ دو عداوت والوں سے سچی بات کہی جاوے اور دوستی بنی ہو تو اس قسم کی دشمنی نہیں ہوتی ہے
 درجہ بہانی چارے کو نہیں پہنچتی کیونکہ یہ کسی دوستی سے تو دوست کی دشمن کے ساتھ عداوت کرنی
 پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہانی چارہ کے پیمانین گذرا بلکہ دور خاجب ہوتا ہے کہ دو عداوت
 والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے چاکو اور یہ اور چغلی سے زیادہ برابے اسوہ سطر کہ بغل خور
 تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے سے کہتا ہے
 اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل مگر ہر ایک سے بھی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عداوت کرتے ہو یہ
 اچھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کری کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف
 کرے تو ان سب باتوں سے دور خاکہ لاوگا ایسا ہی اوس صورت میں ہوگا کہ جب منہ پراچا کہو اور
 سے تلخوہ ہو کر رہے بلکہ سزاواری یہ کہ کچھ نگہے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اوس کو سنا ہو یا نہیں
 یہاں تک کہ اوس کو دشمن کہ سنی ہی اوس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہ پر کچھ اور ٹپتہ چھپے کہہ کہے گا
 تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر سے کسی نے سوال کیا کہ ہلوگ جب اپنی امیر و نگہاں سے جاتے ہیں تو کہتے
 کہتے ہیں اور جب ہاں سے نکلتے ہیں تو اور کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر
 بہان جانکی حاجت نہواور خواہ خواہ چلا جاوے خوف کی ماری اونکے سامنے خوشامد اور تعریف
 تو نفاق میں داخل ہے ایسے کہ بے ضرورت کیوں کیا تھا اگر اسکے پاس کھانے پینے کی اشیا وغیرہ
 ضروریات بقدر قناعت تھیں تو پھر کیا حاجت تھی خود کردہ عیلاجی نسبت مال و جاہ کے اور بھلا
 تعریف کرنی پڑی ایسے منافق ہوا اور یہی غرض ہے اس حدیث شریف میں کہ حُبُّ الْمَالِ دَانِجَاہِ
 يُنْبِئُكَ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِئُ الْمَاءُ الْبَقْسَ لَیْکِنْ اِذَا رَوَّیْکَ الْبَقْسُ اَوْ رَوَّیْکَ الْمَاءُ
 تعریف کی تو مغرور ہے اس لیے کہ شربت بچھا جائے چنانچہ حضرت ابو درار رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونکو دکھانے کو پیش دیتے ہیں مگر ہمارے دل اون
 لعنت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اکیبار ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس حدیث سے مراد ہے کہ
 نفاق کا یہ حال ہے کہ
 جب مال و جاہ کی حاجت
 ہو تو تعریف کر دیتے ہیں
 مگر دل میں نفاق ہے
 اور جب تعریف کرنے کی حاجت
 نہ ہو تو تعریف نہیں کرتے
 بلکہ کلمہ بدعتی کہتے ہیں
 یا تو کلمہ بدعتی کہتے ہیں
 یا تو کلمہ بدعتی کہتے ہیں

کیونکہ میں حاضر ہوئی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوسے آنے دو سب قوم میں ابھی شخص
 ہے جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملاہمت ہو کر گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی محبت
 میں عرض کیا کہ آپ تو اس حق میں کہہ اور ہی کہتے تھے کہ گفتگو نرم کیونکہ فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان
 فقہائے کبار اللہ ہی ان کو انعام بخشے لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سب کو دیکھ کر تعجب
 کرنا صریح ہو رہی وہ نے ضرورت شدیدی ہرگز درست نہیں جب تک ایسی صورت نہ پیش آوے کہ
 جس سے جھوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ
 اس کی تصدیق اور سر ہلانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق
 میں سر ہلانا اور زبان ہان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یون چاہیے کہ وہ
 روکے اور اگر روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے چپ رہو اور دل سے برا بھلا
 اٹھا روئے آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقوف پر ممنوع ہو اور جو تو عین غیبت
 جسکا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور
 دو مدح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افرط و زور
 یہاں تک کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاوے یا خلد بن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں
 ایسی بات کرے جو مدح میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں تو تلاء اور تہاؤ لگا دوسرے یہ
 کہ مدح میں کہی ریا کو دخل ہوتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر دلیل اس کی محنت
 کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریاکار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف
 بیان کرتا ہے کہ اوشے واقف ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اون پر آگاہ ہونے کی
 کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف مختصر کی اس پر
 علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا یا دیکھ کہ قطعاً غنق صاحبک کو تمہارا مانا ہے
 ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا بُدَّ مَادِحًا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا وَلَا أَدْرِي
 عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَدْرِي أَنَّهُ كُنْتُ لَأَكْ غَضُّنَ كَمَا يَسِيءُ
 تعریف کرنا جو دلیلین سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً یوں کہنا
 کہ فلان شخص متقی اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راضی برضا و غیر
 ہے تو اس طرح کے اوصاف ضمنی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی
 باطن کا امتحان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

یہاں تک کہ جھوٹ ہو جائے

یہاں تک کہ جھوٹ ہو جائے

اگر یوں کہے کہ میں نے اسکو تعجب دیکھا ہے یا حجاج میں دیکھا ہے یا صدقہ دیتے دیکھا ہے تو یہ باتیں
یقینی کہہ سکتا ہوں اسلیے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھنے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا ایک
شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کر نیوالے سے پوچھا کہ تو نے اسکو ساتھ سفر کیا ہے
یا کبھی بیع و شرا و استدکا معاملہ کیا ہے یا اسکا ہم سایہ ہو کہ صبح شام اسکے پاس مٹا ہوا وسو عرصہ کیا
کہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پھر اسکی تعریف مت کر جو تو یہ کہ ممدوح کو باوجود ظالم و
فاسق ہونیکے اپنی تعریف و خوش کرتا ہو اور یہ ناجائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب فاسق
کوئی تعریف کرتا ہو تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہو اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے واری ہو
وہ عا کرتا ہو وہ بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
فاسق ہر سب بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سب سے بدتر ہو اسکی تعریف ہو اسکا خوش
کرنا نچا میسے اور دو باتیں جو ممدوح کو ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف ہو اسکو کہ وہ عجب آدمی ہو
اور یہ دونوں صفتیں جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار درہ لیر ٹپسے تھے اور لوگ
انکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے دین سنڈا آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ سبجی کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے او
لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو درہ سی مارا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو فلان شخص نے کیا کہا تھا اور عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ جو چیز
ہو کہ ایسا نہ ہو تبہ میں اسکی شیخی آجاوے اسو اسطرح سے تیرے نفس کو کم کر نیکیو یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف
سے یہ معلوم ہوگا کہ میں چاہا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہو جسکو
یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں قصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیکا کہ میں
کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسکو اسطرح حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا
والی اگر وہ سنی گا تو ظلم نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اذما تحت اخاک فی صیوہ فکانما مررت
عَلَیْ حَلْفٍ مِّنْ رَّبِّضَا اور ایک شخص ممدوح کو فرمایا عَفَرْتُ الرَّجُلَ عَفَرَكَ اللَّهُ وَمُطَرَفٌ فرماتے ہیں کہ جب
کبھی میں کسی سے مع و شناسنی ہے میرے نفس میں نر و یک ذلیل ہو گیا ہے اور زیادہ بن ابی سلمہ کا قول ہے
کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنڈا ہو تو شیطان اسکو فخر اور شیخی میں مبتلا کرتا ہو مگر ایماندار آدمی
اس بات سے محفوظ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام اچت میں تعریف بہ قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے
رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ شِئِیَ لَاجَلَ الْجُلِّ لَسِکُنْتُ مُرَهَقٌ کَانَ خَیْرًا لِّلْمُؤْمِنِیْنَ اَنْ یُّنْثٰی عَلَیْہِ
فِی وَجْہِہٖ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ممدوح کرنا بمنزلة زوج کو ہوا یہ سب فرمایا کہ فرج کر

ابن ابی اسود نے فرمایا کہ میں نے اسکو تعجب دیکھا ہے یا حجاج میں دیکھا ہے یا صدقہ دیتے دیکھا ہے تو یہ باتیں یقینی کہہ سکتا ہوں اسلیے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھنے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا ایک شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کر نیوالے سے پوچھا کہ تو نے اسکو ساتھ سفر کیا ہے یا کبھی بیع و شرا و استدکا معاملہ کیا ہے یا اسکا ہم سایہ ہو کہ صبح شام اسکے پاس مٹا ہوا وسو عرصہ کیا کہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پھر اسکی تعریف مت کر جو تو یہ کہ ممدوح کو باوجود ظالم و فاسق ہونیکے اپنی تعریف و خوش کرتا ہو اور یہ ناجائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب فاسق کوئی تعریف کرتا ہو تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہو اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے واری ہو وہ عا کرتا ہو وہ بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم فاسق ہر سب بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سب سے بدتر ہو اسکی تعریف ہو اسکا خوش کرنا نچا میسے اور دو باتیں جو ممدوح کو ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف ہو اسکو کہ وہ عجب آدمی ہو اور یہ دونوں صفتیں جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار درہ لیر ٹپسے تھے اور لوگ انکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے دین سنڈا آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ سبجی کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے اونکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو درہ سی مارا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو فلان شخص نے کیا کہا تھا اور عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ جو چیز ہو کہ ایسا نہ ہو تبہ میں اسکی شیخی آجاوے اسو اسطرح سے تیرے نفس کو کم کر نیکیو یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف سے یہ معلوم ہوگا کہ میں چاہا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہو جسکو یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں قصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیکا کہ میں کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسکو اسطرح حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا والی اگر وہ سنی گا تو ظلم نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اذما تحت اخاک فی صیوہ فکانما مررت عَلَیْ حَلْفٍ مِّنْ رَّبِّضَا اور ایک شخص ممدوح کو فرمایا عَفَرْتُ الرَّجُلَ عَفَرَكَ اللَّهُ وَمُطَرَفٌ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں کسی سے مع و شناسنی ہے میرے نفس میں نر و یک ذلیل ہو گیا ہے اور زیادہ بن ابی سلمہ کا قول ہے کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنڈا ہو تو شیطان اسکو فخر اور شیخی میں مبتلا کرتا ہو مگر ایماندار آدمی اس بات سے محفوظ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام اچت میں تعریف بہ قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ شِئِیَ لَاجَلَ الْجُلِّ لَسِکُنْتُ مُرَهَقٌ کَانَ خَیْرًا لِّلْمُؤْمِنِیْنَ اَنْ یُّنْثٰی عَلَیْہِ فِی وَجْہِہٖ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ممدوح کرنا بمنزلة زوج کو ہوا یہ سب فرمایا کہ فرج کر

ایک موصاح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجاہدین جانتے اور تومیر حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ کی تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی بات چاہی جس میں تو ناخوش ہو میں تجھ کو اوارا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی کی تعریف کسی نے کی تو آپ نے فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا مجھ سے مواخذہ تو اورو مغفرت کر اور مجھ کو انکی عنذ سے بہتر کر دی اور ایک شخص کا حال آپکو معلوم ہے پھر یہ کہتا ہے اے جیسا کہ تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے کہہ رہا ہے اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کو اندر اوس سے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اور یہی آپکو دو نو ٹکوں کا کیا جانتا اونیسویں آفت نوحی کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات سے متعلق ہیں یا مودرین سے لگا کر کہتی ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے بولتی ہیں موعوام جھگڑا کہ ہوتا ہے اور میں غرض کر جاتی ہیں مگر جہالت کے سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خلیفہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم ما شاء اللہ و شئت و لکن یقل ما شاء اللہ ثم شئت یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے نہ بولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہوں گا تو یوں ہوگا کہ اس میں بے تعظیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ میرے اور حضرت تاجین عباس رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اوسکی رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کہتا ہے یوں کہ ما شاء اللہ و جہدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو میں کہا من یطیع اللہ ورسولہ فقد رشحہ و من یعصیہ فقد عصى الہی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعصی اللہ ورسولہ فقد عصى الہی صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابر ہی پر دلالت کرتا ہے اوسکو بھی آپ نے فرمایا اور ابراہیم رحمہ اللہ اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی دوزخ سے ہمارا آزاد کرنا اور وحی بیان کرتی ہیں کہ آزاد کرنا بعد دوزخ میں داخل ہونے کو ہوگا اس واسطے کہ پناہ ہے کہ ایسا لفظ امین یوں کیوں کہیں کہ الہی ہم کو دوزخ سے بچا اور پناہ میں کہہ اور ایک شخص نے دعا کی کہ الہی تو مجھ کو اون لوگوں سے کر خفا و شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جس شخص خدا فیض فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ مونس ہو گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گیا ایک شفاعت کرنا ہمارا ان کی کو یہی ہوگی سے چیم دیوار استراکہ باشند و توشیبتیا چہا کہ انبوع جزا کہ باشند کشتیا اور بریم فرماتی ہیں کہ جیومی

چاپ و نشر خانہ لاہور اور دہلی

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
 نے یہ حدیث سن کر فرمایا کہ
 اے رسول اللہ! میں نے یہ حدیث
 سن کر بہت خوش ہوا۔
 آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث
 میری طرف سے ہے۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 نے یہ حدیث سن کر فرمایا کہ
 اے رسول اللہ! میں نے یہ حدیث
 سن کر بہت خوش ہوا۔
 آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث
 میری طرف سے ہے۔

کلام کرنا ہی نچا بیٹھے اور کو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اتر رہا ہے اس پر ایمان لاوین اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور اسکو مان لین کچھ بحث و تکرار نہ کریں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق نہیں اور نکاح و چٹا بے ادبی سے مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطرہ میں پڑتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے سائیں یا دشاہی رازون کو دریافت کرنا چاہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ

مؤمن را بہ طاعتی نراوند / مگر از عتقائے خداوند

پس جو کوئی کسی ایسے علم و حق کا سوال کرے گا کہ اسکی عقل نہیں پہنچتی اور فہم اوس درجہ سے ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں بمنزلہ عامی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت اور قابل مذمت ہوگا ایسا سلفی حدیث شریف میں آیا ہے کہ **كَذُوْنِي مَا تَكْشَلُوْا فَاَنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ** **مَنْ كَانَ قَلْبُهُ كَسُوْلًا** **وَاَخْلَا قَلْبُهُ عَلَى اَنْبِيَآئِهِمْ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَاَجْلَسْنَاهُ وَمَا كُنْزَكُوْا بِهِ فَاَنْتُمْ مِنْهُ** **وَرَحِمْتُ** **الْاَنْسَارَ** روایت کرتے ہیں کہ ایک فرد گون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کثرت کیے کہ آپ تنگ ہو کر غصہ ہوئے اور منہ پر پتھر پکڑ فرمایا کہ خوب پوچھو جو پوچھو گے بتاؤں گا پس ایک آپ کو سامنے لہراہو کر پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے پھر اور دو دفعی کہنے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے تم مجھے کہلاؤ تو ہر ایک اور شخص اور اوسنے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب لوگوں نے آپکے غصہ اور حلال و مکہا تو خاموش ہو کر اور کسی کو کچھ بات نہوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوا کہ عرض کر فو **لَكُمْ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ دَبَاوِيَا** **لَا سَلَامَ لَكُمْ دِيْنَا** **وَنَحْمَدُ اللّٰهَ لَكُمْ دِيْنَا** آپ نے فرمایا کہ اسے عمر تو بیٹھ جا جھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ توفیق و رفیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث و مال کے تلف کرنے اور کثرت استغفار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا جیسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کثرت سے سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں گے کہ تعلق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو سننے سے کیا پس جنت قول امین تو چاہیے کہ سورہ خلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تہ تکار دین اور شیطا رحیم سے جناب رسی میں پناہ مانگیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ تلامذہ عین کی آیت یعنی جو سورہ کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استغفار کو باعث نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اکبر قصصہ سے توصیف ثابت ہو کہ بیوقوف سوال کہی نہ کرنا چاہیو اور جس بات کا اپنے آپ کو سمجھو کہ شعور اور سکھو ہرگز دریافت نہ کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا

میں نے یہ سنا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور اسکو مان لین کچھ بحث و تکرار نہ کریں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق نہیں اور نکاح و چٹا بے ادبی سے مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطرہ میں پڑتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے سائیں یا دشاہی رازون کو دریافت کرنا چاہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ

لیتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں کسی بات کو مجھ سے مت پوچھا مگر جب انہوں نے اول کشکی کا ل
پوچھا تو انکو برا معلوم ہوا اور وعدہ یا دولا یا انہوں نے غدر کیا کہہ دئے سے میں نے پوچھا اسکو معاف
کر لیکن جب تین بار ایسا ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا خرافا یعنی وہ بھینٹ اور
چوڑ کر چلے گئے حاصل یہ کہ عوام لوگوں کے حقیقہ باریک علمی باتوں کا پوچھا بڑی آفت ہے اور اس سے بہت
فتنہ پیدا ہوتے ہیں اسلئے انکو روکنا ہی مصلحت ہے اور حروف قرآنی میں انکا بحث کرنا ایسا ہے کہ کوئی بادشاہ
کسی شخص کے پاس اپنا شفقہ بھیجے اور ضروری کام اوس میں لکھ دے وہ اون باتوں کی طرف تو متوجہ نہ ہو
اپنا وقت اوس میں لگان کرے کہ اس شفقہ کا کاغذ پڑنا ہے یا نیا اس امر سے بیشک وہ متقی نہ ہوگا اسطرح
جاہل آدمی بھی اگر کلام مجید کی عبادات ضروری کو چوڑ کر حروف کی بحث میں اوقات تلف کرے تو اسکا
بھی وہی حال ہوگا اور یہی حال اور صفات الہی کا جاننا چاہیے باب آفات زبان خدا کی عنایت سے
پورا ہوا واللہ اعلم

باب پنجم غضب و حسد کی برائی کے بیان اس میں ۱۶ بیان ہیں

رباعی ہے حسد و حسد سے ظلمت دل حاصل	ازاد جو ان سے ہو وہی ہے کامل
یہ دونوں رہ سلوک میں ہیں ہمن	سالک نہ رہے ان سے کسی دم غافل

جاننا چاہیے کہ غضب جب کو غصہ کہتے ہیں وہ اوس لگ میں کا ایک شعلہ ہے جسکی صفت یہ آیت ہے تَا لَیْلَہُ لَیْلَہُ
الَّتِی تَطْلُعُ مِنْهَا الْفِجَارُ اور حبسے آگ لکھ میں چھپی رہتی ہے اسطرح غصہ کی آگ دل کے تھون میں مخفی
رہتی ہے اور اسطرح حقیق لگتے ہی آگ ظاہر ہو جاتی ہے اسطرح یہ آگ بھی کبریٰ کی اونچٹ سی جو زمین
رہتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور ارباب مکاشفہ کو نور بقدر سے یہ بات دریافت ہوتی ہے کہ آدمی میں ایک ک
شیطان کی مشابہت کی پائی جاتی ہے پس جو شخص غصہ کی آگ سے جل اٹھتا ہے اور حق سے مائل ہو جاتا ہے
وہ اپنا نسب اور قربت شیطان کی طرف پکا کرتا ہے اسلئے کہ اوسنے یہی کہا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ
وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ مٹی کی شان سے یہ ہے کہ ساکن اور وقار سے ہے اور آگ کی شان یہ ہے کہ سلگے اور
شعلہ زن ہو کر متحرک و مضطرب ہو پس آدمی میں بھی اگر حرکت و اضطراب وقت غصہ یا جاو تو معلوم
ہوتا ہے کہ اسکی ساخت مٹی سے نہیں بلکہ خمیر آگ کا ہے جس سے شیطان بنا ہے اور غضب کا نتیجہ حسد
و حسد یعنی کینہ اور دوسرے کا برا چاہنا ہے ان دونوں سے اکثر لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کا حکم
بھی وہی مضغہ گوشت یعنی دل ہے اور ازاںجا کہ ان تینوں چیزوں میں انسان تباہ ہوتا ہے تو نہایت ضرور
ہو اگر ہلاک کی جگہ تبادی جاوین تاکہ اوسنے پر حذر کرے اور انکی پائیں نہ تھکے اور اگر ولیمین یہ چیزیں جمع کر لیں

قال یحییٰ بن یزید
اور ترجمہ میں
آگ کو اسکی سلطانی و فوج
جہاں تک پہنچتی ہو دل و بدن
تجربہ کیا تو اسی سے
تباہی ملتی ہے

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو و نہوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں اس لیے
 فرمایا کہ مال مت جمع کرو و نہوں نے فرمایا کہ شاید موسیٰ کے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ غضب سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ ہو شد خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی
 غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت
 کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب سے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا
 کہ غصہ نہ کیا کر اٹھا حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچھلتا ہے کہ یہ دوسرے بتاتا
 کہ شاید اب کی اچال میں دوزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوسے ایک فقر
 ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو فی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان ولیقین زیادہ ہو و فرشتے نے کہا کہ غصہ
 نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہ کتابیں غصہ
 پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا اوسکے جلدی سے بچو جلدی میں ہر روزانی
 نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا رہا اور سرکش مت رہو اور توب
 میں بندہ سے روایت ہے کہ ایک رامب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اوسکو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ
 اپنی بات پر پکا رہا تو شیطان اکیلا رہا اوسکو حجرہ کے پاس آیا اور اوسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اوسنے
 جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پچھتاوے گا اوس نے پھر
 کچھ توجہ نہ کی پھر کہا کہ سچ ہوں رامب نے کہا کہ سچ ہو تو میں کیا کروں سچ نہ ہو کہ عبادت و ریاضت کا حکم
 فرمایا ہے اور قیامت میں ملنی کا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلو آؤنگے تو ہم کب
 مانتے ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ کو بھانا چاہتا ہوں سو سکا اب سو اٹھو یا اٹھنا
 کہ جو تو پوچھو تو بتاؤں اوس نے کہا کہ مجھ کو پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہلے تو میں رامب نے کہا
 کہ سنتا ہوں یا نہیں اوس نے کہا کہ سنتا ہوں کہا کہ مجھ کو یہ بتلا دو کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ بڑھ کر ہے
 اوس نے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے اگلے گنبد کو لڑکا تو میں اور
 خبیثہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اور
 ولعین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتی
 ہیں کہ غضب ایک کپے کی کنجی ہے اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری عیوب کی جڑ ہے اور اوسکا نشہ غصہ ہوتا ہے اور
 جو حالت میں خوش رہی اوسکو حکم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ حکم زینت و نفع کی چیز ہے اور حالت عیب ضرر کی
 اور خاموشی مہنا حق کو جواب میں ہی اوسکا جواب ہوتا ہے عجب باب جاہلان باشندہ خوشی اور جھٹکا ہوا فرمایا

میں نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ غصہ سے ایمان بگڑتا ہے جیسے ایلوہ ہو شد خراب ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب سے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر اٹھا حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچھلتا ہے کہ یہ دوسرے بتاتا کہ شاید اب کی اچال میں دوزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوسے ایک فقر ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو فی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان ولیقین زیادہ ہو و فرشتے نے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہ کتابیں غصہ پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا اوسکے جلدی سے بچو جلدی میں ہر روزانی نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا رہا اور سرکش مت رہو اور توب میں بندہ سے روایت ہے کہ ایک رامب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اوسکو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ اپنی بات پر پکا رہا تو شیطان اکیلا رہا اوسکو حجرہ کے پاس آیا اور اوسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اوسنے جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پچھتاوے گا اوس نے پھر کچھ توجہ نہ کی پھر کہا کہ سچ ہوں رامب نے کہا کہ سچ ہو تو میں کیا کروں سچ نہ ہو کہ عبادت و ریاضت کا حکم فرمایا ہے اور قیامت میں ملنی کا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلو آؤنگے تو ہم کب مانتے ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ کو بھانا چاہتا ہوں سو سکا اب سو اٹھو یا اٹھنا کہ جو تو پوچھو تو بتاؤں اوس نے کہا کہ مجھ کو پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہلے تو میں رامب نے کہا کہ سنتا ہوں یا نہیں اوس نے کہا کہ سنتا ہوں کہا کہ مجھ کو یہ بتلا دو کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ بڑھ کر ہے اوس نے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے اگلے گنبد کو لڑکا تو میں اور خبیثہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اور ولعین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتی ہیں کہ غضب ایک کپے کی کنجی ہے اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری عیوب کی جڑ ہے اور اوسکا نشہ غصہ ہوتا ہے اور جو حالت میں خوش رہی اوسکو حکم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ حکم زینت و نفع کی چیز ہے اور حالت عیب ضرر کی اور خاموشی مہنا حق کو جواب میں ہی اوسکا جواب ہوتا ہے عجب باب جاہلان باشندہ خوشی اور جھٹکا ہوا فرمایا

شیطان

کہ شیطان کا قول ہے کہ بنی آدم سے میں نہیں ٹھکراؤں تین باتوں میں تو کہی بھی نہیں ٹھکڑاؤ گا ایک تو اون میں
جب کوئی نشہ پیوے گا تو اسکی عقل ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے ایجاہیں گے کام ہماری مرضی کے
موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے ہم
ہو ایک یہ کہ پاس کی چیزیں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چا و دلا تے ہیں جنہاں
قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو اب
اوسکو شہوت رسوائی کریگی اور ہواؤ نفسانی سے بچنا نہ کہاوے گا اور غصہ اوسکو نہ دباوے گا اور بعضوں
قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
غضب ہی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگاڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سے شدہ بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود
روایت ہے کہ مرد کا علم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو
اوس وقت کرحکم کا کیا اعتبار ہے اسطرح بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ
جانتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ کوڑہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن یونس
انہیں کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی پر
سیز چا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر
آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی
آوی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی
عقل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکرو فریب ہی اور اگر آخرت کے لیے ہے تو اسکو علم
اور علم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچا وہ شخص جو طمع اور ہواؤ نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اوسکو دوزخ کی طرف کہنیں ہیں اور حضرت
فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور دانا
ملاہمت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجالاوے اور توانگری میں میانہ روی اور فاقہ کے وقت
تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اوسپر غالب نہ ہو اور تنگ و
حماس اوسپر کسی نہ کہیں حرص و پیٹ کی باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں سید طمع کا قصور و فتنہ واقع نہ ہو
کی نصرت و مدد کرے ضعیف و ناتوان کو کھیل نہ دے سب سے جب سب کوئی ظلم کری تو معاف کری اور جاہلوں سے دگر کیا کرے

اوسکا افضل و عہد شدہ اوسکے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اوس سے سب رضی رہیں اور کسی نے حضرت عبد اللہ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھڑا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن خلق ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے بس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاوے اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا پر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اونکی زندگی بہر اپنے عہد کو پورا کیا بعد اونکی وفات شریف کے اونکے خلیفہ بنوئیے شخص ذوالفضل علیہ السلام سے بیٹھے ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوسکو پورا کیا اور وہ سب نبی و فرما رہے ہیں کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غضب دوسرے شہوت سوم حق چہارم طمع

بیان دوم غضب کی حقیقت امین

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو انحراف انعام سے ایک ایسی شیء بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہی داخلی اسباب کی طرف جو غور کر دو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت اور رطوبت سے ہے جنہیں باخود عداوت اور ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے کہ اوسکی خواہنا بخار نکالے اور جان پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور حسب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اوسقدر جو نقصان نہ تو حیوان فنا ہو جاوے ایسے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان انکی اوسکی اشتہار کہہ دی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہوئے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے حملات ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غضب سے دی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور ملک چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا کر آدمی کی سرشت میں خمیر فرمادیا ہے جس جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہے یا اوسکے خلاف مرضی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اوسکا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ دلکی اندر کل خون جوش لگا کر رگوں میں اور پر کی طرف چڑھتا ہے جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اور پروا و ملتہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا چہرہ اور انجمین سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہے اسلئے خون کی جھلک اس میں خوب نظر ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کو اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اوسوقت ہوتا ہے جب وقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آدمی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جب وقت کہ غصہ اپنی سے زیادہ پر آدمی یا اتقانم و اسکا تو ایسی صورت میں خون ظاہر جلد ہی بستہ ہو کر قلب کی طرف کی طرف کو رجوع کرتا ہے اور باعث شج و غم ہوتا ہے اسی سے

چہ روزگ نہو جائے اور کسی برابر دے پر غصہ نہ ہو تو یہ دونوں کیفیتیں نمود ہوتی ہیں لال پیلارنگ ہو
 کرتا ہے اور اضطراب پیش آتا ہے ہر صورت غضب کی جگہ نہ قلب ہو اور اسکے معنی یہ ہیں کہ جو سن کر ناخون لگا
 بر نہ لینے کے واسطے اور یہ قوت مودعی چیزوں کے دفع کے لیے تو اول ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ازاں کا دفعیہ
 چاہتی ہے اور بعد ازاں انتقام و ترشگی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور اشتہا انتقام ہے اور
 اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور بدون انتقام چین نہیں لیتی اس قوت میں ابتدائی پیدا میں سے آدمیوں کو
 تین درجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کسی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت
 امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہا ہے اس سے معلوم ہوتا
 کہ غصہ اور حسرت کا بالکلیہ نہونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اصحابِ خیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ
 میں ارشاد فرمایا **اِنَّكَ لَکَیْفٌ لَّا تَعْلَمُ** اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **جَاهِدْ لِّلْکَافِرِیْنَ وَکُنْ**
وَاَعْلَظْ عَلَیْہِمْ اور شدت اور غلظت غضب کے بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراط یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ
 غصہ شدت درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے نکل جاوے اور غصہ کو وقت آدمی میں بصیرت
 اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطر کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو سپید بینی ہو جائے
 کہ شرع پیدا میں سے ڈرائی صورت درز و درخ اور زو و غضب ہو جائے ہر مزاج کی گرمی اور سکون و شہدائک
 دیتی ہے اور شعلہ مذکور و بالا ہو جاتا ہے اور سردی مزاج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب
 کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برخاست رہی جو مغلوب غضب اور سلیع الانتقام
 ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جہاد دیتی جاتے ہیں اور فریہ کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی
 ذرا سی بات کہے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو عقل و علم نہیں مگر بیوقوفی تو
 اس کو فرج جانتے ہیں میں جس شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اسکے دل میں غصہ کی
 خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی
 آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دل کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے ہر اگر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ
 غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نور عقل گل ہو جاتا ہے
 خواہ غصہ کی دھوئیں سے ایسا دھند ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا میں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے
 مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جو سن کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھواں دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی
 جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ انکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کان سے
 کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے

اور آدمی کا زور ہے
 اور آدمی کا زور ہے
 اور آدمی کا زور ہے

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہ جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے تو ایسی جگہ میں
اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہوگا تو اس سے کیا سوچوگا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو
شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
اور نہ اس میں ہون کو اندر پایا بہرے فرو کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی خیر چل نجاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا چالی
عصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ رطوبت
جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
زیادہ ہو کر اوسکے کرکے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں چمٹ
قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر کر پڑتا ہے اس طرح بیان بھی غصہ کی آگ سے رطوبت
قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں بوجھ تو سمندر کی موجوں میں طوفان کی قوت کشتی کا
ہونا بہت بہتر ہے اوس حال سے جو غصہ کی قوت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اس لیے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
کیونکہ اوس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اوسکے ٹھہرانے کی سیون تیریں کرینگے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر
دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہرا ہو گیا پرتدیر کون کرے اب جانتا چاہیے کہ شد غصہ کی نشان ظاہر
یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں اگر لڑنا یا ہٹنا
کہ باجوہ میں جہاں آجاوین اور آنکھیں سنج ہو جاوین تنہا بہر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی
صورت کو غصہ کی قوت دیکھ تو شرم کے ماتے غصہ جاتا ہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور ازراہ کہ صورت ظاہر
صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور بی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول
صورت باطن ہی گہڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوئے صورت ظاہری پھیل جاتا ہے تو گویا تبدیل صورت
ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سے اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ
تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان کہنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش
اور برے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدون غصہ کی قوت کے کہی اونکو بولتے
ہوئے شرم کرے اور اس شخص کو ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور نڈبش بالکل خراب ہوتی ہے
اور غصہ پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے قائل ماریٹ نوح کہ سوٹ قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اوس پر بس چلا تو یہ باتیں اوسکے ساتھ ہون گی اور اگر وہ
بھاگ گیا یا کسی اور سے بے وقاب ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر ٹوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑتا ہے اور اپنا پیٹ پیٹا
یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مدہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کہی غصہ کو مارے

ایسا کرتا ہے کہ اٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور غش سا آجاتا ہے کہی جادات و حیوانات کو
ماڑتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا دسترخوان پھاڑ ڈالا کابے میل گھوڑے کو گالیان دینے لگا اور اسے ایسی
باتیں کرنے لگا جیسے محمد اسے کہا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور لات مار دے تو غصہ میں آپ بھی آؤ
لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات مجنونوں کی سی ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ جب یہ غصہ ہوگا
اوسکی طرف سے کیونکہ کہنا اور جسد کرنا اوسکی بڑی چاہنا اور اوسکی برائی سو خوش ہونا اور بہلائی سے رغبتہ ہونا اور کو
ہر چیز پر ظہر کر دینا اور دے پہ تک ہونا اور سحر و بنا و غیرہ پس شدت غصہ کے ثمرات یہ ہیں اس طرح
ضعف غصہ کا نتیجہ بھی اچھا نہیں یعنی اوسکا مزہ بے غیرتی ہے کہ جو بات اومی کے گہر والوں کی مثلاً
ماہرین بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کہ ہوا اوس غیرت کرے اور کمینوں سے ذلت اٹھا دے اور خوار اور
ہے اور بے غیرتی مثل غنث ہونیکی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **اِنَّ سَعْدَ الْغَيْوُ وَ اَنَا اَخِي**
مِنْ سَعْدٍ وَاللّٰهُ اَخِي علاوہ ازیں غیرت نسبوں کی حفاظت کی لیے پیدا ہوئی ہے اگر غیرت میں
لوگ تساہل کریں تو انساب میں قہور اور خلط واقع ہوا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ جس قوم کو مرد و
غیرت ہوتی ہے اوسکی عورتوں میں جفاط رہتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سکوت کر جاتا ہے جملہ
غصہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **خَيْرُ امْتٍ اَحَدٌ هَا اَيْضاً** یعنی جو دین میں سخت ہوں اور
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَلَا تَاْخُذْ بِمَا كَفَرَ** یعنی دین اللہ بلکہ آدمی اگر اپنے نفس کی ریاضت کرے
تو یہی اسی بات کی علامت ہے کہ غصہ نہیں گستاخلیہ کہ ریاضت جہی ہو سکتی ہے جب غصہ کو شہوت
سلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نکمی شہوات پر جبکہ تو اوسی وقت او سپر غصہ کرے تیسرے درجہ غصہ کا چا
اور محمود ہے وہ یہ ہے کہ غصہ منتظر اشارہ عقل کا ہے اور دین کا مطیع ہو جس جگہ سمجھت شرعاً واجب ہے وہا
غصہ آوی اور جس جگہ علم اور غصہ کا پینا چاہیے وہاں حاد اعتدال سے نہ بڑھے ایسے ہی غصہ سی خداوند کریم
نے اپنے بند کو مکلف کیا ہے اور یہ وہی درجہ ہے جسکی صفت اس حدیث شریف میں ہے **خَيْرُ امْتٍ اَحَدٌ**
اوسا طہا کس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی میں غصہ ایسا مست ہو کہ غیرت بھی کم ہو اور نفس کو ذلت او
ظلم ہو تو قی کی برداشت ناگوار نہ ہو تو اوسکو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آ جاوے
اور جس شخص میں غصہ حاد اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت نہ ہو اور بے عقلی سے بھری کامو نہیں کہنے کی پہونچا د
اوسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور بیرونی حالت پر آ جاوے جسکا نام صراط مستقیم ہے
ہر چند صراط مستقیم ہاں سے زیادہ باریک اور لمبا سے زیادہ تیز ہے لیکن جو اوس کو نیا کے اوسکو
لازم ہے کہ جس قدر اسکے قریب اسکے اتنی کوشش کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

سخت
من اوین بولانی
مستی در تنه بر
لی دهنی سیند
ضیف ای
ارزادی نکود
نس اشکو کلم
علا فین ادهم
ترین اور
تین هیتی
شعب اس

وَلَا تَنْتَظِرُوا أَنْ تُغْلَبُوا مِنَ الْإِنْسَانِ وَلَكِنْ تَضْلَمُوا وَلَكُمْ حُكْمٌ فَلَا تُبْسِلُوا أَعْيُنَ أَنْتُمْ فَصَاكُمَا حَقَاقَةً
اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے تم تن خیر نہ ہو سکے وہ ہمہ تن شہرہ کیا کرے بلکہ بعض بڑی بعض کی
نسبت بگلی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی نہ ہو سکے چھوٹی
کے دے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ ہو سکے تو حسین ضرر کم ہو اسی پر قناعت ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا دور ہونا ممکن ہے یا نہیں

جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل یہ محو کرنا غضب ہو سکتا ہے اور مقصود
بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہاں لوگوں کا
قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظلم کے ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان کو
آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کرتا ہے اور ایک چیز کو برا جانتا ہے تو غصہ
بھی ضرور ہی ہوگا ایسی کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
ہوگی اور مخالف پر اس کو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
اور اس کو ضرر پہونچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اسی میں نہیں
ایک تو ایسی شے جو بکلیے ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
کہ آدمی کی ایسی چیز کو دور کرنا چاہے مثلاً کہا نیکی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا لگا چھو مقدار
عورت ہی تھا اس کو چھین لے یا اپنے مکان سے نکال دے تو چونکہ ایسی چیزیں ہر شخص کی ضروریات میں داخل ہیں
پس ایسا انکار علیحدہ ہونا بجا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اوپر غصہ آتا ہے دوسری شے
وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سامان اور جاہ و طلال اور خدم و شہم و سواری وغیرہ کہ یہ
چیزیں عادت کو سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں اور ان کو علت غائی چیزوں کی معاون نہیں
جہالت سے ایسا اشتیاق محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خرداتے محبوب ہو گئی ہیں کہ ان کو کار کرتے ہیں
اگر کوئی ان کو بیجا صرف کر ڈالے تو اوپر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کہا نیکی نہیں ہیں پس اس شے کی چیز
کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل یہ منقطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
مکان زائد از حاجت ہو اور اس کو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرانے پر غصہ نہ آوے اس طرح
کہ مکان والا کوئی شخص دنیا میں ہو جس کو زائد از حاجت کی ساتھ محبت ہی نہ ہو پس اگر اس کو ظالم نے گرا دیا
تو جو محبت نہ ہو نیکی غصہ نہ آوے گا لیکن اگر محبت ہوگی تو بیشک غصہ آوے گا اور بالفضل جو دیکھا جاتا تو

کمال کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل یہ محو کرنا غضب ہو سکتا ہے اور مقصود بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہاں لوگوں کا قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظلم کے ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان کو آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں کر سکتا

کہ مختلف حکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ علم و برداشت مثل امور طبعی و عادات
 رنج ہو جاویں الا یہ رنج و بن سے غصہ کو ولین سے نکالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضای طبع مان
 تیزی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
 ضعف آجاوے کہ اس کا اثر منہ پر کچھ بھی محسوس نہو گو یہ امر نہایت سخت ہے تاہم امکان ہے باہر نہیں
 اور یہی حال متم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوہیں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ اشیا ضروری ہیں
 ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
 اور دوسری قسم کی اشیا پر غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً استیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
 ولین سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی علیحدہ ہوگا کہ محبت اور
 لازم و ملزوم ہیں اور اوہیں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی یوں تصور کرے کہ میرا وطن قبر تارکیت اور پھر
 کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گذر جانا قطعی ہوگا اور یہاں چین آیا ہوں
 صرف اس لیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

ہر چیز پر مختصہ گیر یہ

کار دنیا کے تمام نہ کرو

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مشرق حقیقی میں یہ چیزیں باعث وبال
 ہونگی ان خیالات سے دنیا میں نہ ہر اختیار کر کے محبت دنیا دہ سے محو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
 ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو اس قدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے گا
 اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تاج محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہی گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
 مثلاً ایک آدمی کے پاس کتاب ہے جس سے کہ اس کو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کتاب کو مار
 تو اس کو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اس کی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
 الاضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل کا نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
 اول یعنی ضروری اشیا کو جانے سے درون رنج ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہی یہ ضرور نہیں
 بھی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کمانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اس کو رنج اس کے مر جانے
 البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر رنج کے ساتھ غصہ بھی ہو اگر دیکھو
 خون نکالنے میں کلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو نہونے والے یا بچنے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
 پس جس شخص پر توحید کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ اس
 کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے کہ

یہ جو غصہ و خفق و حسد کی برائی کے پائیدار

ہاتھ نکل کر مہم ہوتا ہے تو اگر بادشاہ مثلاً کسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں
کرے گا ایسی طرح شخص اور اسکی بکری بھی بچ کر ڈالے او سپر ہی غصہ نہ ہوگا کیونکہ ذبح اور موت کو خدا ہی کی طرف
سے جانتا ہے تو غلبہ توحید میں غصہ نہ آنا چاہی علاوہ ازیں خدا کی ساتھ حسن ظن ہی اسی بات کی تحقیقی
ہے یعنی جب یہ تصور کیا کہ خداوند کریم میری حق میں جو بہتر ہے وہی کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
شاید میرے ہو کہ یا یا جیاریا بھی رہے ہی میں اسکی نزدیک بہتری ہوگی پس غصہ کی کوئی وجہ نہیں جیسے
خون کا لٹنے والا پر غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنی بہتری اور میں تصور ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں غلبہ
توحید سے یہ بات ممکن تو ہو مگر اس درجہ کی توحید ہمیشہ نہیں آتی اور دیر یا نہیں ہوتی بلکہ آنا فنا بجلی
چمک جاتی ہے اور انجام کو دل وسیلوں کی کی طرف رجوع کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیلیں جعلی اور طبعی ہر اور
بزرگ توحید ویر پا ہو اگر فی الواقع مخلوقات و مہر و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی ہوتی حالانکہ
آپ کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ خسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور خود ارشاد فرمایا کہ اکی میں آدمی ہوں
آدمی کی طرح مجھ کو بھی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو شینے گالی دی ہو یا لغت کی ہو یا مارا ہو تو تیسری طرف
ان باتوں کا اسکی لیے رحمت کر دی اور باعث تقرب بنا دی کہ جسکی سبب قیامت میں اسکو تیرا تقرب حاصل
ہو اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
علیہ وسلم جو کچھ کلام آپ غصہ و خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اسکو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو رسول برحق بنایا اس سے بغیر زبان سے سوای حق کو کہنے کے گا اور فرمایا
کہ میں غصہ نہیں ہوتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ مجھ کو حق سے تجاوز نہیں کرنے دیتا یعنی میں اسکو مقصفا
نے بموجب عمل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار غصہ ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے
کیا ہوا تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہے اونہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ نے فرمایا کہ کو
نہیں مگر میں اللہ و عاقلی تو وہ مسلمان ہو گیا مجھ کو خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ میرا شیطان
نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ مجھ کو بدی کا اور نہیں کرتا اور یہاں شیطان سے شیطان غضب مراد
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی واسطے کبھی غصہ نہ آتا
اور اگر امر حق میں غصہ فرماتے تھے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب بمقابلہ لاسکتی تھی
یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ
اللہ ہی کی واسطے امر حق پر ہوتا تھا تاہم فی الجملة التفات وسیلوں کی طرف پانا جاتا ہے ایسی طرح شخص کی
قوت اور حاجت فی حق خیر عین کے اور وہ اوپر غصہ کرے تو غصہ خدا کی واسطے ہوگا اس طرح غصہ کا علیٰ ہر مومن

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کہیں جانے پر بھی غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور عین کفایت غصہ کی نہیں ہوتی اپنی سزا تو باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر گلیہ بہا رہی تو اس کے سوا کسی میرا کہہ ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا ہی طرح کسی نے ربع بن خیشم کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو سکوٹ کر لی تو تیری بات سب کچھ بھی ضرر نہ ہوگا اور اگر وہ سٹے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہو اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تقصیر نقصان دیکھتے ہیں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور جس قدر اس سے ڈرنا تھا تو تناؤ نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اسکی تاثیر نہ ہونی اسیلے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود نشان صدیقی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت نے مالک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کارا آپ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت ریا دور کر نہیں مشغول تھے اور اسکو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تجھے چھوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہے جب اس عورت نے ریا کار کہا تو جو کچھ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اسکو غصہ نہ ہوا اور حضرت شعبیؓ کو کسی نے برا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اگر تو جھوٹا ہے تو میرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اسکی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اوس کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں سے جاتے رہتی ہیں یہی ان غصہ کو محفوظ رہتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تیسرے سبب بھی غصہ کے نہ ہونے کے لیے ہو وہ یہ ہے کہ یوں جانی کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت الہی کے باعث آتش غضب فرو ہو جائیگی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ کبھی ایسا ہو کر تاسے خلاصہ اس سبب تقریر کیا یہ ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک لخت دل سے سٹا دیا اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فریوں اور مملکت کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں انشاء اللہ

ذکور ہوگا اور جو شخص ریا کی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غضب سے محفوظ رہتا ہے
اور غضب کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور جسکی تیزی کم ہو سکتی ہو اور جسکی
صیغہ ہونے سے غضب کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہر کوئی اپنے لطف و کرم
سے توفیق غصہ کی دفع کی عنایت فرما دے +

چوتھا بیان غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اوسکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے اسلئے غصہ کا دور ہونا بھی اوسکے
سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اسواسطے اوسکے اسباب کو اور انکی دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا
کہ غضب الہی نہایت شدید ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اوسکے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ
پھر پوچھا کہ غضب کس بات سے ظہور و نشو و نما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبر اور فخر اور عزت طلبی اور حیست سے
غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی
اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹنا اور ضد کرنی اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے
حرص کرنی اور یہ سبب باقی عادات بدہن اور شرعاً مذموم انکے رہتے ہوئے غضب کا جانا ممکن نہیں
اسلئے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی انکے مقابل کی چیزوں سے کہو دے یعنی کبر کو تواضع سے دور کرے
اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یوں
دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تواضع ہی تھا پہچونے
تو میں جدا جدا ہو گئیں آدم زاد ہوں نہیں سب یکساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شیخی تو
کمینگی کے عادات ہیں انکو کیا فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سب ذائل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے
دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک آئندہ کان جسم سب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اسطرح دور کرے
کہ ایسے ہمت دہنی میں مصروف ہو کہ عمر بہاروں سے فرصت ہی نہ ملے جو نوبت مزاج کی پہونچ اور لغویات سے
اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے
کہ سعادت اختری میسر ہو اور دوسرے کو بنا نے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میرا ساتھ نہ ہو
چاہ کن را چاہ و پرش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازیں لوگوں ایذا ایک امر معیوب ہے اسکو اختیار کرنا بڑا
اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا بڑا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا
تو تلخ معلوم ہوگا اور علیٰ ہذا القیاس بات کاٹنے اور ضد کرنے اور فریب دینے میں قصور کرے تو کہنے سے

عصبت صطوہ اور اسکے بموجب بری طرح پر کام نہ کرئیے اور یہ استقلال جو جس غضب میں مجھوں علم
و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق تو چہ باتیں ہیں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم
کی فضیلت میں وارد ہیں جن کا بیان عنقریب کیا جاوے گا ان کو سوچے اور اسکے ثواب کی رغبت
کرے پس کیا عجیب کہ ثواب کے حرص ہی جو پیش جاتا ہے اور انتقام سے درگزرے حضرت مالک بن
اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص پر غصہ ہوئے اور اس سے پٹنے کا حکم فرمایا اور سوقت پڑ
یہ آیت پڑھی **تَاخَذِ الْعُقُوبَاتُ بِالْأَعْرَافِ** اے اللہ! عذاب لے لے اہلین میں حضرت عمرؓ اس آیت کو بار بار
پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپ کا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؐ کو سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر
تامل اس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اوس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ
بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہ یہ ارشاد الہی زبان پر لائے **وَالْكَافِرُ الْعَظِيمُ**
وَالْعَافِينَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ اوس وقت خادم سے کہا کہ اوس کو جانے دو دوسرے یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الہی
سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگرچہ
آج اس پر غصہ چلا لیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اوس وقت شدت سے محتاج
عفو کی ہوگی تو دوسرے کو معاف کرنے سے شاید نجات ملجاوے چنانچہ بعض صحیفوں میں مذکور ہے
کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جس وقت تو غصہ کرے تجھ کو یاد کر لیا کہ جس وقت میں غصہ ہو
تو تجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیر کی جب سامنے آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ **اَوَكَا الْقَصَاصُ**
اَوَكَا جَعَلْتُ یعنی اگر قصاص قیامت نہ ہوتا تو تجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرائیلؑ
جتنے پادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب پادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ پادشاہ
کے حوالہ کرتا اور میں لکھا ہوا تھا کہ سکین پرچم کراو موت سے ڈراور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے
سے اوس کا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خون عذاب اخروی نہ تو بیخ و مصائب دنیاوی غصہ
کے باعث ہوتے ہیں اور نہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا
اور طرف مقابل بن کر ورپے تخریب اور ایذا رسانی اور شہادت متہک وغیرہ کے ہوگا اور مال اس
تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کو روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی
فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا
ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہو اور آخرت کے لیے مدد ملے

خبر سرسبز
اور دلکش
میں ہے

اگر قصاص قیامت نہ ہوتا تو
تو تجھ کو یاد کرتا اور تباہ کاروں کے
ساتھ ہلاک نہ کرتا اور ایک بار

کہ رحمت کند رب عرش برین	کو بختا ہے کن براہل زمین
-------------------------	--------------------------

پھر فیصلہ پرچہ او سکودیا تو اوسمین یہ تھا کہ لوگوں کو حق کے ساتھ مواخذہ کرنا چاہیے اوکلی صلاح کار
 اسی میں ہے یعنی حدود شرعی سنہری جرم کے لیے خود مقرر ہیں اونہیں کے بموجب مواخذہ اور سزا کا فی
 ہے اور خلیفہ مدنی ایک شخص پر غصہ ہوا تو شبیبؓ نے کہا کہ خدا کے واسطے اتنا غصہ کرنا چاہیے جتنا
 اوس شخص نے اپنے نفس کو اس کی کاپی پر غصہ کیا ہے خلیفہ نے فرمایا کہ او کو جانے دو

پچھٹا بیان فضائل غصہ پینے کے

اللہ تعالیٰ مع کے طور پر ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَاللَّهُ يَجْزِي الصَّابِرِينَ
 مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَمَنْ غَضِبَ لِرَبِّهِ فَبُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ
 اَشَدَّ لَمْ يَغْلِبْ نَفْسَهُ عَنِ الْغَضَبِ وَاجْلَلَهُ مَنْ عَفَا عَنِ الْقَذْرِ لَمْ يَفْرِأْ مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ اَوْ كَفَّ عَنْهُ
 اَنْ يَغْضِبَهُ مَضَامَلَهُ اللَّهُ قَلْبُهُ يَوْمَئِذٍ وَفِيهَا رُفَاتُهَا وَرَأَيْتُهَا اَوْ رَأَيْتُهَا اَوْ رَأَيْتُهَا اَوْ رَأَيْتُهَا
 ابن عمرؓ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ جَجَعَ عَيْنَا جَعَلَ عَظْمُ جَعَرَ مِنْ جُوعَةٍ عَظِيمَةٍ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
 اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنْ جَعَلَ عَيْنَا جَعَلَ عَظْمُ جَعَرَ مِنْ جُوعَةٍ عَظِيمَةٍ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
 اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک کسی کو ننگ کا پینا اتنا محبوب نہیں جتنا غصہ کا پینا ہے جو کوئی غصہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ
 او سکادل ایمان سے بہر دیتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی باوجود قدرت انتقام غصہ پیتا ہے خدا تعالیٰ او کو
 سب خلقت کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جو جو تیری پسند آوے لے لے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص
 خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا کی معصیت میں اپنا غصہ جاری نہیں کرتا بلکہ اپنا خاطر خواہ کام بھی نہیں کرتا
 اور اگر قیامت نہوتی تو جو کچھ حال اب دیکھ رہے ہوا اسکے خلاف ہوتا اور لقمان حکیمؓ نے اپنے
 بیٹے سے کہا کہ اپنی آبرو سوال سے مت کہونا اور غصہ کا انتقام اپنی فضیلت کے سبب نہ لینا اور اپنی
 لیاقت کو جانے نہ کہنا کہ زندگی میں مفید ہوگا اور ایوبؑ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا حکم نہایت سے
 شر کو دور کرتا ہے اور ایک بار حضرت سفیان ثوریؓ اور ابو خزیمہؓ پر یوحیٰ اور فضیل بن عیاضؓ رحمہم جمع ہوئے
 اور زہد کا ذکر اچھین ہوا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل اعمال غصہ کی وقت حکم کرنا اور طبع کی وقت
 صبر کرنا ہے اور ایک شخص نے حضرت عمرؓ کو کہا کہ آپ انصاف سے حکم نہیں کرتے اور بہت نہیں
 دیتے آپ کو یہاں تک غصہ آیا کہ چہرہ پر اوسکا اثر معلوم ہوا تب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنینؓ
 آپ کا کہہ کر خیال ہے یہ شخص جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَذَكَّرُ بِالْأَعْيُنِ وَالْأَعْيُنُ فِي الْأَعْيُنِ
 عَنِ الْبَصَرِ ابی آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا اور گویا ایک آگ کو بجھا دیا اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ تین باتیں

مقام العالیٰ ترین جلیلیہ عالمہ الدین جلیلہ
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان
 کہ رحمت کند رب عرش برین
 کو بختا ہے کن براہل زمین
 پھر فیصلہ پرچہ او سکودیا تو اوسمین یہ تھا کہ لوگوں کو حق کے ساتھ مواخذہ کرنا چاہیے اوکلی صلاح کار
 اسی میں ہے یعنی حدود شرعی سنہری جرم کے لیے خود مقرر ہیں اونہیں کے بموجب مواخذہ اور سزا کا فی
 ہے اور خلیفہ مدنی ایک شخص پر غصہ ہوا تو شبیبؓ نے کہا کہ خدا کے واسطے اتنا غصہ کرنا چاہیے جتنا
 اوس شخص نے اپنے نفس کو اس کی کاپی پر غصہ کیا ہے خلیفہ نے فرمایا کہ او کو جانے دو
 پچھٹا بیان فضائل غصہ پینے کے
 اللہ تعالیٰ مع کے طور پر ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَاللَّهُ يَجْزِي الصَّابِرِينَ
 مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَمَنْ غَضِبَ لِرَبِّهِ فَبُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ
 اَشَدَّ لَمْ يَغْلِبْ نَفْسَهُ عَنِ الْغَضَبِ وَاجْلَلَهُ مَنْ عَفَا عَنِ الْقَذْرِ لَمْ يَفْرِأْ مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ اَوْ كَفَّ عَنْهُ
 اَنْ يَغْضِبَهُ مَضَامَلَهُ اللَّهُ قَلْبُهُ يَوْمَئِذٍ وَفِيهَا رُفَاتُهَا وَرَأَيْتُهَا اَوْ رَأَيْتُهَا اَوْ رَأَيْتُهَا اَوْ رَأَيْتُهَا
 ابن عمرؓ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ جَجَعَ عَيْنَا جَعَلَ عَظْمُ جَعَرَ مِنْ جُوعَةٍ عَظِيمَةٍ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
 اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنْ جَعَلَ عَيْنَا جَعَلَ عَظْمُ جَعَرَ مِنْ جُوعَةٍ عَظِيمَةٍ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
 اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک کسی کو ننگ کا پینا اتنا محبوب نہیں جتنا غصہ کا پینا ہے جو کوئی غصہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ
 او سکادل ایمان سے بہر دیتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی باوجود قدرت انتقام غصہ پیتا ہے خدا تعالیٰ او کو
 سب خلقت کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جو جو تیری پسند آوے لے لے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص
 خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا کی معصیت میں اپنا غصہ جاری نہیں کرتا بلکہ اپنا خاطر خواہ کام بھی نہیں کرتا
 اور اگر قیامت نہوتی تو جو کچھ حال اب دیکھ رہے ہوا اسکے خلاف ہوتا اور لقمان حکیمؓ نے اپنے
 بیٹے سے کہا کہ اپنی آبرو سوال سے مت کہونا اور غصہ کا انتقام اپنی فضیلت کے سبب نہ لینا اور اپنی
 لیاقت کو جانے نہ کہنا کہ زندگی میں مفید ہوگا اور ایوبؑ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا حکم نہایت سے
 شر کو دور کرتا ہے اور ایک بار حضرت سفیان ثوریؓ اور ابو خزیمہؓ پر یوحیٰ اور فضیل بن عیاضؓ رحمہم جمع ہوئے
 اور زہد کا ذکر اچھین ہوا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل اعمال غصہ کی وقت حکم کرنا اور طبع کی وقت
 صبر کرنا ہے اور ایک شخص نے حضرت عمرؓ کو کہا کہ آپ انصاف سے حکم نہیں کرتے اور بہت نہیں
 دیتے آپ کو یہاں تک غصہ آیا کہ چہرہ پر اوسکا اثر معلوم ہوا تب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنینؓ
 آپ کا کہہ کر خیال ہے یہ شخص جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَذَكَّرُ بِالْأَعْيُنِ وَالْأَعْيُنُ فِي الْأَعْيُنِ
 عَنِ الْبَصَرِ ابی آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا اور گویا ایک آگ کو بجھا دیا اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ تین باتیں

بہارِ نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان

[illegible]

جاہلوں سے حکم کرتا ہوں سالوں کو دیتا ہوں حاجات میں سعی کرتا ہوں میں جو کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کرے گا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دی چکا تو آپ نے اپنے خادم عکرمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دید و اس شخص پر گویا کہ اسے پانی کے پڑ گئے کسی بچہ کر لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ناسق ہو آپ نے فرمایا کہ تمہاری گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اوںکو کسی نے گالی دی آپ نے اپنی چادر اسکی طرف پھینک دی اور سو درہم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی دنیا کی چیز سے پانچ عمرہ باتیں چل کیں اول حکم دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو سی بات سیرانی دینی جو اللہ سے دور کرے پچو تھو اس شخص کا پیشمان ہونا اور اپنی کیسے سے توبہ کرنی یا پچھنے اسکا تعریف کرنا بعد عزرائلی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ پر کو کون میں جھگڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ اوںکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں کشت ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہو اگر تباہے جھگو کچھ ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اسکی عیوض میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اسکی دلیمن خود بخود نیکو ایسا امر پیدا ہوگا کہ پر وہ ویسی بدی نہ کرے گا اور اخف بن قیس کہا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بزرگ حلیم کرتا ہوں اور وہب بن مہذب فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے اور جو شری حرص کرتا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں غفل دیا کرتا ہے اوںکو گالیاں ملتی ہیں اور جو خبری بات کو بڑا نہیں جانتا وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر بڑا سمجھتا ہے تو اس سے بچا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بموجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اس سے خوف کرتا ہے مامون رہتا ہے اور جو اسکو دوست رکھتا ہے وہ ہر دول عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے اور جو اسکے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلت اٹھاتا ہے اور جو اس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جھگو کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جان سے افضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور اوںکو تمہارے لیے میں ہدیہ کر دیا اور بعض علما کا قول ہے کہ حکم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اسولے کہ خدا کا نام حلیم بولتے ہیں عقیل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور خون

جواب دیا کہ البتہ تیری ہوسر میں ساتھ جاوی گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر کر کے
تو انہوں نے آپ کو برا کہا آپ نے انکو کلمہ خیر سنسرایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کے
برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اسکے پاس ہے ع می ترا و
چیکم انچہ در آوند من ست اور لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے
ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے
میان اسکا ایک دوست آیا اسنے حاضر پیش کیا حکیم کی بی بی بد مزاج تھی دسترخوان تو اٹھا
لیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ عمامہ غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اسکے پیچھے گیا اور کہا
کہ تم کو یاد ہے کہ ایک بار ہم تھارے گھر کھانا کھاتے تھے تھے میں ایک مرغی آئی اور اسنے دسترخوان
پر کی چپسہ کو خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب
بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ حکما کا قول درست ہے
کہ حکم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں صندرب ایسی ماری
کہ اسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اسنے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ
میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود و راجی
ایک قطعہ عربی میں کہتا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی برا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں بدین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کروں شریف و برتر اگر کچھ کہے تو ہے بربا جواب ارذل و کمتر کا ہے نہ دنیا خوب رہا جو ہر اگر کچھ کہے وہ بہوے سے	جو گالیاں ہی دے بالفرض بوجہ دیان یام شریف دوم ارذل و سوم اقران سکوت اسلئے کھرا مناسب شایان اسی سے کہتے ہیں البتہ حفظ حرمت و ان تو میرے فضل کو بس ہی اگر کروں احسان
---	--

انھوں نے بیان اس مقدار کلام کا جو مقام تشفی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردے احسن انی من اس

سلامت غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور
علیٰ بن ابی القیس سبب مصیبتوں میں سے ہے تارک نا جائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ارڈ ہے اور

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

فقہ میں اسکی تفصیل لکھی ہے اور سید رجاء نے اسے اور گالی کے بدلے میں گالی تو کسی طرح نہیں چاہی
 کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ لو ان امرؤ عینک یا فیک فلا تعذو لہما فیک اور نہ لکھا کہ مسکتان
 شیکطان ان یضکتا ان اور ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ جیسے سنگ کیے
 جب حضرت ابو بکر رضی نے انتقام کے لیے کچھ بولنا شروع کیا جب ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے
 ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص تجھ کو برا کہتا تھا آپ چپ تھے اب جو میں نے بدلہ چاہا تو آپ
 اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم بولے
 فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں بیٹھنا منظور نہیں جہاں شیطان ہوا اور بعض لوگ فرماتے ہیں
 کہ مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جس میں جھوٹ نہ ہو درست ہیں اور حدیث میں جو ممانعت ہے وہ احتیاط ہے
 یعنی ترک ایسے الفاظ کا بھی اویے اور افضل ہے لیکن اگر کہیں گے تو گناہ گار ہو گا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
 کہ تم کون ہو اور تم فلا نے ہی کی اولاد نہیں ہو جیسا کہ سعد رضی نے حضرت ابن مسعود رضی کو کہا تھا کہ تم نبی نہیں
 ہی میں سے نہیں ہو اور انہوں نے جواب میں کہا کہ تم نبی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں اس لیے کہ
 بموجب قول مطرف کے سب گ خدا کے معاملات میں بے وقوف ہیں مگر بعض کہ حاکم رکھتے ہیں اور بعض
 زیادہ اور حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ کہ تو ای لئلا ینکحکم حتیٰ
 ان ذالک لکف اس طرح کسی کو جاہل کہہ دینا ہے کیونکہ کسی قسم کی جہالت ہر ایک شخص میں ہوتی
 غرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ اتنے دوسرے کو اندھا پہنچتی ہے مگر واقعہ میں جھوٹ نہیں ہوتی بلکہ
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عجیب جو وغیرہ کہہ دینا بشرطیکہ یہ باتیں اور میں ہوں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں قسم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عوض لے یا تم کو
 سبک وغیرہ لیکن جہلی اور غیبت اور ماباپ کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اور حضرت
 سعد رضی کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعد رضی کے سامنے حضرت خالد کو کچھ
 کہنا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اسکی نوبت ابی دین تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سے سوہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ کا پھیر بن غرض کہ انہوں نے برائی کا سننا نہ مانا
 کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جھوٹ اور حرام نہ ہو وہ انتقام میں کہنی جائز ہے یہ رو
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب زواج مطہرات رضی نے حضرت فاطمہ زہرا رضی کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے مجھ آپ کے
 پاس بھیجا ہے اس غرض سے کہ عائشہ رضی کو بھی اونکے برابر ہی سمجھیں زیادہ سمجھیں آپ لیتے ہوئے سے فرمایا

یہاں لکھا کہ تو تک پہنچا
 شیطان کا اور سبک
 اور یہاں علی بن ابی طالب

یہاں لکھا کہ گالی پر
 شیطان میں ایک اور
 جہت کو میں بھیج کر دی

یہاں لکھا کہ دو روایت ہیں
 مفصل اور سلا اور اول
 بخاری اور سنن ابی داؤد

یہاں لکھا کہ کسی نے
 کہہ دیا کہ خلیفہ کی بات
 چنانچہ ابی داؤد میں

یہاں لکھا کہ حضرت

کہ اسے فاطمہ جسکو میں چاہتا ہوں اور اسکو تو بھی چاہیگی اور نہون عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ تو عایشہ سے محبت کر حضرت فاطمہ نے ازواج و جارہا بجا بیان کیا اور نہون نے کہا کہ تم نے تو کچھ ہی نہ کیا دیکھو ہی میرا تین بہر زینب بنت جحش کو بھیجا حضرت عایشہ فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دعوت میرے برابر ہی کا تھا اور نہون نے اگر کہنا شروع کیا ابو بکر کی بیٹی ایسی ابو بکر کی بیٹی ایسی اور یہی کہتی ہیں اور میں پیشگی سنائی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجا اجازت جواب دین آپ نے جو اجازت دی تو میں نے اتنا لکھ لکھا کہ میری زبان سو کہہ گئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی کو دیکھنا ایسی ہی لیکن تمکو تاب مقاومت نہیں اور یہ گفتگو جو حضرت عایشہ نے حضرت زینب سے کی تھی اس میں محض نہ تھا صرف جواب اس کے کلام کا طیک ٹھیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ ما قالہ لکھ لکھا کہ جو شخص اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے اسے ثابت ہو کہ مظلوم کو انعام پہنچتا ہے بشرطیکہ حدیثی تجاوز نہ کرے پس اگر برصاف سے ہو اجازت دی ہے وہ اسقدر ہے کہ جب قدر اسکو اول ایذا ہو ہی ہو اور سقدیر یہی عوض لے لے مگر اس قدر کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک لمحہ ہی ہے اس لیے جواب دین سے سکوت افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ جلد بجا اصلی آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر حدیث کو کینہ و بغض دین کی توجہ سے اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ گناہ کی طرح جلد جلاوین اور جلد بچہ جاوین دوم وہ کہ پتھر کے گول کی طرح دیر کو سلگیں اور دیر ہی میں بجین تیسرے وہ کہ تر لکڑی کی طرح دیر میں جلیں مگر جلد بچہ جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نری بے غیرتی نہ ہو چوتھی وہ کہ جلد بھڑک جاوین اور دیر میں ٹھنڈے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ ایماندار کو جلد ہی ہی غصہ آتا ہے اور جلد ہی ہی راضی ہو جاتا ہے تو اس عادت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلایا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ گدہ ہے اور جسکو سنایا جاوے اور وہ نہ سنے تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مختلف اقسام کے ہیں بعض میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد فنا ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہوتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کر خفہ ہو اور جلد بخاوے اور سب بدتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہو اور دیر میں راضی ہوں اور ازرا بخا کہ ہر ایک انسان پر جوش غضب کی تاثیر ضروری ہوتی ہے تو یادداشت ہو گا

اس حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے اسے ثابت ہو کہ مظلوم کو انعام پہنچتا ہے بشرطیکہ حدیثی تجاوز نہ کرے

اس حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے اسے ثابت ہو کہ مظلوم کو انعام پہنچتا ہے بشرطیکہ حدیثی تجاوز نہ کرے

ضروری ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور بقضائے غصہ انتقام حد سے گذر جاوے اس لیے واجب ہے کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سزا کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر اس کو سزا دیں اس نے آپ کو پکڑ کر کہا آپ پہلے کہنے کو کون نے عرض کیا کہ آپ نے بڑا کلمہ سے اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑا کلمہ سے مجھ کو غصہ آگیا تھا اگر میں اس کو سزا دیتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھ پر یہ منظر ہوتا کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے حجت و غیرت سے نہ ماروں اس لیے طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب ایک شخص اس غصہ کو دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کچھ غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا

نواں بیان حقہ یعنی کسے کے مغنے اور پھر کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی غصہ کے وقت مجبوراً انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ پینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر حقہ بناتا ہے اور حقہ کے نشہ یہ ہیں کہ کسی کو تعزیر و گران جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْمَغْفِرُ الْكَفُورُ** یعنی جو غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے اٹھتا باقی نہیں رہتا اور اولیٰ حسد یعنی کینہ کے باعث اس باطنی تمنا ہو کہ دوسرے کو یا اس سے نعت جاتی رہے اور اگر اس کو کچھ نعت ملے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر وہ پھر مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اس کی برائی عنقریب لگتی جاوے گی دوسرے زیادہ ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک باوجود غیر یا اسے شہادت کر نیکیاں دے رہتا ہے دوسرے کی عداوت ہونا اور قطع کرنا گو وہ اپنے کا طالب اور پاس آئیکہ ماکمل ہو مگر خود اس سے اینٹھ رہتا ہے اور کچھ تیرے ذلیل تجھ یا تجھ پر اس کے باپ میں کلمات ناجائز زبان پر لانے مثل غیبت اور جھوٹ اور زنا و فحش کرنے راز اور پردہ درمی وغیرہ کے چہرے باتوین اس کے ٹھٹھول اور تسخیر کرنا ساتوین اس کو مار و غیرہ سے دیراجمانی پہنچانی اٹھوین اگر اس کا حق اپنے ذمہ ہو اس کے واسطے باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحمی نہ کرنا یا کوئی چیز اس کی دہانی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ اسٹون پچیزین حرام ہیں اور ادنیٰ درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی اسٹون باتوں استرا کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچو لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جانے یہاں تک کہ جیسے پہلے باقیں کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اس کی حاجتوں وقت کام آنا اور اس کے ساتھ ہیکر ذکر الہی کرنا اور اس کی نفع میں مددگار ہونا ان امور میں سے کوئی بجا نہ لاوے یا صرف اس کے لیے دعا نہ مانگے یا تعریف نہ کرے یا ترغیب نیکی کی اس کو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے آدمی کا درجہ دین میں گھٹ جاتا ہے اور بڑھنے اور بڑھنے کے باعث ہوتی ہیں اس کو مستحق عذاب نہیں کہ تین

بانی خیر و برکت و برکت و برکت

داخل ہوئے اور حضرت ابن سعور فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغی لک انی
ان یؤتی یحیی الا اقامہ واللہ یعفو عنک وکفی عنک آخرتک
اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی انکا پابندی کرے
تو جنت کی چوٹی سے دروازہ سے چاہے اندر چلا جائے اور جو زمین سے جس سے چاہے نکاح کرے اور جہاں
چاہے وہاں رہے اول تو یہ قرص پوشیدہ کو ادا کرے دوسرے سورہ اخلاص پڑھانے کے بعد دس بار پڑھنا
تیسرے اپنے قاتل خون معاف کرے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خدا و انہیں سے ایک کوئی بجا لاوے
آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہی کرے آثار حضرت ابن اسیم تم ہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھ سال
کو رہے تو میں اس پر رحم کرتا ہوں کہ قیامت کو یہ بیچارہ اس ظلم کے باعث پکڑا جائے اور وہ اخذ و بلا پرس
ہوگی اسکو کچھ جواب نہیں ہے گایہ درجہ عفو سے بڑھ کر ہے اسکو دس سال تہی ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عفو دیا چاہتا ہے تو اس پر ایسا شخص مین کر دیتا ہے جو ظلم کرے یعنی ظالم کو
ظالم کی حیات مظلوم کے پاس جاتی ہیں تو بدوین عمل انکا آجنا کو یا خاک پڑھنے پر بیٹے اور انکے
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس اگر شکایت کرنی شروع کی کہ مجھے فلاں شخص ظلم کیا ہے اور اسکو برا کہتا
شروع کیا آپ نے فرمایا اگر تو خدا کے سامنے یہ ظلم نہ کرنا کا توں لیا دے تو اس سے بتر چکے اسکا عفو میں
لیکھ جاوے اور یہ دین مسیرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ظلم کو توبہ کرے تو خدا تعالیٰ مظلوم کو
فرماتا ہے کہ جسے توبہ نے ظلم کیا ہے وہ مجھے کس ہاتھ ہے اور تو اپنے ظلم کو توبہ کرے تو اگر توبہ نہ کرے تو ہم
وہ لوگوں کو سنو کہ سنیں اور اگر چاہیے تو قیامت تک تاخیر کر کے وہ لوگوں سے اس غصہ میں جا بویں
اور مسلمان بسیار رہنے ایک شخص سے کہا جس نے اپنے ظلم کرنے والے پر بد و عداوی تھی کہ ظالم کا ظلم تو کبھی
جو کہ کہ تیری بدعت سے پہلے اسکو لے گا شہر طیکہ کسی کام عہدہ سے اسکا بقدر کہ نہ کرے اور لائق و نا
اوسکے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کرے گا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہکو یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک بنیادی کا
حکم فرماوے گا کہ یون بکارے جسکا خدا کے پاس پکڑ ہا ہو وہ کہتا ہو تو اے عفو کرے ہوئے اور جو حکم
انہوں نے کو گوشہ و گدڑ کی ہوگی اللہ تعالیٰ اوسکے مکافات میں اللہ دگر فرماوے گا کہ بدشتان
مجھ کہتے ہیں کہ خلیفہ عثمان بن شند کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو تیری عطا کی تھی اور کہ تو عطا
کر دیا اور دوسرے نے جو فی حقیر کی تھی اسکو نہادی اور دوسرے نے بکا ترجمہ پتھر پر لکھا ہے
صفطان پر پڑا حضور کرتے ہیں سعادت

اسی حال میں
چاہیے کہ اگر کوئی
پس پیش خود اسکو
سے اور اسکا کام
اور اسکا کام
سے اور اسکا کام
سے اور اسکا کام

نامہ ان واصل سے نہیں یہ معمول ہے
 ہے شہرت علم و عجب لویہ انصاف
 اور مبارک بن فضل کہتے ہیں کہ سوار بن عبد اللہ نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر علیہ السلام کے پاس
 بیجا میں اپنے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی پکڑا آیا وہ انہوں نے اس کی قتل کو حکم کیا میں نے اپنی دین
 کہا کہ میرے ساتھ اس بچہ پر مسلمان کا خون ہو گا پھر اوشے کہا کہ امی میرے مونسین میں ایک حدیث نقل
 کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کوئی حدیث ہے جو میں نے
 کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک سی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے اور
 پکارنے والے کی آواز سن سکیں پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس کا خیر پر کچھ حق ہو وہ کھڑا ہو تو سوا معاف کر لی
 والوں کے اور کوئی نہیں اوشے کا اس کو سن کر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے حضرت حسن ہم سے سنی ہے
 میں نے کہا کہ بیشک میں نے سنی ہے پس اپنی آدمیوں سے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہ
 فرماتے ہیں کہ جب تک تم کو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک علم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے گا
 تو جھوٹا احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کی پاس آیا وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ تو
 بتاؤ کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں اوشے نے کہا کہ نبی تو نہ تھے مگر جو تبار کو ملامت چار خصلتوں کے باعث
 ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تیسرے یہ کہ سچ
 بولنے چہرتے یہ کہ آج کا کام کل پر چھوڑتے اور بعضے اکابر کا قول ہے کہ حلیم اس کا نام نہیں کہ ظلم کی وقت
 توجہ ہو ہے جب قدرت پاوے تو بدلے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کی وقت حکم کرے اور قدرت کی وقت معاف
 کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو یا ناکینہ اور غصہ کو کوہ دینا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس
 ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جس کی کوئی بات اوشے کان میں پہنچی تھی جب سامنے آیا تو اپنی حجت بیان
 کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو یہی بولتا ہے اوشے نے کہا کہ یا امیر المومنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام
 کل نفس تجادل عند ربہا کیا خدا کے سامنے تو جھگڑے گی آپ کے سامنے نہ بولیں گے انہوں نے کہا کہ
 خیر کہہ جوتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت عمار بن یاسر کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے ان کی
 خدمت میں عرض کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پروہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ
 میری پروہ پوشی فرماوے اور اکیلا حضرت ابن مسعود بازار میں بیٹھے ہوئے پکچہ سودا لیتے تھے دام دینے
 کی واسطے عامرہ میں سے دم نکالنے چاہے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کھول لیے آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں
 بیٹھا ہوں تب تک معبود سے لوگ لینے والے کو برعامیے لگے کہ الہی اوشے کے ہاتھ کٹ پڑیں اور اوشے
 براہم ہیں آپ نے فرمایا کہ الہی اگر اوشے کو کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اوشے کو برکت دی کہ اوشے کا کام کچھ اوشے

میں نے اس کا کچھ
 چاہا ہے اس کا کچھ
 بولتے ہیں

علم کرتے ہیں آپ نے انکو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
اے رعیت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ ٹیٹھہ پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالم و رعیت کا
تمیز حق ہے پس جان لو کہ جیسی نرمی امام کی اور اسکا علم اللہ کو پسند ہو ویسا کوئی علم محبوب اور عام نہیں
اسی طرح کوئی چیز اسد تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و کجیل سے بری نہیں اور یہ بھی جان لھو کہ جو شخص
اپنے سامنے والوں کو عافیت سے رکھتا ہو اسکو غالب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش ہو جیتی ہے
اور وہی بن سہنہ فرماتے ہیں کہ ملائیت علم کا ہم لہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوف اور مرفوع میں وارد ہے
کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اوسکا وزیر اور عقل اہنہا اور عمل سہواہ کار اور رفق اوسکا والد اور نرمی
بھائی اور صبر سپاہی ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب نہایت دیدیتا ہے اور اوس
علم کا تو کیا بوجھنا ہے جسکو عمل سے زیادہ پیش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جسکی آراستگی فرم سی ہوئی ہو
غرض کہ جیسا جو علم اور علم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے
سوال کیا کہ رفق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عالموں سے نرمی برتے
اونھوں نے پوچھا کہ خرق سے نہالت و درشتی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جنکو
اختیار و قابو ضرور پہنچانے کا ہوشمینی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؓ نے اپنی یاروں سے
پوچھا کہ رفق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اوسکے موقع
مقام پر برتنا شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط
بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں سہ درشتی و نرمی ہم درہم بہت بد جو قاصد کہ حراج
و مریعہ است بد خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محدود ہو مگر چونکہ
انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین لحاظ ترغیب غایت درجہ رفق کی ضروری ہے
اسی لیے شرع میں صفت رفق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گو اپنے اپنے موقع پر
حسب مصلحت وقت و دنوں اچھی مین مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اسکا
نفسانی مین مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ
قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اوسمیں اوپر
اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اوسکے جواب میں لکھا کہ امر
خیر مین مائل اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور ریشید وہی شخص ہے کہ
جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

علم و ایمان
درشتی و صفت
علم و غضب

اور مستقل آدمی ہمیشہ صواب کو پہنچتا ہے اور صلہ باز ملامت چوک جاتا ہے اور جس کو رفق سے بہرہ نہیں ہوتا اور کو حقاقت سے نقصان ہوتا ہے اور جو بھڑبون سے مستفید نہیں ہوتا وہ علیٰ حالہ نہیں لاسکتا۔ اور ابو عیوب انصاری فرماتے ہیں کہ جو کلمات سخت لوگ آپس میں بولتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ اسی مطلب کے مفید ہوں اور ان کی نسبت نرم ہوں یعنی سہ چوکاری برابری بلطف و خوشی + چہ حاجت بہ تندی و گردن کشی + اور ابو حمزہ کوئی فرماتے ہیں کہ کارباری آدمی کو زیادہ حاجت سے رکھنا سچا ہے اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور جان لینا چاہیے کہ سختی سے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے جیسا نرمی سے کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن مہم فرماتے ہیں کہ مومن بتین ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرتا ہے رات کی لکڑی جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو اتنے میں آیا خانکھس جمع کر لیا پس علیا رفق کی اس قدر تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ ایک عمدہ چیز اور اکثر اوقات بکار آمد ہے اور درستی کی کبھی شاذ و نادر حاجت پڑتی ہے کامل آدمی وہی ہے جو موقع و درستی کا پہنچا اور ہر ایک کام میں جو مناسب ہو وہ بجالا دے لیکن اگر اس کی بصیرت میں تصور ہو یا معلوم نہ ہو کہ فلاں مقدمہ میں کیا کرنا چاہیے تو چاہیے کہ رفق کی طینت میں کرے اس لیے کہ غالباً فلاح اس میں ہوتی ہے اب حسد کی برائی اور اس کی حقیقت اسباب علاج کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ اس کا دور کرنا نہایت ضروری ہے گیارھواں بیان حسد کی برائی۔ واضح ہو کہ حسد بھی کینہ کی شاخ ہے اور کینہ غصہ کی شاخ ہے تو حسد غصہ کی شاخ و رشخ ہوئی اور غصہ اصل اصول ٹھہر پھر حسد میں اتنی بڑی شاخیں کھلتی ہیں کہ جبکا حصہ بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا اور اس کی مذمت میں بہت سی حدیثیں ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ** اور ایک حدیث میں حسد اور اس کے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا **اَلَا تَحْسَدُ فَا وَلَا تَفْطَعُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَكْتُمُوا** اور اس کے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا **اَلَا تَحْسَدُ فَا وَلَا تَفْطَعُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَكْتُمُوا** آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اب اس سے ایک آدمی غیبتی تمہارے سامنے آوے گا اتنے میں ایک شخص انصاریا میں رہتا ہے جو تین دنوں میں لے ڈاڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا نمودار ہوا اور السلام علیک کہا جب دوسرا روز ہوا تو پھر آپ نے وہی کلمات منہ مائے اوس روز بھی وہی شخص کہ ایک تیسرے روز بھی ہی ماجرا گذرا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت علیؓ نے عمر بن الحارث سے کہا کہ مجھے میں اور میرا باپ میں کچھ ترسنا ہے

ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور جان لینا چاہیے کہ سختی سے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے جیسا نرمی سے کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن مہم فرماتے ہیں کہ مومن بتین ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرتا ہے رات کی لکڑی جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو اتنے میں آیا خانکھس جمع کر لیا پس علیا رفق کی اس قدر تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ ایک عمدہ چیز اور اکثر اوقات بکار آمد ہے اور درستی کی کبھی شاذ و نادر حاجت پڑتی ہے کامل آدمی وہی ہے جو موقع و درستی کا پہنچا اور ہر ایک کام میں جو مناسب ہو وہ بجالا دے لیکن اگر اس کی بصیرت میں تصور ہو یا معلوم نہ ہو کہ فلاں مقدمہ میں کیا کرنا چاہیے تو چاہیے کہ رفق کی طینت میں کرے اس لیے کہ غالباً فلاح اس میں ہوتی ہے اب حسد کی برائی اور اس کی حقیقت اسباب علاج کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ اس کا دور کرنا نہایت ضروری ہے گیارھواں بیان حسد کی برائی۔ واضح ہو کہ حسد بھی کینہ کی شاخ ہے اور کینہ غصہ کی شاخ ہے تو حسد غصہ کی شاخ و رشخ ہوئی اور غصہ اصل اصول ٹھہر پھر حسد میں اتنی بڑی شاخیں کھلتی ہیں کہ جبکا حصہ بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا اور اس کی مذمت میں بہت سی حدیثیں ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ** اور ایک حدیث میں حسد اور اس کے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا **اَلَا تَحْسَدُ فَا وَلَا تَفْطَعُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَكْتُمُوا** اور اس کے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا **اَلَا تَحْسَدُ فَا وَلَا تَفْطَعُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَكْتُمُوا** آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اب اس سے ایک آدمی غیبتی تمہارے سامنے آوے گا اتنے میں ایک شخص انصاریا میں رہتا ہے جو تین دنوں میں لے ڈاڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا نمودار ہوا اور السلام علیک کہا جب دوسرا روز ہوا تو پھر آپ نے وہی کلمات منہ مائے اوس روز بھی وہی شخص کہ ایک تیسرے روز بھی ہی ماجرا گذرا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت علیؓ نے عمر بن الحارث سے کہا کہ مجھے میں اور میرا باپ میں کچھ ترسنا ہے

اس پر میں نے قسم کھالی کہ تین دن اونکو پاس نہ آؤں گا اگر آپ اجازت میں تو تین دن تک آپ کو مکالمین سوریا
 کروں اور انہوں نے کہا کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اتنا فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ وہ اتنا کلمہ
 اوستھے جو اسکو کہہ کر روٹ پڑ کر الٹی کر دیتی ہیں اور صبح کی نماز کی وقت تک بستر پر نہ اٹھے البتہ اتنا معلوم ہوا کہ کچھ
 کلمہ کہا تو بہتر ہی کہا جب تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں اونکو عمل کی کچھ روت
 نہ آئی اور تھوڑا سا عمل معلوم کیا تا تو میں نے اونکو کہا کہ ایسا بندہ خدا مجھ میں اور میری باپ میں کچھ عقل کی
 بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شانیں یہ کلمے سے
 تھو اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو تمہارا کچھ نہیں
 یہ فرمایا کہ یہ درجہ بسطح ملا اور انہوں نے فرمایا کہ یہی ہو جوتھے دیکھا میں اونکو پاس سے جلا جاتا تو پڑی ہو گیا
 تو انہوں نے محکوم ملا یا اور کہا کہ بہائی عمل تو یہی ہو جوتھے دیکھا مگر اتنی بات ہو کہ جوتھے اللہ تعالیٰ کسی
 مسلمان کو عطا فرماتا ہو اس پر میری دلین کچھ کہ ورت اور حسد نہیں آتی ہے کہا کہ بس وہ بات یہی ہو جس
 تمکو رتبہ ملا یہ بات ہم نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کوئی
 خالی نہیں ایک ظن دوسری بخل تیسری حسد مگر میں نے انکو انہی نجات کی صورت بتا دی تھو کہ جب کسی
 ظن و دلین گزری تو اسکو ٹھیک بجانا چاہیو اور جب شکوں میں ہو تو اپنا کام کیے جاو اور جب حسد آو
 تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کتر اس سے کوئی خالی ہو گا اس میں
 میں اسکاں حسد سو خالی ہو نیکا پایا جاتا ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک من
 تم میں پہلی امتوں کا چلا آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور بغض مؤخر فی ذریعہ ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ
 بال مؤخر ہی ہے بلکہ دین کی صفائی تبتلاقی ہے مگر ہے اس فات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں محمد کا نفس
 ہے کہ تم جنت میں ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک مومن ہو گے اور مومن نہ ہو گے جب تک اس میں دست نہ ہو گے اور یہ
 مگر وہی بات بتاتا ہوں جس سے بناو دوستی تم میں حکم ہو وہ یہ کہ اس میں طریقہ اسلام کو خوب رائج کرو
 اور فرمایا کاذب الفقہ ان یکن کفرا و کاذب الحسب ان یغلب القدر اور نیز فرمایا کہ غیظ میری امت میں
 اور امتوں کا مرض یہ ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اور امتوں کا مرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لا شیء و البطر و التکاثر
 و التنافس فی الدنیا و الدنبا عد و التحاسن حق یکن البغی ثم یکنوا الحجج اور فرمایا لا تقهر الشماۃ
 لا خیرا فیہا فیہا اللہ و تکتلم فیہا روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرتے گئے
 تو ایک آدمی عرض کر سائے میں دیکھا دلین اور رتبہ کو غبطہ ہوئی کہ اسکی سی جگہ مجھی بھی ملتی یہ کوئی بڑا حال
 رتبہ ہر جناب باری میں عرض کیا کہ اسکا نام مجھ کو بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے کیا عرض ہے اسکا کام

مذاق العارفین رحمہ اللہ علیہ علوم الدین جلد سوم
 انخان ۱۲ باب ۱۲
 میں نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ وہ اتنا کلمہ
 اوستھے جو اسکو کہہ کر روٹ پڑ کر الٹی کر دیتی ہیں
 اور صبح کی نماز کی وقت تک بستر پر نہ اٹھے
 البتہ اتنا معلوم ہوا کہ کچھ کلمہ کہا تو بہتر
 ہی کہا جب تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ
 فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں اونکو عمل کی
 کچھ روت نہ آئی اور تھوڑا سا عمل معلوم کیا
 تا تو میں نے اونکو کہا کہ ایسا بندہ خدا
 مجھ میں اور میری باپ میں کچھ عقل کی بات
 نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شانیں
 یہ کلمے سے تھو اس واسطے یہ منظور تھا
 کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو
 جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو تمہارا کچھ
 نہیں یہ فرمایا کہ یہ درجہ بسطح ملا اور
 انہوں نے فرمایا کہ یہی ہو جوتھے دیکھا میں
 اونکو پاس سے جلا جاتا تو پڑی ہو گیا تو
 انہوں نے محکوم ملا یا اور کہا کہ بہائی
 عمل تو یہی ہو جوتھے دیکھا مگر اتنی بات
 ہو کہ جوتھے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو
 عطا فرماتا ہو اس پر میری دلین کچھ کہ
 ورت اور حسد نہیں آتی ہے کہا کہ بس وہ
 بات یہی ہو جس تمکو رتبہ ملا یہ بات
 ہم نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے
 کہ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ
 جس کوئی خالی نہیں ایک ظن دوسری بخل
 تیسری حسد مگر میں نے انکو انہی نجات
 کی صورت بتا دی تھو کہ جب کسی ظن و
 دلین گزری تو اسکو ٹھیک بجانا چاہیو
 اور جب شکوں میں ہو تو اپنا کام کیے
 جاو اور جب حسد آو تو خواہش نہ کرو
 اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تین باتیں
 ایسی ہیں کہ کتر اس سے کوئی خالی ہو
 گا اس میں میں اسکاں حسد سو خالی ہو
 نیکا پایا جاتا ہو اور ایک حدیث شریف
 میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک من تم
 میں پہلی امتوں کا چلا آیا ہے یعنی حسد
 اور بغض اور بغض مؤخر فی ذریعہ ہے
 اور اس سے یہ غرض نہیں کہ بال مؤخر ہی
 ہے بلکہ دین کی صفائی تبتلاقی ہے مگر
 ہے اس فات پاک کی جسکے قبضہ قدرت
 میں محمد کا نفس ہے کہ تم جنت میں
 ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک مومن ہو
 گے اور مومن نہ ہو گے جب تک اس میں
 دست نہ ہو گے اور یہ مگر وہی بات
 بتاتا ہوں جس سے بناو دوستی تم میں
 حکم ہو وہ یہ کہ اس میں طریقہ اسلام
 کو خوب رائج کرو اور فرمایا کاذب
 الفقہ ان یکن کفرا و کاذب الحسب ان
 یغلب القدر اور نیز فرمایا کہ غیظ
 میری امت میں اور امتوں کا مرض یہ
 ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اور
 امتوں کا مرض کیا ہے آپ نے فرمایا
 کہ لا شیء و البطر و التکاثر و
 التنافس فی الدنیا و الدنبا عد و
 التحاسن حق یکن البغی ثم یکنوا
 الحجج اور فرمایا لا تقهر الشماۃ
 لا خیرا فیہا فیہا اللہ و تکتلم
 فیہا روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب
 پروردگار عالم سے باتیں کرتے گئے
 تو ایک آدمی عرض کر سائے میں
 دیکھا دلین اور رتبہ کو غبطہ ہوئی
 کہ اسکی سی جگہ مجھی بھی ملتی یہ
 کوئی بڑا حال رتبہ ہر جناب باری
 میں عرض کیا کہ اسکا نام مجھ کو
 بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے
 کیا عرض ہے اسکا کام

اوسکی جیلی کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر جملہ کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندہ دین
 ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہو اوسنے کہا کہ جب وہ شخص اکی سانسے کھڑا ہو اوسکو اپنی پاس
 بلوائیے جب اکی قریب آوے گا تو اپنی ناک بند کرے گا کہ منہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم
 کل امتحان کریں گے اور ہر تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے ایسا کہا تا کہ
 جہمیں بہت سال مسن تھا اتنے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا
 ہوا اور وہی جملہ کہا بادشاہ نے اوسکو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کو میرے منہ کی کسرت
 کی بدبو نہ آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اسکی
 نسبت کہہ کر گیا تھا وہ درست ہے اوسوقت اپنی ایک عامل کو شفقہ دستخط خاص سے لکھا کہ جب حال شفقہ
 پاس آئے اسکو قتل کر کے اسکے چڑے میں جس بھر داکر ہمارے پاس بھیج دینا اور شفقہ کو حوالہ دے اس شخص کے کیا
 کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شفقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شفقہ دستخط
 خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کر لکھا کرتا تھا اتنا درہمیں وہ حاسد ملا اسکے ہاتھ میں شفقہ دیکھ
 پوچھا کہ یہ شفقہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا دستخطی خاص شفقہ ہے اسکے پاس لیجا تا کہ
 اوسنے سمجھا کہ ضرور اسمیں کچھ انعام دیا گیا ہو گا اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ شفقہ مجھ کو
 دے دے کہ میں لیجاؤں اوسنے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ لکھا ہے لیجا جب فقہ لیکر عامل کے پاس گیا اوسنے طرہ حال
 سے کہا کہ اس شفقہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کہاں کہو اکی اسمیں جس بھر کے حضور میں بھیج دے
 تب تو یہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو اس شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی قسم مجھے یہ شفقہ
 دیدہ کہ میں بادشاہ کے پاس واپس لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شفقہ واپس نہیں ہو سکتا جس
 اوسکو ذبح کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اس شخص کا حال سنئے کہ وہ بدستور
 وقت مقرری پر ہر بادشاہ کے سامنے گیا اور جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شفقہ کو
 کیا کیا اوسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اوسنے مجھے مانگا میں نے اوسکو ہر دیا بادشاہ نے کہا کہ
 وہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دین کہتا ہے تاہم اوسنے کہا کہ میں نے ہر گز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب
 میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوسنے کہا کہ اوسی شخص نے مجھ کو
 ایسا کہا تا کہ ملا دیا تھا جہمیں مسن تھا میں نے منہ اسو لے بند کیا تھا کہ حضور کو مسن کی بدبو نہ معلوم
 ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر بدی کرنے والے کو اوسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کری
 اور حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کہنے لگے کہ اسی امر دنیا کے کو کسی چہ نہیں کی اسو اسطی کہ اگر وہ شخص اہل حنبت

میں سے ہو تو دنیا پر اسکی کیا حسد کروں جنت میں نیکی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کی امیر اسکی حسد فضول ہے اسلیئے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسنؑ سے پوچھا کہ مومن حسد بھی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بہوں کے بیچ حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلیئے کہ جب بان و ہاتھ سے کڑیاد نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو نشت سے یاد کرے گا اسکی ہنسی اور حسد و دوزخ کم ہو جائیگا اور حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سب آدمیوں کو راضی کر لیا مگر حضرت عثمانؓ کو وہ دن زوال نعمت اسی ہی نہیں تھا

تو انہم آنکہ نیازم اندرون کسی	حسود را چہ کنم کو ز خود برنج دست
-------------------------------	----------------------------------

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہتا اور جو کچھ حسد پر گذرتا ہے اسکو وہ کافی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوچا حسد کے نہیں دیکھا کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اسکی چیریاں لگتی ہیں اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا نعمت دی ہے تو جسکو خدا تعالیٰ بزرگی دی اسپر حسد کیا ضروری اور اگر کو کچھ معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلس مومن تو دولت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و ضیعت بابرہوان بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب کی ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو دوسرے شخص کو دوحال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو بری معلوم ہو اور یوں چاہے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس بنیائے معلوم ہو کہ حسد کی تعریف و حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جاننا اور اسکی پائس سے جاتے رہنے کا خواہاں ہونا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بری معلوم ہو اور نہ اسکو زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی نعمت ہو کہ وہ بھی ملے اسکا نام غبطہ اور منافقت ہے اور کبھی منافقت اور حسد ایک دوسری کی جائزہ بھی ہوتی جاتی ہیں اور اسکا کچھ نہ ضائقہ نہیں معنی کے رو سے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنین یغبطون المؤمنین یعنی مسلمان مسلمانوں کو غبطہ کرتے ہیں جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر

حسود را چہ کنم کو ز خود برنج دست
مکملین کی نیکی اور اسکی
تو غفلت بن جاسوس
سکھو

نکست ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوباتی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیاہ دی تو یہی
تیسرے پہلے منافست یعنی حسد نہیں کی تھی انتہی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہے اگر
نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہنا
کہ محکوم بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیز کو نکلنے کے لیے پیسہ لگا تو خدا کی نافرمانی
سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
خواہ صدقات نفل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف ایسی
ہو کہ اس سے بقدر سبب ہرہ ورا و لذت یا بھوسکی تو اس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سبک مال یہ ہے کہ
آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اس کا شریک ہوں اور نعمت کو
بڑا بنانا اس میں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو یہ عطا ہوئی ہے اس کا آرام اور
دوسری اس شخص کو سوا جتنی اس نعمت سے محروم ہیں ان کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا والا امر اول
کو برا نہیں جانتا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا برا جانتا ہے اور نعمت والوں کی برابری چاہتا ہے اور
کچھ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو برا سمجھے ان ایسی باتوں سے
نقصان اس کا ناقص ہے گاہر حیدر سطر حلی باتیں نہاد اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
بلند کے لیے ایک عجب تاہم موجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک دقیقہ ہے وہ یہ
کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ محکوم فلان جیسی دولت ملی اور اپنا کمتر رہنا برا معلوم
ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اس کے نقصان جاتے رہنے کی دوسری
صور تین ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس ہی وہ نعمت نہ رہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس کے
پاس ایسی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور
بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالفرض دوسرے کے
پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی بہ نسبت اس کو کہ دوسرے کے پاس وہ
ہمیشہ رہے کیونکہ اس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل
اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یوں دریافت کرے کہ اگر مثلاً
دوسری کی نعمت کا اختیار محکوم حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دلیں گذرے کہ میرا پس ہو تو
اس نعمت کو اس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو جاوے
قابو و اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اس سے علیحدہ کیجیے تو یہ غبطہ

۱- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۲- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۳- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۴- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۵- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۶- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۷- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۸- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۹- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است
 ۱۰- این کتاب در بیان که یک بار
 نوشته شده است

جائز ہے اس لیے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جانی گئے بلکہ اس کو منظور ہے کہ محلو ہی ویسی ہی نعمت مل جائیگی اور یہ نکتہ باریک جویم نے لکھا شاید اس حدیث کی ہی غرض ہے ثَلَاثٌ لَا يَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ عَنْ الْخَسَدِ وَالْظَنِّ وَالْطَّلَقِ اور یہ فرمایا وَلَكِنْ مَنْ فَرَغَ إِذَا أَحْسَنَاتٌ فَلَا تَنْفَعُ مَعْنَى اس کے یہ ہیں کہ اگر تیرے دلیں پہ گزری ہی تو اس کے بموجب عمل مت اور نفس الامریں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنی آپ کو دوسرے کا ہمسرہ لیا جائے اور نعمت سے غافل ہو جائے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہی نہیں بلکہ اس کا واجبہ گذر رہی ہے ورنہ دوسرے پر نعمت کو ہمیشہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہتر ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست یا جھگڑی محرم ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کی جائے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و گانوں ہی میں بعضوں کو علی رتبہ پر دیکھتا ہے تو او کوئی برابری چاہتا ہے ہی سے کہی ماوس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے اس لیے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظلم و نقصان ہی ہوتا ہے جو کبھی حسد مذموم میں ہی ہنپسا دیتا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ کو نعمت نہیں پاتا اور مساوی ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ہی نہیں تو بڑا ہو جاتا ہے اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی دلیں یہ بات گذر جائے اور اس پر عامل نہ ہو تو امید ہے کہ معاف ہو جائے اور اس بات کو بزور عقل و دین بوجہ جانتا ہی کفارہ دل کے وسوسہ کا ہو جائے اب مراتب حسد معلوم کرنے چاہئیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اس کے پاس نہ آوے یہ درج سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو اس سے جانی گئے مثلاً گوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اس کو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجائے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر کیون مسلط ہے تیسرے یہ کہ خاص اس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اس کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر مثل نکلے تو اس کا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے چوتھے یہ کہ نعمت کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اس کا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس صورت اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہے اور تیسرے دوم بین ہیں ہے اس میں کچھ بہلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا نہ چاہتا تو اچھی بات ہے مگر جس شے پر دوسرا قابض ہے اس کا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کو باعثِ حسد کی غرض پوری نہوئے دیگا اور یہ قسمِ حسد کی ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی مدعی دو ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ملجائے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوس پر حسد ہوتی ہے کہ یہ ذریعہ مجھ کو کیوں نکلا اور یہی قسم حسد کی دو سونوں میں ہوتی ہے کہ مطالبِ زوجیت کی ہر ایک مدعی ہوتی ہے اور دو بہائیوں میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو ما باپ کو ولین جبکہ کرنی منظور ہوتا کہ اونکے نزدیک لائقِ متصور ہو کر مال و غنیہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی انگوٹھیں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو باو شاہی خواں اور مصاحبین بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کا وعظ سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں عزیز بنا چاہتے ہیں اونکو بھی یہی نوبت پیش آتی ہے حسد کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہی یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا بھلو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ بھلے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اوسکو غلبہ ہوگا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں بیکتا و ہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کبھی روئے زمین پر اپنا نظیر سے گا تو اوسکو ہر معلوم ہوگا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اوسکے پاس فن نہ رہے کہ جسکے سبب میرا سیم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا جمال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سے یہ حسد واقع ہوتی ورنہ اور اسبابِ حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکبر اور تعزیر منظور ہے نہ مطلوب کی فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ یک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچو من دیگرے نیست اور محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام نہ کالنے کیو اس طرح لوگوں کے دل میں گہرتے ہیں علما یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور اتباع کا انکار کرتے اونکو بھی عداوت ہے کہ جب ہمارا علم مشوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور بڑائی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیرو نہوگا یا حسد کا سبب ان اچھوں اسباب گذشتہ میں سے کبھی ہی نہو صرف خبث نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اوسکی بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ اونکو شوق ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہاں الا جب اونکو سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فلان شخص کو خدا تعالیٰ نے بیشی عطا کی اور اوس پر فضل ہوا تو یہ مرادوں پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

پریشانی اور بدبختی اور مقصود کا نہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے کو کمیت
 دوسرے کی بدبختی کو چاہتے کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا جتنا آدمی
 ملتا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شمع ہوتے ہیں یعنی بجھیں سے بھی بدتر نہ ہوا
 کہ بجھیں تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شمع اور شمع کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
 بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ بندہ
 اور انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
 یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس نلامین مبتلا ہیں سچ پر ہے

نہیں عقرب نہ از پے کین ست مقتضای طبیعتش انیت

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہے ایسے اور اسباب حسد کے عارضی ہیں انہیں یہ خیال ہوتا
 کہ اگر سب جاتا رہے گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار کشی کی ضابطہ ہو اسکا کلکنا بہت دشوار ہے بلکہ
 قریب محال پس یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ اکثر یا سب
 سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک
 تقویت اور زور ہو جاتا ہے جسکو حسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے بدعت پیش آتا ہے بلکہ ملت و
 محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پالی جاتی ہے اکثر میں ان
 اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودھواں بیان اس بات کی وجہ کہ ہمسروں اور برابر وں اور بہائیوں اور گناہوں میں
 زیادہ حسد کیوں ہوتی ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد میں
 لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان
 لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
 شخص تفرق کے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی جہت سے حسد کرے اور یہ سبب ان لوگوں میں
 زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سی روابط اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں بیچکر آپس میں گفتگو
 کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اسوقت اگر کوئی شخص انہیں سے کسی کے مطلب کو خلاف
 کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متفرق ہو کر غضب و کینہ و لعین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح
 اسکا بدلہ لے لے اور جیسے اسنے میری غرض میں پانواں دیا میں ہی اسکی غرض نہونے دون پر حیاں
 ایک سبب حسد کا ہو اسباب اسباب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں بہر حال حسد پانواں

لیکن غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی کا واسطہ اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
دوسرے کسی میں اور ان میں حسد نہیں ہوتی بلکہ اگر دور دور ہو تو محال نہیں رہتے ہوں تب بھی حسد نہیں ہوتی آ
جب ایک مجلس میں یا درسمہ یا سبیر یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب
گھٹتی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سوداگر دوسرے
سوداگر سے حسد کرتا ہے موچی موچی سے حسد کرتا ہے بزاز بزاز سے نہیں کرتا و یہی ہے کہ دونوں ایک پتہ میں
اکٹھے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بھائی اور چچا زاد سے بہ نسبت غیر و نکر زیادہ حسد کیا کرتا ہے و دونوں
سوتیلے سپہیں بہ نسبت ماسندوں کو زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں دو شخصوں کا مطلوب واحد ہوگا
اور ان میں اجتماع و نشست رہناست باہر گرواقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
بزاز کپڑے کی دوکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلق میں
اوس کا حریف ہوگا اوس کی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اوس کا حریف دوسرا بزاز اوس کے
پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزازوں کی نسبت اوس کو زیادہ حسد ہوگی اسے طرح بہاد آدمی دوسرے
بہاد کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
کیا زمانہ مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں نہ پائی جاوے پس اس صفت میں جو اوس کا ہم درجہ
ہوگا اوس کی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوس کا محفل نہیں کہ اوس کی حسد کی نوبت پہونچی ہاں عالم
شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور ان میں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
نہیں کرتا بہر حال بہا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہے اور
شرکت مقصود دوسرا شخص نہیں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں پہوٹ والی ہے اس واسطے
پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو تمام جہاں میں شہرت اور
آوازہ منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہی گا اوس کی حسد کرے گا غرض کہ جتنے
اسباب حسد ہیں سب کا نشانہ اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا ہی
چیزیں ایسی ہیں کہ سیمون اور شریکون کو دانی نہیں ہوتیں اگر ایک کی پاس گئیں دوسرا خالی ہاتھ
رہ جاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور ان میں بہت گنجائش ہے اور ان کی مثال علم کی سی ہے
کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
سے محبت کرتا ہے اور اوس کی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت ستودہ واقف ہے
اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عابد

جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو نہ بلکہ ایک حال کو لا کہوں عارف جاکر خوش ہوتی ہیں اور اوس
 مزہ لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا مرج نہیں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ اس لذت
 ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اسلئے کہ ان کا مطلب اللہ کی معرفت و قرب
 الی اللہ ہے اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جس کی گہرائی نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بزرگ
 دولت و دیدار خداوندی ہے جس میں کسی کو ممانعت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا ہار ج
 بلکہ کثرت باطن میں سے کیفیت لذت و وبالاجہ کی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا
 تو بیشک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کی ہاتھ میں آتا ہے دوسرے کے
 ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاہ کے منہ و نوچ میں جگہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم
 کی تعظیم ہو جاوے دوسرے کی تعظیم سے پر جاوے گا خواہ کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوگی
 بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسیکے دل میں پڑ ہوگی تو اس بات کو مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ پڑے
 اور اوسکو لذت حاصل نہ ہو خلاصہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک
 ہاتھ سے نہ لے سکے گا دوسرے کو نہ لے گا اور علم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعظیم کی جہت سے دوسرے
 پاس ہی جاسکتا ہے علاوہ اسکے مال ایک شے نہیں ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام روی زمین
 مالک ہو جاوے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی کچھ حد و انتہا نہیں ہو سکتی
 سب ایک شخص میں آ جانا ہوتی نہیں سکتا پس جس شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جلال و عظمت
 اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اوسکو ساری نعمتوں سے لذت نہ معلوم ہوگا اور اس
 کی سید پر حاکم روک ٹوک یا مزاحمت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دل میں کسی شے کی حسد نہ ہوگی کیونکہ
 اگر کوئی اس شخص کی سی معرفت رکھتا ہوگا تو اوسکی لذت میں سے کیا کم ہوگا اوسکو تو اور زیادہ حظ
 اور موانست ہوگی ان لوگوں کو جو مطالعہ عجائب ملکوت ہمیشہ رہتا ہے اوسکی لذت اور ان لوگوں نے
 بڑھ کر ہوتی ہے جو چشم ظاہری سے جنت و دشت اور باغون کی سیر کرینگے اور مزے لوٹیں گے اسلئے کہ
 عارف کی جنت صرف اوسکی صفت ذاتی ہے جسکو معرفت کہتے ہیں یہ جنت کہی فنا نہیں ہوتی اور ہمیشہ
 اسکے ثمرات سے بہرہ ور رہتا ہے اوسکی روح و قلب کی غذا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے اور یہ وہ میوہ ہے
 جسکی شان میں لا مقطوع ولا ممنوعہ اور فضل و کرم اللہ تعالیٰ و جلالہ تعالیٰ آتا ہے اگر عارف انکسیر بند
 کر لیتا ہے تو روح سے جنت عالمیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی مشاکرت ہو تو اسپسین حسد
 نہ ہو بلکہ اوسکا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ تَزَوَّجْنَا فِي مَعْدِنِمْ مِنْ غُلٍّ اَوْ خَالِائِلٍ لِّسُرِّ مَضْمَانٍ

و تَزَوَّجْنَا فِي مَعْدِنِمْ مِنْ غُلٍّ اَوْ خَالِائِلٍ لِّسُرِّ مَضْمَانٍ
 اور جو خالائیل سے خوار ہو
 و تَزَوَّجْنَا فِي مَعْدِنِمْ مِنْ غُلٍّ اَوْ خَالِائِلٍ لِّسُرِّ مَضْمَانٍ
 اور جو خالائیل سے خوار ہو

اور یہ حال تو افواج کا جیسی تک ہی جہت تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں پر وہ اٹھایا جائے گا اور شاہدہ محبوب کا کرشمے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا کہ جہت میں ایک دوسری کی حسد نہ ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جہت دنیا میں ہیں ان میں بھی آپس میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جہت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اور ہمیں کچھ تنگی اور محنت نہیں اور وہ جی ملتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کیسے طرکی فراموش نہیں اسی جہت سے جہت والوں میں بھی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اس کو باعث اعلیٰ علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا کہ ان کو ایسا رتبہ کیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ کیا تو کہاں سے کہاں پہنچا اور حسد کہلایا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد جی جی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو وافی نہ ہوتا ہو اور جو چیز ایسی ہوگی کہ ہمیں حسد ہی نہ ہوگی مثلاً ستاروں کی زینت دیکھنے میں کوئی کیسا حسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے البتہ باغیوں کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزیرہ حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں جو شخص نامہ اور اپنے نفس کی خیر چاہے اس کو چاہیے کہ ایسی ہی محنت کا طالب ہو کہ جس میں محنت نہ ہو اور ایسی لذت کا جو یہاں ہے جو کسی فتنہ اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اس کی صفات و کمالات کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی کار آمدگی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور نہ اس میں فرہ نہ اور عقل ہی قاصر ہو اور غربت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامہ آدمی کو شوق جماع نہیں ہو سکتا اگر اس سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا اس لیے کہ یہ لذت مرد و عورت مخصوص نہیں اور لڑکے اس کو کیا جانتے

جو ہر نو سے جہیں جو ہر شناس کہتا	جو صاحب ہر بیوہ ہی ہنر کویر کے
اس طرح کی لذت معرفت کے لیے ہی وہ لوگ مقصود ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے	
لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاۓَ الَّتِيۤ اَبْغَتْ بَنَیۡنَہٗمۡ ذَکَیۡرُ اللّٰہِ اَوۡنَکَ سَوَادٌ وَّ اَوۡرَکَ لَوۡکَ اِسۡ لَذۡتِ سِیۡءٍ مَّحۡرُومٍ ہٰیۡ اَسۡلَیۡکَ کہ شہادت	
معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جس کو ذوق اور فرہ نہ ہوگا وہ معرفت کو کیا جانے گا اور جو معرفت	
نجانے گا وہ مشتاق ہی ہوگا اور بدوں اشتیاق طالب ہونا معلوم اور بدوں طلب مقصود تک	
پہنچنا دشوار ہے اور غیر مقصود تک پہنچنے میں سر محرومی اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا	
وَمَنۡ یَّکۡشِفۡ عَنۡ ذَکَیۡکَ اَلۡاَیۡمَیۡنِ یُفۡصِلۡہُ سُبۡطَکَ اَنۡ اَفۡوَلَکَ فَوَیۡلَ	

نہیں غافل جہت سوار کا
میں شوق میں اس کی کیا
وہ لوگ ایسی چیزوں کو
کہ آدمی کو شوق نہیں
ساتھ

پندرہواں بیان اوس دو اکا جس سے حسد کا مرض ولسے جاتا رہی
 جانتا چاہیے کہ حسد دل کے بڑے مریضوں میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوا کرتا
 حسد کی روگ کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
 سراسر اور سکو مضر ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ ہی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
 ہے جب یہ بات اچھی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ نہوگا تو بالضرر حسد چھوڑ
 حسد کی باعث جو حاسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا
 اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کی کارخانے جاری کر دی ہیں
 اونکو برا جانتا ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہو اور اوس پر
 یہ ہے کہ ایک مرد مسلمانے کسے کی باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیاء انبیاء کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی
 ہیں اونکی زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا برا چاہتے ہیں اونکی گروہ میں داخل ہوا
 یہ سب باتیں دل کی لون خباثتوں میں سے ہیں کہ اوسکی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو
 اور ایسا نشان شادی ہیں جسیرات دن کا نشان کہو دیتی ہے اور دنیا میں حاسد کا ضرر یہ ہے
 کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
 جلتا رہتا ہے جتنی اوسنے سببیں ٹھہری ہیں و سنا ہی اوسکو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور غم
 اور محروم بنا پرتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اور
 خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تمنا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پھنس گیا اور
 جس سے حسد کی اوسکی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر ہی ایمان
 نہوتا ہم مقتضای ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جسین خود اپنی جان کو رنج ہی
 رنج ہو اور کچھ فائدہ نہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اوسے بچنا چاہیے عاقل شخص
 سے بہت عجیب ہے کہ فائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہر کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور انوار
 رنج و غم کا متحمل ہو اور حاصل حصول کچھ ہی نہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
 حسد کے باعث ضرر کا نہ ہو چنا صاف ظاہر ہے ایسے کہ حسد کے باعث اوسکی نعمت دور نہیں ہوتی
 بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا
 اوسکے دفع کا کوئی حیلہ نہیں ہے کہ شیخ عیسیٰ بن محمد بن عبد اللہ اور لکھنوی کے شیخ خود فرماتا ہے اسی بنا پر جب
 ایک پیغمبر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

مست
 ہر کچھ کو اوسکی پاس
 ہر کچھ کو اوسکی پاس
 ہر کچھ کو اوسکی پاس

تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ بھی نازل میں مقدر کر دیا ہے اسکی تبدیل کی کوئی صورت نہیں بلکہ قبول و عمل اسکا
 لکھا گیا وہ ضرور ہوگا مگر اگر یہ معلوم ہوا اسکے سامنے سے مل جائے تو غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی ناگوار اور اگر یہ گمان ہو کہ شاید حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس سے جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی نعمت
 کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایمان سے ہی کوئی بہرہ و نفع کیونکہ کافروں
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنِ الْيَهُودُ**
مِنْ بَعْدِي أَعْلَمُ كَقَدَّ أَكْثَرُ الْفَاسِقِينَ پس جسکو یہ تمنا ہو کہ میرے حسد کے باعث دوسری کی نعمت
 جاتی رہی وہ کوئی بے چارہ ہے کہ جسے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جائے اور تو کفر قیاس کی پانچا
 اور اگر حاشہ جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور ونکی نعمت جاتی رہے گی مگر اور ونکی حسد سے میری نعمت
 نجاوے گی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد اسحق بھی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اسکی پاس
 آجائے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گذاری کے ہے جسکو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں ہی ظاہر ہے دین میں تو اس لیے کہ اس پر حسد کی ظلم
 و زیادتی کی خصوص اس لیے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و تہنک اور بد گوئی پر آمادہ کیا ہوا ان باتوں سے حسد کے حسدات محسوس کو ملین کے اور چاہا
 کہ نعمت آخرت سے ننگانہ گارہا ہو کہ جیسا دنیا کی نعمت سے نفلس و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اسکو مفت ملین اور حسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کو مار جاتا تھا اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہے کوئی رنج و دکھ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں غایت تمنا و دشمنی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کرین اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
 پس حاسد انکی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ مرے لڑتے ہیں اور یہ چاہتی کو تباہی اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج و خوشی ہوتی ہے

یہاں چاہتا ہے کہ کتاب
 داروں کا یہ نسخہ کتاب
 مسلمانان ہندوستان کا
 روح حسد کے لئے آتش ہے

اگر اسکو معلوم ہو جاوے کہ حاسد کو بیخ حسد سے نجات ہو گئی تو اوپر کو یا مصیبت ٹوٹ پڑی اب اگر ان باتوں کو حاسد تامل کرے تو جان لے کہ میں قطعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ اسلئے کہ ایسی بات کی جہین اپنا سر سر ضرر دنیا و آخرت میں ہو اور دشمن کا نفع و دونوں جہان میں ہو اور خالق و مخلوق کے سامنے برا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہو اور محسود کی نعمت جو ان کی توں بنی رہی پھر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نگہیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اسکو بھی نہایت شادمانی ہوئی اسلئے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم اور وسع اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف یا تائب اور دوسرے کو محروم تو فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرا شخص اس سے محبت کرنے لگے اور اسکو بھی وہاں ہی ثواب ملے اسلئے اسکو دل میں بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخبار سے ثابت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اور میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ اونکے پلہ کا نہیں آپ نے فرمایا انکرم مع من احب اور ایک روز انا خطبہ میں ایک اعرابی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اسکا کیا سامان کیا ہے اسنے عرض کیا کہ میں اسکے لیے کچھ بہت سی نمازیں یا روزے تو نہیں جمع کیو الا اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کریم سے محبت کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت حضرت انس رضی راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو اس روز ہوئی ویسی کہی نہ ہوئی تھی یعنی اس وقت سے کہ اکثر انکا اعتماد اللہ و رسول کی محبت پر تھا۔

لو آدمی اسکو کہے کہ
جو کچھ آپ نے فرمایا ہے
برا بستان خود

حضرت علیؑ کے ہاتھ سے
تو دست نکالتے تو انکی
وسم جانتے ان کی

اسکو وہ اسکی بات سے
و دست نکالتے تو انکی
وسم جانتے ان کی

چشم دیوار است را کہ باشر چون تو پشتیان | چہ بابک از معوج بحر آنرا کہ باشد نوح کشیتیان
حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر رضی و عمر رضی سے محبت رکھتے ہیں کو اون کو سے عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم اونکے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت ابو موسی رضی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں عرض کیا کہ فلان شخص خود تو نماز و روزہ ادا نہیں کرتا نمازیوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو مع من احب اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی سے کہا کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم نہ ہو سکے تو متعلم ہو متعلم نہ ہو سکے تو اوسے محبت ہی ہے اور اگر محبت ہی نہ کر سکے تو بغض ہی نکرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آپ تامل کرنا چاہیے کہ ابلیس کی محبت

۱۰

حسد کس طرح محبت کے ثواب سے محروم رکھتا اور اسی پر التفانی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلیں وال کر
 اوسکو نظر توین بر کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا ٹھہرایا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلہ اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو
 ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر دس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اوس
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہنچے اور اس وجہ سے عیلمیں ہو تو گناہ اور عذاب باغزوہ سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں **الْمُحْسِنُ وَالْمُحِبُّ لَهُ وَالْكَافِرُ** یعنی
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و ور کرین ایذا سے غرض انداز جہانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہنچوڑا تو حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نکلیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی یہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر کشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہینک باہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ بار تو اوسکے لگا بلکہ اسکی دہی انگہ میں لوٹ کر آگیا
 پھر غصہ ہو کر دوسرے بار وہ ہی اچھڑا اسکی بائیں انگہ میں لگا پھر اور چھبھلا کہ تیسرے بار وہ بھی ہٹ کر
 اسکے سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نفع اسکے پہر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح
 متشخر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ بار کی نسبت زیادہ بُرا ہے کیونکہ تیسری صورت
 نقصان انگہ کا یا اور اعضا و ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا بیخ ساتھ ہے گا اور کیا
 عجب ہے کہ غصہ و اوندی و دوزخ میں پہنچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ
 انگہوں کے ہوتے دوزخ میں جاوے اور اوسکو آتش دوزخ کماوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہے خدا نے
 اوسکے پاس سے تو نکھوئی اسکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و اہم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو اسے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے **وَلَا يَخْلُقُ الْكَافِرُ إِلَّا يَافِكًا وَرَثَةً**
 ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو چیز میں کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسطے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

اور اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ
 کسی طرح اس سے دین میں
 بہول ہو جاوے اور اوسکی
 چوک خلا ہو کر رہو ہووے
 یا بولنے میں بند ہو جاوے
 یا بیمار پڑ کر دس و تدریس
 سے باز رہے تو اس سے بڑھ
 کر اوس گناہ ہو گا ہاں اگر
 آدمی عالم کے درجہ کو نہ
 پہنچے اور اس وجہ سے
 عیلمیں ہو تو گناہ اور
 عذاب باغزوہ سے محفوظ
 رہے گا حدیث شریف میں
 ہے کہ خبت کے لوگ تین
 قسم ہیں

شمارہ ہائی کا دوا دہ
 اوستہ دوا دہ ۱۲

تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اور بڑا چیز و نگو خیال کرنا چاہیے جو حسد
باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فخر و حشمت چلنا اور دل کے پیچھے
پھوڑنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض جس سے پہلو قومین ہلاک ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس جب
اُدھی ذہن صاف اور حضور طلب ہو اور کوسو سوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا
کہ یہ بلا میرے نفس کی مملکت ہے اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی ناخوش
کرنے والی اور عیش کی مکدر کرنے والی اب علاج علمی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اور اس
خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی برائی بیان کیجیے تو اپنی
زبان سے بزدلوں کی طرح دشنام کرے اور اگر حسد کے بارے میں کبر کو جی چاہے تو تکلف اوس سے متواضع اور غدر
میں آوے اور اگر حسد مقتضی اوس کی نہی کے ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اوس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
جب یہ باتیں کوشش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو معلوم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا
اور محبت کرنے لگے گا اور جب اوس کی طرف سے محبت ہوگی تو حاسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور پس
اتفاق سے بالکل مادہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اس لیے تواضع اور مرح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بھر بانی میں آتا ہے اور اُن کے عوض میں سلوک
کرنا چاہتا ہے جب اوس کی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مضمون
پیش ہو کر جو باتیں تکلف سہر زو ہوتی ہیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حاسد کو
یہ دھوکا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کر گیا تو محسود کی نظر و عین عاجز یا ذلیل یا خوفناک یا منافق
ٹھہرے گا تو اُدھی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملی خواہ کتنی ہو کتنی
عداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کٹھن ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
رجوع کرتا ہے اور رنج و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے
یہ نہایت مفید ہے اس لیے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ داری تلخ نسبت دفع مرض خود شہور ہو پس جو شخص
تلخی دلوں صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ چکے گا اس واسطی تلخی جی آسان معلوم ہوتی ہے جب اُدھی
اون باتوں کو سوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمون پر زور راضی ہے اور ثواب ضاکا
طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی چیز میری مرضی
کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہے گی تو گویا ان ہوت بات کا خواہان ہو گا اس لیے کہ اس امر
کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسب ارادہ ہوں سرسری مضمول ہے اور چونکہ مراد کا غمنا بھی ایک طرح کی لذت

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا طور اعضا ظاہری پر مہواب اگر باوجود اعضا ظاہری کے رونے کے اپنے نفس کے اوس حالت کہ یہی برہم جو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہے یہاں کہ گویا نفس کی ہوس و غم و کدویر پر ہوجنا عقل کی جانب سے سمجھو گا یعنی طبیعت کی طرے جو خواہش و اہل نعمت پائی جاوے گی اوسکو بر اجانا عقل کی طرے ہوگا اس صورت میں جو امر میر واجب تھا وہ کہ گدے اگر اسی یا وہ اور یکہ اختیار میں نہیں ہوتا اور اس طرح طبیعت کا بدلہ دینا کہ اوس کے نزدیک موزی اور محسن ایک ہے ہو جاوے اور خواہ او نہ خوشی اوسے یہ مصیبت ٹوٹ پڑے اوس کا کیسا حال ہو یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کی لذات میں پہنسا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں دُور رہے گا اور شراب عشق حقیقی سے متوالا رہے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندہ وہ کہ جس سے حلال احوال کی طرے تو جبر ہے کی سبکو ایک ہی انگہ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور سب کو مخلوق خدا اور ان کی افعال کو افعال خدا سمجھ گا اور کل مخلوق کو منہج حکم الہی جانے گا اور حال کر کیسویسہ ہی ہوتا ہے تو وہی نہیں بجلی کی چمک کی طرح انا فنا گذر جاتا ہے ہر قلب اپنی حالت طبعی کی طرے آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان بغین پر وہی وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے پس اگر اوس مرد کے مقابلہ میں نہ ہو عقل اوس کی بات کو برا جانے لگا تو جو امر اس کے ذمہ ہے اوسکو ادا کرے گا اور بعضی قول ہے کہ جب تک حسد کا طور اعضا ظاہر نہیں ہو تب تک گناہ نہیں ہوتا اس لیے کہ حضرت حسن سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس لیے ضرر نہیں ہونیکا جب کہ ظاہر نہ کرے اور بعضوں نے اس روایت کو اوس سے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ لَا يَخْلُو مِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَكِنْ مِنْهُمْ فَخْرٌ جَاءَ مِنْ تَحْدَانِ لَا يَبْغِي مَكْرٌ بہتر ہے کہ اس سے مراد وہی ایسا وجود ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین و عقل کی جانب سے بقا کی طرے طبعی حسد باطنی کی برائی بھی دیکھیں ہو اور اسی برائی کی جہت سے بغی اور اذیت سے باز رہے کیونکہ جہت حشرین کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سب قسم کے حسد گناہگار ہیں علاوہ اسکو حسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسلمان کی برائی چاہے وہ بالضرور حسد ہی خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دلسی حسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو اس طرح حسد گناہ ہونے میں اختلاف ہی الا ظاہر آیات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے یہی کہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ بہت بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی برائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

مجلس عالی تعلیم و تربیت
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
تاریخ ۱۳۰۲

براہی بخانے اور پر معاف کر دیا جاوے اور اس بیانیہ نظام ہر موا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ تین
 حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ محبت قضا کے طبع اور اسکی برائی چاہی ہو مگر اسکی چاہنے کو عقل سے پرہیز ہو
 غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ نہ ہو نہ ہے جس سے یہ خوہش دل سے جاتی ہے تو یہ عین حسد
 کی قطعاً معاف ہر اسلئے کہ آدمی کے اختیار میں اس زیادہ کچھ نہیں دوسرے یہ کہ دل میں اسکی
 لغبت کرا مل ہونے کی محبت ہو اور اسکی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا
 سے تو یہ حسد یقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ کہ حسد صرف دل سے کرے اور اسکو ہر شے سمجھو اور نہ اپنے نقص
 اسوجہ سے غصہ کرے الا اعضا اظہری پر حسد کا ظہور کچھ نہ ہو اور مقتضای حسد کوئی فعل اختیاری
 نہ کرے تو اس قسم میں اختلاف ہو اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت و ضعف محبت زوال لغت
 و گناہ ہو گا واللہ اعلم و الحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

بعض باب دنیا کی مذمت کی بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

ایس طرح سے ہو یا تو کوئی کب معصیت و	زبان سے ہی حمد و ثنا کا جس طرح مشہور
دنیا کی برائیاں کروں پس مذکور ہ	احسن ہے کہ میں اسکو نہ کر دے

واضح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اسکو دوستوں اور دشمنوں کی سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی
 سے کہ اللہ کے بند و نگو اسکا راستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنی کرتی ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ
 نے اسکو پیدا کیا ہے اسکی طرف نگاہ ہرگز نہیں دیکھا اور دوستان خدا کی اسوجہ سے دشمن ہے کہ او
 سانی و ترک اور ارشاد میں بن کر اتی ہے اور اپنے چلا و دو کہلاتی ہے کہ کی طرح شیفہ ہو جاوین
 اوکو اسکے علیحدہ کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی اسلئے دشمن ہے کہ اس
 اپنے مکر و فریب سے اوکو بتیج پہنسا لیا ہیانت کہ وہی اسپر اعتماد کرے لیکن پر وہ ایسا اون
 محتاج کر لگی کہ بجز حسرت و مذمت کچھ ساتھ نہ لیجائے اور اب لا الہ الا اللہ کی سعادت و محروم ہونے کی دنیا کی
 حدانی سے جدا و غ بدل ہونے کی اور آخری مصائب میں جدا و غل اگر فرماوے کہ تو جو اس میں
 احسنوا فیہا ولا تکلمون اور اس آیت کی مصداق بنیں کی اولئک الذین اشدوا الحیث
 اللہ لیا بالآخرۃ لا یخفف عنهم العذاب ولا یسئلون جب دنیا کی آفات و شرور کا یہ حال ہے
 تو اول اسکی حقیقت اور ماہیت کا پہچانا بہت ضروری ہے اور یہ کہ باوجود عدوت کو اسکی پیدا ہو
 میں کیا حکمت ہو اور اسکی فریب و شرور کے راستوں کو ہی معلوم کرنا لایم ہے ایسی کہ جو بدی
 کو جانتا ہو نہیں اس سے کس طرح بچے بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی مذمت اور

مشالین اور تحقیق اور اس کے معنوی تفصیل اور اس کے کاسونکی اقسام ذکر کرتے ہیں اور نیز جس وجہ سے کہ حاجت اس کی طرف ہوتی ہے اور جس باعث سے کہ لوگ اس میں مشغول ہو کر خدا سے پر جاتی ہیں اس کو بھی لکھیں گے

بیان اول دنیا کی مذمت میں

کلام محمد میں آیات مذمت دنیا کی بہت ہیں اور اکثر جالوگوں کو اس کی طرف سے اعراض کرنے اور آخرت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بھیجے سے ہی صرف یہی مقصود ہے اس لحاظ سے کلام اللہ سے اس کی سند لائے کی ضرورت نہیں صرف چند احادیث جو اس باب میں وارد ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری پر گزرے اور اصحاب سے فرمایا کہ یہ بکری اپنے مالک کی نزدیک فیصل ہے یا نہیں انہوں نے عرض کیا کہ اگر ذلیل ہوتی تو میان کیوں ڈالتی آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ دنیا اس کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے اور اگر دنیا خدا کے نزدیک مجھ کے پر کر برابر ہوتی تو کافروں میں سے ایک کمونٹ بھی نہ ملتا اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ سبحانہ من جنتہ الکافر اور فرمایا اللہ سبحانہ ملعونہ ملعون من ملأ بطنہ الا ما کان للہ منہا اور حضرت ابو موسیٰ شہری سے یہ حدیث مروی ہے من احب دنیاہ اضر بالآخرۃ ومن احب اخرتہ اضر بنیاء فاذوا ما بقی اعلم اللہ اور فرمایا حب الدنيا اس کل خطیئۃ اور زید بن ارقم رحم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی کے ساتھ تھے کہ وہ ہونٹ پانی مانگا لوگ پانی شہد میں ملا ہوا لے آئے حب آپ نے منہ سے لگا یا خوب روئے بیان تک کہ سب ساتھی بھی رونے لگے اور رو کر چپ ہو گئے مگر حضرت صدیق رضی چپ نہ ہوئے اور برابر رویا کیے حتیٰ کہ لوگوں نے جانا کہ ہم سب گریہ بھی نہ پوچھ سکیں گے پر آپ نے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں لوگوں نے عرض کیا کہ اے نایب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سبب سے رونے لگے آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے دور ہو حالانکہ وہ ان کوئی نہ تھا میں نے عرض کیا کہ آپ کس کو دفع کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا مجھ سے ہو کر میرے سامنے آئی میں نے اس کو لکھا کہ مجھ سے علیحدہ رہ وہ پر گری اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے بچے رہیں تو آپ کو بعد کے لوگ تو نہیں بچیں گے اور ایک حدیث میں ہے یا عجماء کل عجماء لیس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کھاتے ہوئے اور لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اؤ دنیا دیکھو اور اس کو موری پر ایک مٹھرا لٹاؤ اور گلی ہوئی

۱۶ ان ملامتوں کی مذمت
سنان سنان کی مذمت
۱۷ دنیا میں سے کچھ
۱۸ دنیا میں سے کچھ
۱۹ دنیا میں سے کچھ
۲۰ دنیا میں سے کچھ
۲۱ دنیا میں سے کچھ
۲۲ دنیا میں سے کچھ
۲۳ دنیا میں سے کچھ
۲۴ دنیا میں سے کچھ
۲۵ دنیا میں سے کچھ
۲۶ دنیا میں سے کچھ
۲۷ دنیا میں سے کچھ
۲۸ دنیا میں سے کچھ
۲۹ دنیا میں سے کچھ
۳۰ دنیا میں سے کچھ
۳۱ دنیا میں سے کچھ
۳۲ دنیا میں سے کچھ
۳۳ دنیا میں سے کچھ
۳۴ دنیا میں سے کچھ
۳۵ دنیا میں سے کچھ
۳۶ دنیا میں سے کچھ
۳۷ دنیا میں سے کچھ
۳۸ دنیا میں سے کچھ
۳۹ دنیا میں سے کچھ
۴۰ دنیا میں سے کچھ
۴۱ دنیا میں سے کچھ
۴۲ دنیا میں سے کچھ
۴۳ دنیا میں سے کچھ
۴۴ دنیا میں سے کچھ
۴۵ دنیا میں سے کچھ
۴۶ دنیا میں سے کچھ
۴۷ دنیا میں سے کچھ
۴۸ دنیا میں سے کچھ
۴۹ دنیا میں سے کچھ
۵۰ دنیا میں سے کچھ
۵۱ دنیا میں سے کچھ
۵۲ دنیا میں سے کچھ
۵۳ دنیا میں سے کچھ
۵۴ دنیا میں سے کچھ
۵۵ دنیا میں سے کچھ
۵۶ دنیا میں سے کچھ
۵۷ دنیا میں سے کچھ
۵۸ دنیا میں سے کچھ
۵۹ دنیا میں سے کچھ
۶۰ دنیا میں سے کچھ
۶۱ دنیا میں سے کچھ
۶۲ دنیا میں سے کچھ
۶۳ دنیا میں سے کچھ
۶۴ دنیا میں سے کچھ
۶۵ دنیا میں سے کچھ
۶۶ دنیا میں سے کچھ
۶۷ دنیا میں سے کچھ
۶۸ دنیا میں سے کچھ
۶۹ دنیا میں سے کچھ
۷۰ دنیا میں سے کچھ
۷۱ دنیا میں سے کچھ
۷۲ دنیا میں سے کچھ
۷۳ دنیا میں سے کچھ
۷۴ دنیا میں سے کچھ
۷۵ دنیا میں سے کچھ
۷۶ دنیا میں سے کچھ
۷۷ دنیا میں سے کچھ
۷۸ دنیا میں سے کچھ
۷۹ دنیا میں سے کچھ
۸۰ دنیا میں سے کچھ
۸۱ دنیا میں سے کچھ
۸۲ دنیا میں سے کچھ
۸۳ دنیا میں سے کچھ
۸۴ دنیا میں سے کچھ
۸۵ دنیا میں سے کچھ
۸۶ دنیا میں سے کچھ
۸۷ دنیا میں سے کچھ
۸۸ دنیا میں سے کچھ
۸۹ دنیا میں سے کچھ
۹۰ دنیا میں سے کچھ
۹۱ دنیا میں سے کچھ
۹۲ دنیا میں سے کچھ
۹۳ دنیا میں سے کچھ
۹۴ دنیا میں سے کچھ
۹۵ دنیا میں سے کچھ
۹۶ دنیا میں سے کچھ
۹۷ دنیا میں سے کچھ
۹۸ دنیا میں سے کچھ
۹۹ دنیا میں سے کچھ
۱۰۰ دنیا میں سے کچھ

پڑیاں لیکر فرمایا کہ **هَذَا الدُّنْيَا سَمِينٌ** یہ ارشاد ہے کہ زمین دنیا ہی ان کپڑوں کی طرح جلد کہنے ہوگی اور جو ہم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان پڑیوں کی طرح شرک جاوین کی اور ایک حدیث میں فرمایا **اِنَّ الدُّنْيَا خُلُقٌ مَّخْصُصٌ** **وَإِنَّ اللَّهَ مُخْلِقُكُمْ فِيهَا فَنَظَرُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ** اِن بنی اسرائیل کو **بَسَطْتُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَمُحَمَّدٌ مَّا هُوَ فِي خَلْقِهِ وَاللَّسَّاءُ وَالْأَطْيَبُ** **وَالدُّنْيَا** اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو جو تلف نہ کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور کسکو کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ ہی اونہیں کا ارشاد ہے کہ **لَسْ كَرِهَ وَهَ حَوَارِيْنِ** میں تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا ہے ایسا نہو کہ میرے بعد تم اسکو اٹھا کھڑا کرو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گزرگا ہجوم اور مسافروں کی طرح سے اوپر گزراؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اسکی پشت پر پڑے ہو تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اوسنے اور انکی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہوں گے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اسکو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آکر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے **اِنَّ اللَّهَ جَلَّ شَانُهُ كَمَا يَخْلُقُكُمْ خَلْقًا اَبْعَضُ الْيَكْرِ مِنَ الدُّنْيَا وَارْتَهُ مُسْتَدْخِلُهَا لَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهَا** اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے لشکر آپ کی تمکاب تھا وہ نے بائیں جن اور آدمی پر سے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے عابد نے عرض کیا کہ ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ موت کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس کام کو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ مجھ کو مجبوس ملا ہو سب فانی چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْزُ بِكَ مِنْ غَرَضٍ** ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اسکو اوسے قدر ہے جو کمانے میں کہو دیا یا نہ کر دیا یا نہ خیرات دیکر جمع کر دیا اور فرمایا **اَللّٰهُ نِيَاكَ اَرَأَيْتَ**

یہاں لکھا ہے کہ دنیا کو گزرگا ہجوم اور مسافروں کی طرح سے اوپر گزراؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اسکی پشت پر پڑے ہو تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اوسنے اور انکی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہوں گے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اسکو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آکر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے لشکر آپ کی تمکاب تھا وہ نے بائیں جن اور آدمی پر سے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے عابد نے عرض کیا کہ ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ موت کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس کام کو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ مجھ کو مجبوس ملا ہو سب فانی چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْزُ بِكَ مِنْ غَرَضٍ** ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اسکو اوسے قدر ہے جو کمانے میں کہو دیا یا نہ کر دیا یا نہ خیرات دیکر جمع کر دیا اور فرمایا **اَللّٰهُ نِيَاكَ اَرَأَيْتَ**

من لا دار له فی مال من لا مال له و لا یجمع من لا عقل له و علیها یفک من لا علم له و علیها
 یحسد من لا فقه له و لا یستغنی من لا یقین له و اور فرمایا من اصبح و الدنیا اکبر همه فلیس من الله
 فی شیء و انکم الله قلبه انکم خصال هم لا یقطع عنه ابدا و شغلا لا یفترغ منه ابدا و فقرا
 لا یبلغ عنه ابدا و املا لا یبلغ منه ابدا و اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میں بکھو دنیا اور مایہا دکھا دوں میری عرض کیا کہ ہفت
 آپ میل ہوتے ہیں اور میں نے مہر کے ایک شغل میں تشریف لائے وہاں ایک جگہ کہویر بیان اور یاخانہ اور
 پیر بیان و چیتہ پڑے تھے آپ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کہویر بیان ایسے ہی چاؤ کیا کرتی تین جیسے تم
 کرتے ہو اور ایسے ہی امل کیا کرتی تین جیسے تم کرتے ہو آج ایسی ہو گئیں کہ اونپر چڑا ہی باقی نہیں اب
 چند روز میں راکھ ہو جاؤں گی اور یاخانہ جو دیکھتے ہو یہ اونکی غذا تھی معلوم کمان کمان و کما کر
 کیا یا تہا آج ایسا ہو گیا کہ کھو اس سے نفرت ہو اور چیتہ پڑے اونکی پوشاک کے ہن کہ ہوا سے مارے مارے
 پرتے ہن اور یہ نمایان اونکے چوپایوں کی ہن خبر چڑھ چڑھ شہر شہر پراگرتے تھے پس جب انجام اس
 وارن پا مار کا ہے تو مقام عبرت و گریہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہن کہ ہم جب تک جو
 نہ رو لیتے تب تک وہاں تھے اسے

یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میں بکھو دنیا اور مایہا دکھا دوں میری عرض کیا کہ ہفت آپ میل ہوتے ہیں اور میں نے مہر کے ایک شغل میں تشریف لائے وہاں ایک جگہ کہویر بیان اور یاخانہ اور پیر بیان و چیتہ پڑے تھے آپ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کہویر بیان ایسے ہی چاؤ کیا کرتی تین جیسے تم کرتے ہو اور ایسے ہی امل کیا کرتی تین جیسے تم کرتے ہو آج ایسی ہو گئیں کہ اونپر چڑا ہی باقی نہیں اب چند روز میں راکھ ہو جاؤں گی اور یاخانہ جو دیکھتے ہو یہ اونکی غذا تھی معلوم کمان کمان و کما کر کیا یا تہا آج ایسا ہو گیا کہ کھو اس سے نفرت ہو اور چیتہ پڑے اونکی پوشاک کے ہن کہ ہوا سے مارے مارے پرتے ہن اور یہ نمایان اونکے چوپایوں کی ہن خبر چڑھ چڑھ شہر شہر پراگرتے تھے پس جب انجام اس وارن پا مار کا ہے تو مقام عبرت و گریہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہن کہ ہم جب تک جو نہ رو لیتے تب تک وہاں تھے اسے

گذرنا گاہ جب میرا شہر نمودن مین
 کہین آئینہ زانو سکندر کا شکست تہا
 اور روایت ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انکو ارشاد فرمایا کہ
 لا بن الخراب و لا لفظنا و حضرت داؤد بن ہلال رحم فرماتے ہن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلیت
 مین مرقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے جسکے لیے تو بن سنور کر سامنے ہوتی ہے
 میںے اونکے دلون مین تیرا بغض فالدیہ ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت میںے تجھ سے زیادہ ذلیل
 نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجکو پیدا کیا اسی روز شکم
 کر چکا ہوں کہ تو کہی کیسے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا کیسا ہی بخل و امساک کرے خوشا
 حال اون نیک لوگون کا جنکے ولین میری رضا اور خمیر مین رہتی و استقامت ہو او کا عوض او
 ثواب میرے پاس ہوگا کہ جب قبر و شے او ہکر میری طرف چلین گے تو آگے آگے نور ہوگا اور روشنی
 گرد ہونگے جسقدر رحمت کی وہ مجھ سے توقع کرتے ہونگے اوسقدر اونکو عطا کروں گا اور ایک حدیث مین
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی او ہر مین

یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میں بکھو دنیا اور مایہا دکھا دوں میری عرض کیا کہ ہفت آپ میل ہوتے ہیں اور میں نے مہر کے ایک شغل میں تشریف لائے وہاں ایک جگہ کہویر بیان اور یاخانہ اور پیر بیان و چیتہ پڑے تھے آپ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کہویر بیان ایسے ہی چاؤ کیا کرتی تین جیسے تم کرتے ہو اور ایسے ہی امل کیا کرتی تین جیسے تم کرتے ہو آج ایسی ہو گئیں کہ اونپر چڑا ہی باقی نہیں اب چند روز میں راکھ ہو جاؤں گی اور یاخانہ جو دیکھتے ہو یہ اونکی غذا تھی معلوم کمان کمان و کما کر کیا یا تہا آج ایسا ہو گیا کہ کھو اس سے نفرت ہو اور چیتہ پڑے اونکی پوشاک کے ہن کہ ہوا سے مارے مارے پرتے ہن اور یہ نمایان اونکے چوپایوں کی ہن خبر چڑھ چڑھ شہر شہر پراگرتے تھے پس جب انجام اس وارن پا مار کا ہے تو مقام عبرت و گریہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہن کہ ہم جب تک جو نہ رو لیتے تب تک وہاں تھے اسے

اوسکی طرف نگاہ نہیں فرماتا قیامت کے روز عرض کریگی کہ اگلی آج اپنے کسی اور دلی کے لیے مجھ میں سے جسے عطا فرما ارشاد ہوگا کہ او باخیز جب رہ دنیا میں تو میں تجھ کو اپنے لیے پسند ہی نہیں فرمایا کیا آج پسند کرے کہ تو اُنکے پاس ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب اونہوں نے اوس درخت میں کھایا تو اُنکے پیٹ میں کچھ گر پڑا اور یہ بات جنت کی دوسری غذاؤں میں نہ تھی کہ کھانے سے جنت پاخانہ ہو صرف اوسی درخت میں یہ تاثیر رکھی گئی تھی اور اسی وجہ سے مانعت بھی ہوئی تھی غرض کہ قصہ حاجت کے لیے کہو مناسبت شروع کیا ایک ورشتہ کو حکم خداوندی ہوا کہ اسے پوچھو کیا چاہتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میرے پیٹ میں جو بلا ہے اوسکو کمین ڈال دوں فرشتے نے جواب دیا اے ربانی کہا کہ بیان کو سنسی جبکہ اس قابل ہے فرشت اور نمرین اور درختوں کو ساری ہین انہیں سے کوئی جبکہ اس قابل نہیں اس کے لیے دنیا میں جاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ اُنکے عمل وادی تمامہ کے پہاڑوں جیسے ہونگے اُنکے لیے حکم ہوگا کہ وہ میں لیجاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم وہ لوگ غازی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نمازی ہی پڑھتے ہونگے روزی ہی رکھتے ہونگے اور کچھ ات سے جاگتے ہونگے الا انہیں بات ہوگی کہ جب دنیا کی اوسے خیر اُنکے سامنے ہوتی تھی اوسپر کوڑ پڑتے تھے اور بعض خطبوں میں آپ نے ارشاد فرمایا اَلْمُنْجُونَ مِنْ بَلَاءِ مَا كَانُوا فِيهِ بَلَاءٌ اَجَلٌ فَلَمْ يَصُحُّ اَللّٰهُ صَالِحٌ فِيْهِ وَيَذَّابْحُ اَجَلٌ فَلَمْ يَصُحُّ اَللّٰهُ صَالِحٌ فِيْهِ فَاصْبِرْ وَلِيْلَكَ رُحْمٌ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَحِنْ نِيَاكُ لْاٰخِرَةِ وَحِنْ حَيَاتِهِ لِمَوْتِهِ وَمِنْ شَبَابِهِ لِهَرَمِهِ فَارْتَدَّ الدُّنْيَا خُلِقْتَ لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لْاٰخِرَةِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيْكَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ لَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارُ الْاٰخِرَةِ اَوَالِئَاذُ اور حضرت عیسیٰ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے ولیمین دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہوتی جیسا ایک برتن میں گل اور پانی نہیں رہ سکتے اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عمر دنیا سے زیادہ ہوئی آپ نے دنیا کو کیسا پایا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازے ہیں ایک میں سیوین اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکل آیا سچ ہے

اور فرمایا کہ میں نے دنیا کو کیسا پایا میں نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازے ہیں ایک میں سیوین اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکل آیا سچ ہے

دنیا خواب ہے ست زندگی کا سنے دروے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی مکان بنوایمے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہی لوگوں کے کھنڈر کا فی ہین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْاُولٰٓئِیْہِ فَارْتَدَّ اَتْلَحْ مِنْ عَادُوْكَ فَمَادَتْ اور حضرت حسن مری ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے اصحاب خدین تشریف لا کر فرماتے تھے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو عینا کرے
اور اندھا بن جاتا رہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اوسمیں طول امل
کرے گا تو اوسے قدر اللہ تعالیٰ اوسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا میں
زہد کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکھے علم دیگا اور بے کسی کے بتلائے ہدایت کرے گا اور یہی وہ کو
کہ تمہارے بعد غریب ایسے لوگ ہونگے کہ اونکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ ہوگی
نہ تو انگری بدون فرا و بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں یہ وہ وقت پاوے اور باوجود
قدرت تو انگری کے فقر پر صبر کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت و غیرت کے برداشت کرے
اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور کچھ مطلب نہ تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پچاس صدیقوں کا نواب
عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برشدت سیوینہ پڑا اور بل
ہی گر جتا تھا آپ فرمایا کہ کسی جگہ نہ پناہ لیا چاہیے دور سے ایک خیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے
معلوم ہوا کہ اوسمیں کوئی عورت ہی اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پھرے اور ایک پہاڑ کے
ورہ میں قصد جانے کا کیا دیکھا تو اوسمیں شیر ہے آپ فرمایا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے سب کاتو ڈھکنا
بنایا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنا یا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا بھائی سو
عور و ن سے کروں گا شکوے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار نہاں برس تک تیری ولیمہ کی دعوت
کلاؤ گا جنمیں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی کہی کہ جو کدنگا کہ پکارے جتنے دنیا
زاہد ہیں جلیو عیسیٰ بن مریم تارک دنیا کے ولیمہ میں شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ کیسے اوسکے فریب میں آکر مر جاتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے
دنیا تو اوسکو جوا کرتی ہے اور وہ اوسپر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اوسپر ہے
جو دیکھا کہ جس چیز کو برا جاتے ہیں وہی اونکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جلا ہو جاتا ہے
اور جو کچھ اوسنے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوسوقت آپہونچتا ہے اور افسوس اوسپر دنیا کو نہ نظر کی اور خطاؤں کو
دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فضیحت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تیرا اس ظالمون کے گمراہ کیا کام ہے تیرا گمراہ نہیں اپنی ہمت کو
اس سے علیحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گمراہ ہے ہاں جو شخص اس میں اچھے کام کری اوکو
یہی یہ اچھا گمراہ ہے اے موسیٰ میں ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض لوں
اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جرح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

میں نے اپنی دنیا سے ہٹ کر
میں نے اپنی دنیا سے ہٹ کر
میں نے اپنی دنیا سے ہٹ کر
میں نے اپنی دنیا سے ہٹ کر

میں نے اپنی دنیا سے ہٹ کر
میں نے اپنی دنیا سے ہٹ کر
میں نے اپنی دنیا سے ہٹ کر
میں نے اپنی دنیا سے ہٹ کر

و آخرت میں تندرستی ملے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انٹھی لایا وہ اوس سے آگے
 تیرتی کہ کوئی سائٹی اوس سے آگے نہ تیرتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اوس سے آگے
 نکل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا اِنَّہٗ حَسْبُ عَلٰی اللہ ان کا یزقہ شنیئین کے
 اللہ تعالیٰ لا اھم لہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی موج پر عمارت
 نہیں بنا سکتا موج سمندر سے غرض دنیا ہے اسلئے اسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے
 آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہر ایک ہی بات بتلا دیجئے جس سے خدا سے محبت کرنے
 لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بعض کرو خدا سے محبت کر لگا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلنَّاسُ ثَلَاثٌ مَّا اَعْلَمُ قَلِيْلًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اُولَہَا نَسْتَعِيْذُ بِكَ
 الدُّنْيَا وَلَا تُوْتَمُّ الْاٰخِرَةُ اَوْرِيْہُ خُودًا وَنَحْنُ قَوْلٌ ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تلو معلوم ہو تو تم خاک کے
 تودون پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوسکا محمی فظ نہ ہو اور کوئی
 اوسکا پرسان ہو صرف اوسقدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے دلون سے
 آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پرہیز ہو گئے اسلئے دنیا تمہاری اعمال پر چھا گئی اور تم جاہلوں کی طرح
 ہو گئی بعض تم میں سے بہائم سے بھی بُرے ہو گئے کہ عاقبت کو خوف سے اپنی ثمنائیں چھوڑ کر گیا ہوا
 کہ آپس میں محبت نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خبث باطن کی جست کی
 آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے
 یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی باتوں میں نہیں کرتے
 کسی سے خیر خواہی لینے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت بن آوی یہ باتیں
 ضعف ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کو خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی بہلائی برائی سمجھتے
 ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت خائب ہے
 اور دنیا موجود اسلئے نقد سے دست کی محبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی مانج ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا
 جو باتیں کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں اونکے لیے صد باطرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ سہی
 ہو اور بیسیوں طرح کے حرفے اسکے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطے کرتے ہو وہ امور موموں ہی پر
 شاید اس محنت سے بھی میسر نہ واقع میں دیکھو تو تم اچھے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال
 معلوم ہوتا اوس پر تمہارا اعتقاد ٹھیک نہیں پس اگر تلو جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ نہیں
 اونہیں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نورانیائی سے وہ بات دیکھا دین جس سے

و اہم و انہی کے لئے
 کہ کوئی سائٹی اوس سے آگے
 نہ تیرتی ایک اعرابی اپنی
 ایک اونٹنی لایا وہ اوس سے
 آگے نکل گئی مسلمانوں کو
 یہ امر نہایت ناگوار گذرا
 آپؐ فرمایا اِنَّہٗ حَسْبُ عَلٰی
 اللہ ان کا یزقہ شنیئین کے
 اللہ تعالیٰ لا اھم لہ اور
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
 ارشاد ہے کہ کوئی شخص
 سمندر کی موج پر عمارت
 نہیں بنا سکتا موج سمندر
 سے غرض دنیا ہے اسلئے
 اسکو اپنا قرار گاہ نہ
 سمجھو اور بعض حواریین نے
 آپؐ کی خدمت میں عرض
 کیا کہ آپؐ ہر ایک ہی بات
 بتلا دیجئے جس سے خدا سے
 محبت کرنے لگے آپؐ نے
 فرمایا کہ دنیا سے بعض
 کرو خدا سے محبت کر لگا
 اور حضرت ابوذرؓ فرماتے
 ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا
 اَلنَّاسُ ثَلَاثٌ مَّا اَعْلَمُ
 قَلِيْلًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا
 اُولَہَا نَسْتَعِيْذُ بِكَ
 الدُّنْيَا وَلَا تُوْتَمُّ
 الْاٰخِرَةُ اَوْرِيْہُ خُودًا
 وَنَحْنُ قَوْلٌ ہے کہ جو میں
 جانتا ہوں اگر تلو معلوم
 ہو تو تم خاک کے تودون
 پر نکل نکل کر اپنے لیے
 روؤ اور اپنا مال ایسی
 طرح چھوڑ دو کہ کوئی
 اوسکا محمی فظ نہ ہو اور
 کوئی اوسکا پرسان ہو صرف
 اوسقدر کہ داخل ضرورت
 ہو البتہ پوچھا جاوے مگر
 تمہارے دلون سے آخرت کی
 یاد جاتی رہی اور اہل سے
 پرہیز ہو گئے اسلئے دنیا
 تمہاری اعمال پر چھا گئی
 اور تم جاہلوں کی طرح
 ہو گئی بعض تم میں سے
 بہائم سے بھی بُرے ہو گئے
 کہ عاقبت کو خوف سے اپنی
 ثمنائیں چھوڑ کر گیا ہوا
 کہ آپس میں محبت نصیحت
 نہیں کرتے دین کے بہائی
 کہلاتے ہو تمہارے خبث
 باطن کی جست کی آرزو میں
 جدا جدا ہیں اگر اچھی
 بات پر اتفاق کر لیتے تو
 یقیناً ایک دوسرے سے محبت
 بھی کرتے یہ کیا بات ہو
 کہ دنیا کے امور میں ایک
 دوسرے کی خیر خواہی کرتے
 ہو آخرت کی باتوں میں
 نہیں کرتے کسی سے خیر
 خواہی لینے دوست کی
 نہیں ہو سکتی نہ امر
 آخرت میں اوسکی اعانت
 بن آوی یہ باتیں ضعف
 ایمان کی باعث ہیں اگر
 آخرت کو خیر و شر کو
 یقینی جانتے جیسے دنیا
 کی بہلائی برائی سمجھتے
 ہو تو آخرت ہی کی طلب
 کو اختیار کر لیتے کہ اوس
 سے سب کام بنتے ہیں اگر
 یوں کہو کہ آخرت خائب
 ہے اور دنیا موجود اسلئے
 نقد سے دست کی محبت
 غالب ہو تو یہ وجہ بھی
 مانج ہے کیونکہ ہم دیکھتے
 ہیں کہ دنیا جو باتیں
 کہ تمہارے سامنے نہیں
 ہیں اونکے لیے صد باطرح
 کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور
 رنج اور دکھ سہی ہو اور
 بیسیوں طرح کے حرفے
 اسکے حصول کے لیے کرتے
 ہو اور جس واسطے کرتے
 ہو وہ امور موموں ہی پر
 شاید اس محنت سے بھی
 میسر نہ واقع میں دیکھو
 تو تم اچھے نہیں ہو جس
 چیز سے کہ تمہاری ایمان
 کا کمال معلوم ہوتا اوس
 پر تمہارا اعتقاد ٹھیک
 نہیں پس اگر تلو جو
 باتیں کہ پیغمبر خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ
 نہیں اونہیں شک ہو تو
 تمہارے پاس آؤ ہم بیان
 کریں اور نورانیائی سے
 وہ بات دیکھا دین جس سے

تمہارا اطمینان ہو جاوے بجز اتم عقل میں کہ نہیں ہو کہ ہم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں تمہاری رائے بہت بلی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیسا ہے کہ ذرا سی دنیا ملے تو اوپر مشائش بنشائش ہو اور اگر تھوڑی سی چیز جاتی ہے تو اس کا بیج کرو یہاں تک کہ چہرہ پر اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اس کو مصیبت نام رکھ چوڑا ہے اس کا ہراسوگ کرتے ہو لیکن اکثر دن نے تم میں سے بہت سادین چوڑو دیا اس سے کہ تمہارا چہرہ بگڑتا ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا جب کہ یہیں ملے ہو تو اظہار فرقت کرو پورا ہر ایک کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اس کو بڑی لگتی بات کیجیو اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی اپنے ساتھ اسی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کہیں کو ساتھ لیے رہتے ہو تمہاری باتیں گورے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چوڑے ہوئی ہو بیج ہو چاہتا ہو کہ مجھ کو تم سے نجات دی اور اس شخص سے ملاوے کہ جس کے نزدیک میں مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بھلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدا کے پاس کی چیز کے طالب ہو تو اس کو آسان پاؤ گے اس کا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں اس کو ملو اور مجھ کو دونوں کو مدد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ حواریین دین کو پورا ثابت لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے دین پر راضی ہو جاتے ہیں

مال دنیا و ام مرغان ضعیف	ملک عجبی و ام مرغان شریف
سوی دریا غم کن زین بگشاید	بحر حوے و ترک این گرداب سیر

اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے کہ اس سے نیکی کرے تیرے حق میں اس کا ترک کرنا ہی نیکی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَسَا تَنفَعُکُمْ بَعَثَا دُنْيَا کُلَّهَا اِنَّمَا کُلُّ النَّاسِ لِحَظَبٍ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کہیں میرے نزدیک اس سے سخت نہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ رو رہا تھا جب پہر کر لئی تب بھی روتے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب احدیت میں عرض کیا کہ الہی تیرا بندہ تیرے خوف سے ونا ہے حکم ہوا کہ اے ابن عمران اگر شیخ روتے روتے اپنا دماغ بھی آنسوؤں کے ساتھ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گریں گے میں اس کی مغفرت نہ کروں گا سلیے کہ محبت

لکھ آؤں گی تمہاری دین میں
میرے دین کا دین ہی انا
تمہارے جیسے کہ ان کے مال
کوئی اور اس کی مغفرت نہ کروں گا

دنیا میں مبتلا ہے اتنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چھ باتیں جمع ہوں اوستی
جنت کے لیے کوئی مطلب نہیں اور ہمارا کمانہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذار نہشت کیا اولیٰ
کہ خدا کو بچان کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بچا کر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو بچان کر
اوسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جانکر اوس سے بچا پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا
چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اون لوگوں پر
جنکے پاس دنیا امانت رہو اور اوسکے مستحقو کو سونپ کر خود ہلکے ہلکے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص
تم سے دین کے باب میں منافست یعنی حسد صاخر صی کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور
جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں چوڑو اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے
اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گمراہی ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تقویٰ کو
بناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گویا معلوم
نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں
اَنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ رِبٰیۃً لِّکُمْ لَئِن لَّمْ یَکُنْ لَّکُمْ اِیْمٰہُمْ حَسْبُ الْعٰلَمِیْنَ اَوَلَا تَاْتٰکُمْ اَعْلٰی مَّا صٰعِدَکُمْ اَنْ
اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جویشے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا
پہلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسبقدر ملتا ہے
جو صبح اور شام کہا بی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر
افطار کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش دوزخ ہے اور بعض کہتے
کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بدنون کو پرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا
اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پر پوچھا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا
کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ سرخ اوٹھتا ہے

بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جویشے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا پہلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسبقدر ملتا ہے جو صبح اور شام کہا بی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر افطار کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش دوزخ ہے اور بعض کہتے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بدنون کو پرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پر پوچھا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ سرخ اوٹھتا ہے

بلاؤ زمین جہان آشوب و تیرست	کہ پنج خاطرست از دست و گریست
اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تہی اور میں تھا اور یہ رہی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف غربت نہیں کرتا ایسے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کہ دوت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے آگیا یا ستوا کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے عیب و عین سے ہے کہ کسیکو استحقاق کے بموجب نہیں دیتی کمی بیشی خواہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سچا لوگوں یا	

اوپر چھلکی ہوئی اور نا اہلوں کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ وہی کا طالب ہوتا ہے

گفت چشم تنگ دنیا دار را | یا قناعت پر کند یا خاک کو

اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اسکی کچھ انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ اللہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود مجھے اس میں ہرگز ہرگز محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ حلال سے ملے اور پھر اوسکو جو ان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کریگی اور یہ مسلم فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو مشقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوس میں سے کچھ مت چراؤ نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور پکڑے گا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلاً کو یہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں معلوم کہ جیسے ایسی واجبیات چیز کو اوس عہدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلیئے کہ مخلوقوں روایت پہنچی ہے کہ قیامت کی روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کھڑا کیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنا دیا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان مہمان ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس مہمان ایک روز چلے گا اور امانت مالک کی پاس واپس آئے گی

مال اور اہل کو سمجھو کہ وداعیت ہیں سب | ہے ضروری کہ بھی ہے یہ واپس لیوین

اور حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے پاس اونکے مرید ملازم کر لیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کرنے اوسکی خدمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ چپ رہو اسکا ذکر مت کرو اگر اسکی حکمت تمہارے دل میں نہ ہوتی تو کثرت سے ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم اوہم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ قطعہ بچا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

بکار دین کو اپنے کہیں دنیا ہی ملے | نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرسے پاس

بڑی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عانت | امید اجر عقبی پر یہ دنیا اوس سے بہت بھانت

اور ایک دوسرے کسی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے	مستم
رہا کرے سے عیش و سرور سے دستانہ بنائے کوئی عمارت کو جو ن کرے سہار	طلب میں دنیا کے ہو گو کسی کی عمر و راز ولیک اسکے مثل اس طرح ہے آخر کار
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	
ای دلت خفتہ تو آن را خواب دان نام دولت بر چنین بیچے مست صدر پنداری و بر در مساندہ رو سر خود گیر و سر گردان مشو	ملکت گرے نازدجا و دان ۴۴ ہیچ دیگر بر چنین کیجے مست تخت بندست آنکہ تختش خواندہ مرد باش و سخنرہ مردان مشو
اور حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کو عوض میں دیا لو گے تو دو نوین نفع رہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا اور مطرب بن کر فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے چین چان اور گد گدے فروش کو نہ دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے جھٹ پٹ چل جاتے ہیں اور انجام کیسا بُرا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اسکو توشہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اس سے کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مزار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے تو کتوں کے ساتھ رہنے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بُرائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں	
کہ این عجبوہ عروس ہزار داماد کہ ہر کہ کرد با و احتلاط ناشادست	مجدورستی عہد از دمان سست نہا فریب عشوہ حسن از جہان پر غور
اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا کی دولت میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی دنیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اس کے پاس کہ مدارج پر دنیا چوڑی نہیں ملتی ہے	
اباس دوست میں دشمن نظر پڑے اسکو	جو خوب غور سے دنیا کو دیکھے کوئی لبیب
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	
بے مہر و حیائے وفا ہے اللہ نہ ڈالے اوس سے پیالا پہرتی ہے بزرگ نزد گد گد	دنیا اک زال بیولہ ہے دستور ہے اسکا سب زالا رہتی نہیں ایک جاحیہ جسم کر

جواو میں ہنسیا ہوا وہ برباد	خوشحال وہی ہے جسے آزاد	
<p>اور حضرت ابوامامہ باہلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اوسکے پاس آیا کہ ایک بنی مبعوث ہوئے اور اونکی امت ظاہر ہوئی اوسنے پوچھا کہ اونکی امت کو محبت دنیا ہی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دنیا ہے اوسنے جواب دیا کہ اگر محبت دنیا نہیں ہے تو بت پرستی کرنے سے کیا ہوتا ہے ابی تین وجہ سے میری آمد و رفت اوسکے پاس صبح و شام ریگی اول مال کا ناحق لینا دوم اوسکو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کر نیکی کچھ سو روک لینا اور ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دنیا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تعریف کروں کہ جو آئینہ شذرست ہی باری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادوم ہوا اور جو مفلس ہو جاوے تو غم کرے اور تو نگہ نہ تو بلایا میں پہننے مال حلال ہو تو حساب دنیا پرے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہوا اور دوبارہ کسی نے آپ سے دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مختصر کہوں اور کو طویل بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اوسکے حلال کا حساب دنیا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادو کرنی یعنی دنیا سے بچے رہو عیلا کے دلون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلمین آخرت ہوتی ہے تو دنیا اوسکا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلمین ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہیں ہوتی ایسے کہ آخرت شریف ہی اور دنیا کمین کمین کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہی ہو تو توقع ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلمین اکٹھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اوسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تردد کرو و تنہا ہی آخرت کا فکر و لے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تردد کرو و تنہا ہی دنیا کا فکر دل سے بھجاتا ہے اور قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو ست ہیں جتنا ایک راضی ہوگی اوسیدقدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہکو ایسے لوگ ملے ہیں جنکے نزدیک دنیا خاک پاس سے بھی زیادہ ذلیل تھی اوکھو اوسکی کچھ پروا نہی کہ دنیا کدہر سے آئی اور کدہر کو چلی گئی اور کسکے پاس ہی اور کسکے پاس سے جاتی رہی اور ایک شخص نے اوسنے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مال دیا ہو</p>		

اور وہ اسکو حیات اور ضلکہ جسم اور اہل و عیال کی جگر گیری میں اچھی طرح صرف کرتا ہے
 اسکو جائزہ دیتا ہے کہ وہی تنہم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسیکلی ہو جاوے تب بھی
 بقدر کفاف ہی اوسمین سے لے اور باقی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے رکھ
 چھوڑے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ جمال سے
 چلی آوے اور اسکا حساب ہی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب بھی میں اسکو ناپاک سمجھوں
 جیسے تم لوگ مدار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگی اوسے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہما
 پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اونکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی مہارسی کی
 شئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو بچہ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے
 اور کچھ نہ دیکھا فرمایا کہ اگر کا سامان بنا لو تو کیا اونہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سب
 خواب کے اور کیا حاصل ہو گا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ
 شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف
 لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب دوسرے لشکر نے کی تھی مگر حضرت
 ابو عبیدہ نے نہیں کی تھی آپ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے
 عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر روینگے آپ فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں چنانچہ جب
 تشریف لے گئے تو وہی سیف و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی کا
 رکھا تھا آپ کو یہ زہد اور کنا دیکھتے ہی رونا لگیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ
 آپ میرے یہاں کر یہ فرمائیں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں
 تم نے طریقہ ہمارے دو یاروں اور محبوبوں کا دنیا باغض کہہ دیا کہ کچھ نہیں لوگوں نے پہچانا تھا
 اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فریستہ
 اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہی اور
 آخرت کو دلکی راحت دینی کیلئے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل
 نے جو بعد خدا پرستی پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ سب رحمہ فرماتے ہیں کہ
 میں نے بعض کتا بوئین پڑا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے غنیمت ہی اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا
 آدمی اوسمین اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو بھانتے نہیں جب اوس
 انتقال کرتے ہیں تو پھر نیکی تمنا کرتے ہیں پھر لوٹنا کمان میسر ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحمہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا

کہ جب ہی تو دنیا میں پیدا ہوا وہ مٹی چلی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے سامنے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پہنچایا جاسیے جو نزدیک اور سامنے ہے وور کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اس کو دنیا نے مسخرہ بنا لیا ہے حالاً اس کو خبر بھی نہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا کرتے تھے اس میں تم کو زیادہ راغب نہ ہونا بخدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَكُن مِّنَ الْخَائِيَةِ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الدُّنْيَا كَسْعَ السَّاعِيَةِ** اور یہ فرمایا کہ جانتے ہو یہ کسی کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پسند کیا اور اس کا حال ہی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اس میں بہت سی کاروبار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو پیش ہوتا ہے تو دس اور پیش ہو جاتے ہیں اور یہ ہی اونہی کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا مسکین ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب پورا مال کو کتنا ہی ہو کم جانتا ہے مگر اعمال کو توڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر اویلا اچھا تا اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لگاہ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یہ سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہو مگر نکلنا سخت مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عیب بات ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہستائے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص خراج سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس کی کیفیت پوچھی اوس نے عرض کیا کہ مجھ پر مصیبت میں گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گذری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ رہی آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسنے عرض کیا کہ میری عمر گشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آنے والی ہے اس کو روک سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

لکھا کہ اس کا نقل
کیا ہے اور اس کا
ابن حبان سے بھی
میں نے نقل کیا ہے
۲۷
دنیا کا جیسا ۱۲

نہیں ہو سکتے اور سننے عرض کیا کہ تو پر محکوم آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں اور داؤد طائی رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزو ملی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوسکا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشر رحم فرماتے ہیں کہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ بھرا رہوں یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جسکے ساتھ بیچ نہوا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی گدوم دنیا سے تین جسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہوا دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہوئی تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و سنی کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوسنے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی صبر کرتا ہے جسکے دلدین شغل آخرت ہو اور مالک بن نیا رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہر کو خدا تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوسکو ذلیل جانتا ہے اوس پر یہ سب سوز زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہو اور کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چلتی ہے پروردگار سے اور جب اوسکے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اوسپر دنیا کا بہت سا پھیلاؤ کر دیتا ہے اور بعض اکابر مریون دعائے گتے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روکے اور محمد بن منکر رحمہ کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو مگر مکریت کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو بڑھایا جسکو خدا نے چھوڑا کیا تھا اور جسکو خدا نے بڑھایا تھا اوسکو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں کون ایسا ہے جسکا یہ حال نہوا اور اوسپر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی بار و مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اوسکو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رحم فرماتے ہیں کہ دنیا ادھیر میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک لٹکتی ہو جس دن سے اوسکو خدا نے پیدا کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی کپڑی ہے کہ اتنی تو مجھ کو کیوں بُرا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چیر چپ رہو اور حضرت عبداللہ بن مساک فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پرانگندہ کر دیتی ہے اوسین خبیث کس طرح پیوئے اور وہب بن منبہ رحم کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے غرض ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اوسکے سایہ سے بہاگتا ہے اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص مرگیا اونہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پیو چکا اپنی جان کو کوئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کر نیکے ساتھ ان چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو تم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی اوسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتو تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کہی نے پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اوسنے جواب دیا کہ جو اوسکو چوڑے پر پوچھا کہ آخرت کسکی ہے اوسنے جواب دیا کہ جو اوسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اچھا مکان ہے اور اوس سے زیادہ تر وہ دل اُجڑے جو دنیا کا پیلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اوس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدا سے ڈرا کریں فرمایا اے برادر دنیا جاے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و ندم اسکی آبادی مال خراب ہوتا ہے اور رہنے والوں کا انجام قبر و زمین بیتیاب ہونا جتنی جمعیت ہے اوسکو علیحدگی لازم ہے اور ہر تو نگری کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی میں ہونے متوجہ الی اللہ ہوا اور اسکی روزی پر قانع اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح مت دے زندگی ڈھلتا ہوا سایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کو او مل کو کتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جاتے میں سونے کا سکہ اوسنے جواب دیا کہ جاتے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہی جھوٹ کہی اس لیے کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوٹا نہیں جانتے وہ گویا جاننے کی وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے کہ ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اے سوری ہم سے الگ رہو اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بنہ کا قول ہے کہ دنیا تمکو یہاں تک محبوب ہوگی کہ تم اوسکی اور اوسکے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ عاقل ترین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اوسے ترک کرے دوسری وہ کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے بنائے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور نیز فرمایا کہ دنیا میں اس قدر نحوست ہے کہ اگر اوسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رکھو اور اگر اوس میں مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبدالسدر کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اوسکی مثال ایسی ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہیے اور بندار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب دنیا وارز ہر کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو سسٹہ بنا رکھا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اوسکو جلا کر رکھ کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے پگھل کر ڈبلے ہوئے سونے کی طرح کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بن جاوے گا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہمانا پینا پینا سوا ہی مکمل خوشبو سب کہانوں میں عمدہ شہد ہے وہ مکی کا لہاب ہی اور پینے کی خیر و نین لہا یا پانی جو حسین نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و نین اشرف حریر ہے جو کپڑے و مٹے شیم سے بنتا ہے اور سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جس پر گرائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت کی صحبت ہی جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنی بدن سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری ہے مگر اوس میں سے سب سے بری چیز کی طلب ہوتی ہے اور سونچنے کی خیر و نین میں عمدہ مشک ہے جو حیوان کے خون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی ایسا تیار

دوسرا بیان اون نصیحتوں کا اور وعظوں کا جو نین دنیا کی مذمت اور صفت کو کرے

بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہمت نہ کرو اور اللہ سے دروندی پرست ہو لو اور موت کی مدت ہو لو دنیا کے طالب نہ ہو اور نہ اوسکے راغب کیونکہ وہ بڑی مکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مغالطوں کو چکھاتی ہے پھر رزون میں پہناتی ہے طالبین کی واسطے اوسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت و لہن کی صورت سب کی نگاہ اوسی پر پڑتی ہے تمام دل اوسکے شیفہ ہیں اور جانین اوسکی فریفتہ بہت سی عاشقوں کو اوسنے خاک میں ملایا اور جس نے اوس پر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ رسوائی چاہا یا بہا کیو اوسکو چشم حقیقت دکھایا کہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ جو

خالق نے اس کی مذمت کی ہے اوسمین جو نیل ہے وہ پرانا ہوگا اور جو جو ہے وہ فنا غزیر ذلیل ہوگا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر و شر فوت ہو جاوے گی بہا کیو خواب غفلت سے جاگوا اور بہوشی سے دور بہا کو پیشتر اس کے لوگ تھکاو کہین کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دوا تبادو دیا حکیم کو بلا دو پھر طبیعت تیار کی لیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی نپاؤین پھر یہ مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جس کے پاس سے اپنا تہا اوس سے لیا پھر یہ کہین کہ لو صاحب اونکی زبان بند ہو گئی نہ بہا کیونے بولین نہ ہمایون کو بچانین اور تلب کہولین اور اوسوقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیالی آہ سے مضطرب اور گمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا سفر تکون نظر یقین مضموم پلکین بند ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے غاری ہون اور بہائی برا اور سب مبتلا اگر یہ وزاری کوئی کہے کہ یہ تیرا فلان برا ہے یہ تیرا بیجا سخت جگر ہے مگر تم کہہ جاو بندو زبان پر مہر خاموشی ہو پھر تم پر قصا نازل ہوا اور اعضا میں سے روح کلکے عالم بالا میں داخل اوسوقت تمام برادری جمع ہوا اور کھن سیا جاوے اور غسل دیکر تھکوا پینا یا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھ رہیں اور جاسد خوب شد کہین تمہارے گھر والوں کی مد نظر تمہارا مال ہوا اور تم پر جواب دی اعمال و اس مضمون کو شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا جو حسین سے متبرحم خیر شعر دیہ ارباب نظر کرتا

قطعہ

فریاد ازان زمان کہ تن نازنین ما اصحاب راجو واقعہ ماجبہ کنند وانکس کہ مشفق ست دلش مہربان ست وانگہ کہ چشم برنج ما انگذ طبیب یاران و دوستان ہمہ و فکر عاقبت تا آن زمان کہ چہرہ بگرد و رجال خویش گویند این برادر تو دین عزیز است در ورطہ ہلاک فتد کشتی وجودت آمد شد ملائکہ در وقت متبعض روح فی الجملہ روح و جسم زہم مفترق شوند	بر بستر ہوان فتد و ناتوان شود ہر دم کسی برسم عیادت روان شود در بستن و وابہ این و آن شود در حال ماجو نہ کر کند بدگان شود کا حوال بر چگونہ و حال از چہ شان شود وان رنگ ارغوانی مار عفران شود مار انجبال خود نہ سر حال شان شود نیز از عمل بماند و بے بادبان شود چون بنگریم دیدہ ما خون نشان شود مرغ افقنس بر آید و در آشیان شود
---	---

آوازہ در سہرا ہی کیفیت کہ خواجہ مرد تا بوقت و پیر و کفن آزند و مردہ شود از نغش تا بہ لب گور و بر کہ ہست ہر س رو و بصلحت خویش و جسم ما میراث گیر کم حشر و آید بخت جو بہ نامے ز ما بساند و اجتناب از ماتم یارب مدد بخش کہ مارا در ان زمان ایمان مار غارت شیطان نگاہ حرم دلے کہ در حرم آباد امن و عیش	وزیم وزیر چنانہ پراہ و فغان شود اوراد و ذکر آن زکر ان تا کران شود بعد از من از باز سر خانمان شود محبوس و مستمند در ان خاکدان شود پس گفتگوے بر سر باغ و دکان شود در زیر خاک با عنہم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صدق جہان شود تا از عذاب و خشم تو جان در مان شود حق را بخوان لطف و کرم مہمان شود
--	---

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی نعمت اور دشمنی کو کون میں سب سے زیادہ
اوسکو زیان پہنچا سکے وہ کتنے ہی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہے گی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال را لگان ہو جاوے گا یا میری حجت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
ریخ اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا کر مٹا رہا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات پیش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیان پہنچے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ
اوسکو دولے لیتی ہے مگر پہنچا کر نہیں دیتی اسکے حالات بدلتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائ میں دوسرے کو اوس پر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی ہی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پر آتی ہے تو بعد چندے واپس لینے
کی واسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سر تلے خاک اور پتھر کوئی
جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ

اور اگر نہ ہے تو واہ

دنیا نے ست عشوہ وہ و دلستان و لیک	باکس بصری بردا و عہد شوہری
ابستنی کہ این ہمہ نرند زاد و کشت	دیگر کہ چشم دار و ازین سر مادی

اور حضرت حسن بصری رحمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوة کو وضو
کہ دنیا جابے سفر ہے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو بہت سی اوسین او تار کے تھوڑے

عقوبت و منزل کے لیے امارت کے لیے امیر المومنین اس سے ڈرتے رہے اور اسکو ترک کر دیا ہی نہ اور آخر
ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو عزیز جانتا ہے
اسکو ذلیل کرتی ہے اور جو اسکو حجاج کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جو نہین
جانتا وہ کہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج
کے کہ توڑے و نون پر نہیں کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے
اور چند روز دو کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس دنیا یا دنیا فریسی مکا
جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف دھوکا ہے اور لوگوں کے پسائے کو بڑا مغالطہ
جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہوا اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی
صورت دامن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی پر

اللاسنے سب اپنے شوہر و نکو مار ڈالے

عروس و ہر نکور وی دختریت و لے وفائی کند این سست ہر بادا مار

مگر افسوس کہ پس ماندوں کو گذشتہ سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا و غور و جل کو پہچانتے ہیں
باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اوںکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سی اسکے عاشق ایسے
ہیں کہ جہاں اونکی حاجت پوری ہوتی اور دنیا حسب و سخاوت ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاویہ
سہول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اوںکو قدم جاوہر مستقیم و آخرت گما جاتے ہیں
پھر جاگنی کی وقت بڑی ندامت اور نہایت حسرت و سکرات موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص
اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں بے وقوف
چل دیتا ہے اسے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور جب وقت کہ نکو اس میں زیادہ خوشی ہو اوسی کا
زیادہ خوف کیجیو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں
ڈالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ دیتا ہے اور جو آج او میں نفع
پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے او میں وسعت عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین
ہے اور ہر ایک احتیاجت رحمت سے قریں جو او میں سے گز جاتا ہے پر واپس نہیں آتا اور آئندہ
چیز کا حال معلوم نہیں اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزو میں و فرغ میں اور تمام امیدیں بے فربغ
صفائی ہمت کی کورت ہی اور زندگی ہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و قائل کرے تو معلوم کہ اسکی
بغیثتوں کے جدا ہونے کا خوف مجاہد ہے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

تمہارے لیے اس بات کو پسند نہ من کرنا اور تم سے یہ سب کچھ ایسی علیحدہ رکھو کہ میں اپنی دوستوں کی
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اونکو ایسا علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اپنے گلمہ
 کو مملکت چراگا سے بچاتا ہے یا کوئی مشفق ساربان اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹوں کے
 پاس بھلائی سے روکتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہو
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت و انعام کو صحیح فاسلم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کرتے ہیں یہ
 باتیں اونکے دل و نین جی رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اونکے شعار و تہذیب
 اور یہی اونکو دل کی متاع پائدار جس نجات پر کہ اونکی فلاح ہے اور جس رجائی کہ اونکو توقع ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اونکا ناز ہے اور جس علامت سے کہ اونکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ کمولین تو اونکی تعظیم کرنا اور بانکسار دل و زبان میں آنا اور جان کو کہ جو شخص سے
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے برسر رخاں آتا ہے قیامت کو میں اس سے اسکا عوض لو لگا
 انتہی اور ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اثناء خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اونکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
 دنیا پرست پہلو اور ان باتوں کو موت بہو لو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہی اور
 دھوکا دینے میں موصوف اسکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کسیکے پاس ہمیشہ رہنا محال
 نہ اسکے حالات تبدیل سے مامون ہیں نہ اسکے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اس میں
 راحت و سرور پہنچتی ہے یکایک مصیبت آو باقی ہے اسکے احوال مختلف باہم گر ہیں اور مراد
 متغیر نہ اسکے عیش کو قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہدف ہیں کہ جنکو اپنی تیر و
 نشانہ بناتی ہے اور موت سے کس کی خاک اڑاتی ہے موت ہر ایک کے سر قائم ہے اور ہر ایک کو چھنا
 سب کو لازم اے اللہ کے بندو آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقلا
 سحاب اونکی آواز نہیں بکلتی اونکے جسم ٹر گئے اور شہر الٹ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان عالیشان
 اور گاتھجے اور عمدہ فرش تھے یا اب تہر اور آٹین اور خاک گور اور گوشہ سجد ہے جگہ اون قبر بنی
 ایک دوسرے کے قریب ہو اور اونکے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں موحش عمارت والوں
 اور متشاغل اہل محامہ میں جا پڑے ہیں کہ نہ اونکو آبادی سے موافقت ہے نہ بہائی بندوں کی

کی طرح آپس میں ملاوٹ و غنبت ہر چند مکان قریب بہین مگر میل کی صورت نہیں اس لیے کہ ان کو کوئی
 نے پس دالا اور تہر و مٹی نے ان کا کچھ مر کا لا زندگی کی بعد اسیر پنجہ موت ہوئے اور اجسام نازنین
 راحت و آسودگی کے چیمے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے خاک میں لپنے یار و نمین جا ملے اور ایسے گئے کہ ہر
 کبھی نہ پرے پرے کا کیا ذکر ہے جس صورت میں کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کَلَّا اَنفُکُم مِّنْهُنَّ
 فَانفُکُوا مِنْ دُونِ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ اب تم بھی قطعاً جان لو کہ جیسے ان کا حال ہوا وہی تمہارا
 ہو گا وہی تنہائی ہوگی اور وہی خاک میں گھنا اور وہی خواب گاہ میں سوتا اور وہی ٹھکانے رہنا علاوہ
 ازین کچھ جب کیسی بنے گی جب یہ باتیں تمہارے پیش نظر ہوں گی اور قبر و ن من سے نکالے جاؤ گے جی کی
 باتیں تحقیق کیجا و نیکی بادشاہ علی الاطلاق کے سامنے رو بکاری ہوگی گذشتہ گناہوں کے خوف سے
 کلیجے پٹے جاتے ہونگے اور دل تھراتے پر دے تمہارے فاش ہونگے اور عیوب و چسپی باتوں کو
 سامنے کھیا جاوے گا اور عہد عمل اجر سے دہر گردہ جزای دار کا مصنون و پیش ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے لَیْسَ لَکُم مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهٌ اُخْرٰی اَعْمَلُوْا لِنَفْسِکُمْ اَلَّذِیْنَ يَخْشَوْنَ اللّٰهَ کَیْفَ یَاۤتِی السَّاعَۃَ
 وَضَعِ الْکِتٰبَ فَتَرٰی الْکٰفِرَ یَلْعَبُ مَعَ شَرِّکِیْنِ مِمَّا قَبْلَہٗ وَیَقُولُوْنَ یٰۤاُوْیْلَکُمَا لِمٰذَا الْکِیۡمَاۤتِیۡنِ یٰۤاُوْیْلَکُمَا لِمٰذَا
 وَکَیۡدُہٗۤا اِلَّا حَصَآہَا وَوَجَّۤا اَمَّا عَمَلُہٗ فَاَحْضَرْہٗ اَوۡدَکُمۡ مِّنۡ عَمَلِہٖ سَمِعَہٗ اَوۡدَکُمۡ مِّنۡ عَمَلِہٖ سَمِعَہٗ اَوۡدَکُمۡ مِّنۡ عَمَلِہٖ
 کا اور پیر واپتے احباب کا کہ یہاں تک کہ ہم سب کو اپنے قتل سے رہنے کی جگہ یعنی آخرت میں
 پہنچا دے وہی حمید اور صاحب بزرگی ہے انتہی اور بعض حکما کا قول ہے کہ زمانہ تیر انداز ہے اور
 آدمی نشانہ کہ ہر روز عمر کے دن رات کو اپنے تیر و سنسے اڑاتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام عمر پوری
 ہو جاتی ہے پس باوجود دونوں کے گزرنے اور راتوں کے جلدی جلدی مہر و نیکوادی کب تک سلا
 رہ سکتا ہے اگر آدمی کو اپنے اوپر زمانہ کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گزری نقصان عمر کرتا جا تا ہے تو دنوں
 کے گزرنے سے نفرت ہو اور ساعات کے چلے جانے سے وحشت مگر خدا تعالیٰ کی حکمت ہی کہ اسکا
 خیال نہیں آتا

کی باتیں
 کہ وہ ان کے
 جیسے
 جس دن
 عاویہ
 ۱۲
 ۲
 ۳
 اور رکنا جاوے گا
 ۱۱

غافل تجھے گھڑیاں بھی دی ہی نہادی	خالق نے تیری عمر سے ایک اور گھڑادی
اور ہمیں نظر کہ دنیا کی آفات سے آدمی مطمئن بہین اسکی ارات کا فرہ اچھا معلوم ہوتا ہے حالانکہ	وہ اندر اس کے پہل سے ہی کڑوا ہے بشرطیکہ کوئی دانا چکے اور اس کے ظاہر افعال و کمینہ کوئی
سکھت نہین بیان کر سکتا اور جو عجائب کہ دنیا بروی کار لاتی ہے	انہی انصاف فرما دے اور بعض حکما جو دنیا کا

اور اسکی بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اور سوقت کا نام ہے جس میں آدمی کیلئے
 جسکی تہا ہے اسواسطے کہ جو زمانہ اور سوقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اسکو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اسکا حال معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اسکے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اسکے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہونچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور جنہوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہونچا دے اسکی اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور ہر سب کا رجوع رتبہ جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کیواسطے
 تم پیدا ہوئے ہو اگر اسکی تصدیق کرو تو تم بیوقوف ٹھہرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو
 یعنی تمکو ہمیشہ رہنے کیواسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گے ایوب علیہ السلام
 خاتم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اوسمیں کہا نا کہ اؤ تو گلے میں اٹکے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جدائی سرپڑتی ہے جس سے تمکو
 سبج ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہونا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کہم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تمکو اسکا
 چھوڑنا اچھا معلوم نہ ہو مگر وہ تمکو چھوڑ دیگی تم اسکو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کر دیتی ہے تمہاری اہل اسکی مثل ایسی ہے جیسے نسا فر کسی راہ میں چلیں اور گویا
 اسکو طے کر لیں یا پہاڑ پر پہونچیں اور اوسپر مثلاً چڑھ چکیں راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جسکی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا وہ اسکے پیچھے ہے
 یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اسکی تکلیف و نقصان میں مضطر نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اسکے متاع و دولت پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جانی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اسکی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اسکو غفلت ہو مگر اسکے حال سے غفلت نہیں کیا و گئی اور حضرت محمد بن حسین علیہ السلام
 فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور اویوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 حقارت کی اور اسکو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اسکی نزدیک بہت حقیر اور ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین زہد فرمایا اور اپنے یاروں کو اوسکے فتنے سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میانہ روی کیے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اوسمین سے تقدیر کفایت لیا اور جن مقدار سے کہ اوسمین میں اوسکو ترک کیا پوشاک مقدار سے عورت اختیار کی اور غذا میں سے اونے مقدار دفع کر سنگی کھائی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اوسقدر توشہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ عنقریب چشم ظاہر سے بھی دیکھیں گے ایسیلے اوسکی طرف دل سے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوسکی طرف جانا پڑے گا توڑی سی شقت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اونکو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اونکے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے برے سمجھا اوسکو انہوں نے بھی برے تصور کیا

تیسرا بیان دنیا کی کیفیت کا مثالوں میں

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف عد کا ہر کوئی نالا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد ہاگتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت آنکھ سے نہیں دیکھتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت کا بھی وی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ فرمایا ہے دہلتا ہوا سایہ کہو یا خواب پریشان کہاتے ہیں فریب اسکا وہی جو کہ ہیں نادان

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر شریف فرمایا ہے
یا أَهْلَ الدُّنْيَا دُنْيَا لَبَقَاءُ لَهَا
إِنْ أَغْلَوْنَا رَأَيْتَ الْبَطْلَ زَائِدَ حُمُقٍ
اور مشہور روین ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اونکے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی قوم میں جمان ہوا انہوں نے اوسکو کہنا کہ کیا یہ ایک خیمہ کی سایہ میں سو گیا اون لوگوں نے خیمہ کو کہا لیا اوسکو جو وہو پ لگی اوٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا ہے

دنیا ہے مثال سایہ و ساعلم
دہلتا اوسے ایک دن سے لازم
اور چونکہ دنیا اپنے خیالات ہی آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین ٹکھنے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا

اسی ذات کا
والو اسکو کہیے
پا پر چاہیں الیت
مخلیہ سایہ میں بھی
کھانیہ توفیق ہے

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث میں ہے بعض نے تمہاری
 وَاَهْلُهَا عَلَيْهِمْ اَجْرٌ ذُوْنَ مَعْقَبُوْنَ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر حال اور
 یونس دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بُری یا بھلی بات سے بچتا ہے یا خوش ہوا کرتا ہے یا اہل
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دیکھتے ہیں منکر میں جو انکے لیے ہے یا نیکو
 جب انکے منتی تو دیکھتے تھے سب کچھ جب انکے کہلی تو چہرہ نہ دیکھتے تھے

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی در کو خواب ہے ست کہ در خواب بینی آخر

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اوس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے ایسے اکیو بنایا سفوراکرے اور جب
 کسی سے بیاہی جاوے اوسکو فوج کر ڈالے ہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و نرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 پوچی بڑیا کی صورت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پرستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو دیکھتے
 شوہر کیے اوسنے جواب دیا کہ مجا شوہر نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھو پر کر مگر مٹی یا تھک و طلا
 دیدی اوسنے عرض کیا کہ میں نے اوسکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ یہ تیری باقی شوہر و ن کی خرابی ہے
 کہ پہلون کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک کے مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں دے
 مجھو درستی عہد از زمان ست نہاد کہ این عجز و عروس ہزار و اما دست

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھپا اور باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑھیا بد صورت اپنی اور پر خوب عمدہ پوشاک زیبورہیں لے اور منہ پر برقع ڈالکر لوگوں کو فریب دے
 جب اوسکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے گھٹا اٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع سے
 نادم و خجل ہوں اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑھیا دیکھی جسکی کمال سکرمی تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 تعجب سے دیکھتے تھے میں نے پاس آکر اوسکو دیکھا تو گوئی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ اسکی
 طرف کیون مائل ہیں آخر اوس سے پوچھا کہ تو کون ہے اوسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
 ہے اوسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شہر و پادشہ اوسنے کہا کہ اگر میری شہر و پادشہ ہو تو تو
 پیسے کو لے جانا اور لو بکر بن عیاس شہر کہتی ہیں کہ میں قبل اسکی کہ بغداد میں ہو چوٹی نیا کو خواب میں ایک بڑھیا ہوں

ہر صورت دیکھی کہ تالیان بجارتی ہے اور اس کے پیچھے خلقت اس کی خواست گار ہے وہ بھی کیا
 بجاتے اور ناجتے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو موقع ملا
 تو یہی حال تیرا ہی کرونگی جو انکا ہے اس خواب کو کہہ کر ابو بکر رو پڑے اور فضیل بن عیاض فرماتی ہیں کہ
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ قیامت کو دنیا ایک بڑا ہیاہد صورت گیری آنکھوں والی کی
 شکل میں لائی جاوے گی دانستہ کو کوٹھکے ہونگے لوگوں کے سامنے کر کے پوچھا جاوے گا کہ تم اسکو بھی
 پہچانتے ہو عرض کریں گے کہ خدا پناہ دے کہ ہم اسکو جانیں حکم ہو گا کہ یہ وہی دنیا ہے جسکے لیے تم فرماؤ
 اور غضب اور قطع رحم اور مکر و فریب کیا کرتے تھے اور اس کے پھندے میں آگئے تھے پھر اسکو دوزخ میں
 ڈال دیا جاوے گا وہ عرض کرے گی کہ اسی میرے اتباع اور گروہ کمان ہیں حکم ہو گا کہ انکو بھی اسکے ساتھ
 کر دو اور حضرت فضیل رحمہ سے یہ بھی روایت ہو کہ ایک آدمی اپنی روح سے اوپر کو چڑھا رہا تھا کہ میں آؤں
 ایک عورت ہر ایک طرح سے آراستہ و پیراستہ دیکھی جو اس کے پاس کوٹھکتا ہے اسکو زخمی کرتی ہے
 کی طرف دیکھو تو بہت ہی چہی معلوم ہوتی ہے اور آگے سے بہت بڑی بڑی ہیاہدوس نیلی چند ہی آنکھوں
 کی ہے اسنے کہا کہ مجھ کو خدا تم سے بچاوے اسنے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ تجھو مجھ سے نہیں بچا نیکا
 جب تک روپیہ پیسے کو برانجانے اسنے پوچھا کہ تو کون ہے جواب دیا کہ دنیا ہوں اور اس اعتبار
 کہ آدمی کا گزر دنیا پر ہوتا ہے اسکی کچھ حقیقت ہی نہیں اسلئے کہ آدمی کو تین حال ہیں اول تو وہ مانہ کہ میں
 پیدا نہیں ہوا تھا یعنی ازل سے پیدا نہیں کیا وقت تک دوسرا فریقے بعد سے اب تک میں دنیا کو نہ دیکھو
 تیسرا ایام حیات کا زمانہ جسکا نام دنیا ہے پس اگر اس زندگی دنیا کو ازل اور اب کی نسبت کر کے دیکھو
 تو ایسی ہی ہوگی جیسے ایک سفر طویل طویل میں تھوڑا سا مقام ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ **إِنَّ الدُّنْيَا دَمَاسٌ مِثْلُ الدُّنْيَا كَمِثْلِ الدُّنْيَا** سائر فی یوم صراط فرغے
 شجرہ فقال تحت ظلها ساعة ثم راح وٹھکا اور جو کوئی دنیا کو اس نظر سے دیکھے کہی اسکی غربت
 نہ کرے اور نہ یہ پروا کرے کہ دن کس طرح گزرتے ہیں تنگی میں یا فراخی میں یا فرح میں یا راحت میں اور
 اینٹ پر اینٹ بھی نہ کرے اور ازاں جا کہ دنیا کی کیفیت حضرت صلعم کو خوب معلوم تھی اسلئے زندگی بہرہ مکان
 اینٹ کا بنایا کہ کوئی کا بلکہ بعضے صحابہ کو لکھی کا مکان بناتے دیکھ کر فرمایا آدمی کا مرنے کا محل مرنے کا
 اور انکا مکان بنوانا بڑا معلوم ہوا اور اسی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اشارہ فرماتے ہیں
 کہ دنیا ایک پل ہے اوپر سے گزراؤ اور عمارت نہ بناؤ اور یہ مثال خوب صاف ہے کیونکہ زندگی
 دنیا آخرت میں پہنچنے کے لیے ایک پل ہے جسکا ایک ستون مہدی ہے اور ایک ستون سجادہ اور دونوں کے

کہ مجھ کو دنیا سے بچاؤ
 میں نے کہا کہ میں نے
 اسکی کچھ حقیقت ہی نہیں
 اسلئے کہ آدمی کو تین حال
 ہیں اول تو وہ مانہ کہ میں
 پیدا نہیں ہوا تھا یعنی ازل
 سے پیدا نہیں کیا وقت تک
 دوسرا فریقے بعد سے اب تک
 میں دنیا کو نہ دیکھو
 تیسرا ایام حیات کا زمانہ
 جسکا نام دنیا ہے پس اگر اس
 زندگی دنیا کو ازل اور اب کی
 نسبت کر کے دیکھو تو ایسی
 ہی ہوگی جیسے ایک سفر
 طویل طویل میں تھوڑا سا
 مقام ہوتا ہے چنانچہ حدیث
 شریف میں ہے کہ **إِنَّ الدُّنْيَا دَمَاسٌ مِثْلُ الدُّنْيَا كَمِثْلِ الدُّنْيَا**
 سائر فی یوم صراط فرغے
 شجرہ فقال تحت ظلها ساعة
 ثم راح وٹھکا اور جو کوئی
 دنیا کو اس نظر سے دیکھے
 کہی اسکی غربت نہ کرے اور
 نہ یہ پروا کرے کہ دن کس
 طرح گزرتے ہیں تنگی میں
 یا فراخی میں یا فرح میں یا
 راحت میں اور اینٹ پر اینٹ
 بھی نہ کرے اور ازاں جا کہ
 دنیا کی کیفیت حضرت صلعم
 کو خوب معلوم تھی اسلئے
 زندگی بہرہ مکان اینٹ کا
 بنایا کہ کوئی کا بلکہ بعضے
 صحابہ کو لکھی کا مکان
 بناتے دیکھ کر فرمایا آدمی
 کا مرنے کا محل مرنے کا
 اور انکا مکان بنوانا بڑا
 معلوم ہوا اور اسی کی طرف
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ
 دنیا ایک پل ہے اوپر سے
 گزراؤ اور عمارت نہ بناؤ
 اور یہ مثال خوب صاف ہے
 کیونکہ زندگی دنیا آخرت
 میں پہنچنے کے لیے ایک پل
 ہے جسکا ایک ستون مہدی
 ہے اور ایک ستون سجادہ
 اور دونوں کے

در میان مسافت محدود ہے بعض لوگوں نے اس بل کا نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی طے کرنا باقی ہے مگر اسکو معلوم نہیں بہر حال اوپر گزرتا تو ضروری ہے اور بل پر عمارت بنانی اور اسکو اقسام نہایت سوار استہ کرنا اور ہر چوکر چل جانا نہایت جہل اور ذلت ہے اور چونکہ دنیا میں خاص کر نہایت آسان اور نرم ہے ایسے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سلامت کلی ناہی ایسا ہی آسان اور مزہ دار ہوگا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اسکے اندر رہیں جانا بہت سہل ہے اور سلامت نگلنا نہایت مشکل اسکی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا نمبر لہ سانپ کے ہے ظاہر میں اسکو ہاتھ لگا تو نرم اور چکنا معلوم ہوتا ہے مگر اسکا زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے پس مکو جو خیر او سہیں سے اچھی معلوم ہواو اسکی طرف کسی منہ پیر و کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہیگی اور از اسجا کہ تمکو اسکے فراق کا یقین ہے اسکو اور سکتی روایت کو بھی بر طرف کرو اور اسکی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش کامقام ہے کیونکہ دنیا میں جب کسیکی خوشی پہونچتی ہے اسکے بعد ویسا ہی رنج بھی پہونچا کرتا ہے والسلام اور دنیا میں بہینکر اسکے آفات سے سلامت رہنے کی مثال اس حدیث میں ہے اَمَّا مَثَلُ هَاجِلٍ دَانِيَا كَمَا لَانْثَى فِي الْمَاءِ يَكِلُ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَشْتَرِي الْمَاءَ اَنْ لَا يَشْتَلِ قَدَمًا اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت دنیا سے بہرہ ور ہیں اور دل اس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا دھوکا ہے کہ اوفکو فریب دے رکھا ہے سلیم کہ اگر اوفکو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاوے تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کو علاقہ نہ تھا تو درد و رنج کسکو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو کہ حسب طبع پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسطرح دنیا کی احتلاط بھی دلمیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کھانے کا فرہ نہیں پاتا اسطرح جسکو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں لٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ حسب طبع گھوڑا سوار نہونے اور پہیرانچانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسطرح اگر دل بھی ذکر موت اور شقت عبادت سے نرم اور رو براہ نہ کیا جاوے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ شک جب تک ٹھپتی اور سوکھتی نہیں اوسمیں شہد بہر کرتے ہیں اسطرح جب تک دل شہوات سے نہیں ہٹو اطمینان سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

مگر دنیا کی مثال پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسطرح دنیا کی احتلاط بھی دلمیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کھانے کا فرہ نہیں پاتا اسطرح جسکو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں لٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ حسب طبع گھوڑا سوار نہونے اور پہیرانچانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسطرح اگر دل بھی ذکر موت اور شقت عبادت سے نرم اور رو براہ نہ کیا جاوے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ شک جب تک ٹھپتی اور سوکھتی نہیں اوسمیں شہد بہر کرتے ہیں اسطرح جب تک دل شہوات سے نہیں ہٹو اطمینان سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

اور میں اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انا بقی من الدنیا بلاء وفتنہ واما مثل کل احد
 کمال لوعاء واداکا بعلہ طاب اسفلہ واذ احببت علکہ حبسہ ~~اور ایک حدیث میں~~
 حضرت انس نے یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذه الدنیا مثل لوکب
 شق من اولہ الی آخرہ ~~معلق الخیط فی آخرہ فیوشک ذلک الخیط ان یتطوع اس حدیث~~
 میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جسقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے
 کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ طاب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص
 پیاس کے لیے گھاری یا پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیوے گا تو تنہا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو
 مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام بلید ہوتا ہے اس کی
 مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و دلیں ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات غذا معدہ میں
 اور مرنیکے وقت دلی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا
 سے جب معدہ میں ہو چکا اپنے کمال کو پہنچتی ہے مثلاً جسقدر غذا لذیذ و مرفہ دار اور چینی خواہ شیریں
 ہوگی اوسقدر اوس میں بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوات
 قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کراہت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی دیکھو
 کہ اگر کسی کا گھر بچپن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوین تو اوسکو مصیبت و در
 اوس چیز کا زیادہ ہوگا جس محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ ثابتا تھا اور کثرت سی حرص کرتا تھا
 خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا جسقدر اچھا معلوم ہوتا ہے اوسقدر اوسکے مرنے سے رنج بھی ہوتا ہے اور
 موت سے بھی غصہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صفا کہ بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مزج کے ساتھ کھا کر پہر پانی اور دو پیو
 انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پہر اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ وہ
 آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو خستہ
 بنجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ضربت مثلاً
 لابن ادم فانظر ما یخرج من ابن ادم وان فرجہ وملکۃ الخام یصیر اور فرمایا ان اللہ ضرب الدنیا
 لمظلم ابن ادم مثلاً وضرب لمظلم ابن ادم الدنیا مثلاً وان فرجہ وملکۃ اور حضرت حسن رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصاحہ اور خوشبو دالتے ہیں اور پہر اوسکو

میں گندہ ۱۱
 اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص پیاس کے لیے گھاری یا پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیوے گا تو تنہا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام بلید ہوتا ہے اس کی مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و دلیں ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات غذا معدہ میں اور مرنیکے وقت دلی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا سے جب معدہ میں ہو چکا اپنے کمال کو پہنچتی ہے مثلاً جسقدر غذا لذیذ و مرفہ دار اور چینی خواہ شیریں ہوگی اوسقدر اوس میں بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوات قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کراہت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی دیکھو کہ اگر کسی کا گھر بچپن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوین تو اوسکو مصیبت و در اوس چیز کا زیادہ ہوگا جس محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ ثابتا تھا اور کثرت سی حرص کرتا تھا خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا جسقدر اچھا معلوم ہوتا ہے اوسقدر اوسکے مرنے سے رنج بھی ہوتا ہے اور موت سے بھی غصہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کہ بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مزج کے ساتھ کھا کر پہر پانی اور دو پیو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پہر اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ وہ آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو خستہ بنجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ضربت مثلاً لابن ادم فانظر ما یخرج من ابن ادم وان فرجہ وملکۃ الخام یصیر اور فرمایا ان اللہ ضرب الدنیا لمظلم ابن ادم مثلاً وضرب لمظلم ابن ادم الدنیا مثلاً وان فرجہ وملکۃ اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصاحہ اور خوشبو دالتے ہیں اور پہر اوسکو

کہاں ڈال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اُسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو غذا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک مختصر
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ شرم آتی ہے آپ نے
فرمایا کہ شرمنا چاہیے پوچھ لو اسنے عرض کیا کہ جب آدمی یا نچانہ سے فارغ ہو گیا اور سکون ہو گیا
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اسکو یوں کہتا ہے کہ جس چیز کا نخل کیا کرتا تھا اسکو دیکھ کہ اسکا انجام کیا ہوا
اور حضرت بشر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو نکو دنیا دکھاؤں انکو کسی گہورے پر لچا کر فرماتے
کہ یہ اونکے میوے اور مرغ اور شہد اور گہی ہے اور آخرت کی نسبت کر دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ممت دار آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا بچ ہے اور
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور پھر بڑی بڑی حشر
اٹھاتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں پہونچ کر ملح نے انکو اجازت دی کہ جسکو قضا حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کو مقرر
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز
اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو نا خدا کے قول پر عمل کیا اور قضا سے حاجت کرتی تو
کشتی کی طرف چلے گئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اونکے شکوہ فون اور غنجوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویز
اور جانوروں کے چھچھے فرحت انگیز اور خواہر بوقلمون اور معاون کوناگون اور نقوش غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہر آئے انکو گھوٹو کا سامکان
وسیع تو نکلتا تاہم اچھی طرح بیٹھ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے
اور صدف و خواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہیں کہ اونکے چوڑے نیکو دل بچا ہا اور نہیں
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں وجہ کے
رکنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری انکو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے نادار
تھے کہ ناحق انکو لیا اور مفت میں دروسہ اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو نہیں گھسکر کشتی کو بال
بہول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز بھی نہ سنی مگر باوجود اسے درندوں کا خوف دلیں تھا
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی باوجود ان

ابن عباس کا کہلے آؤ گناہینا
مکتوبہ

ابن عمر سے روایت ہے
ابن عمر سے روایت ہے

میں کانٹے چسپین کے گھنٹوں سے بدن چرسے گا آواز بولناک سے کلیجہ کاٹنے کا جہاڑ و سنے کیسے
 پھٹکنے کے رجا و نیلے اور پھر اگر لوٹنا چاہیں گے تو بن نہ آوے گا اسی اتنا میں آواز کشتی والوں کی
 سنکر بوجہ کے کٹھے سر پر لے جو کنارہ پر پہنچے تو او میں جگہ نیانی کنارہ ہی پر ہوئے سیاست سے مر
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی وے اور کشتی میں چل دی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو غوراک درندوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان ہٹک ہٹک مر گئے بعضے دلدل میں جا کرے بعضو
 سانپ چھو لگا کر غرض سب کی سب اس طرح خوار و زار ہو گئے اب جو لوگ کشتی میں بوجہ سمیت
 سوار ہوئے تھے اونکو اون خیر و نیک حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 ہول مر جا گئے اور تپھر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوہ وغیرہ بگڑ کر سڑ گئے بد بو آئے لگی اور
 یک نشہ و دشت کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف کر مینی ہی کی دقت تھی اب بد بو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
 علاج نہ ہو جاتا جسکے کہ اوسکو دریا میں ڈال دیا مگر اوسکی بد بو اور خوار کا سی تاثیر ہونی لگی کہ ہر پہنچنے
 تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگامہ کیا اور جو ان سے پہلے کشتی میں آئے تھے اونکو البتہ شہینے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملی الا وطن میں پہنچ کر صحیح و سالم رہے کچھ دکانہ روگ نہوا اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چین سے رہے اور وطن میں ہی راحت و آرام سے رہے
 پس اگر تباہ و بیکار تو ہی حال دنیا کو کو نکاہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گذر اور تپرون
 اور جاذبی سونے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت سب
 زینت کی چیزیں گردن پر وبال ہونگی گواہ انکے آنے کی خوشی اور جانی کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سبھی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا وے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے ذریعہ میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاشیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کہتی ہے اوسکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار بن
 چلیں اور چلتے چلتے یہ نوبت پہنچ جاوے کہ یہ سب خبر نہی کہ جتنا راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
 یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا اپنا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہو کر ہول و زور
 و راحلہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہنچے تو دوسری ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے پیروں سے پانی نکلتا ہے گمان کریں کہ یہ
 کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اُسے پوچھ کر

مذاق العارفين ترجمہ علیہ علیہ السلام
 باب بیست و نواں کی عزت کی بے نیل
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار بن چلیں اور چلتے چلتے یہ نوبت پہنچ جاوے کہ یہ سب خبر نہی کہ جتنا راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا اپنا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہو کر ہول و زور و راحلہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہنچے تو دوسری ایک آدمی کی صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے پیروں سے پانی نکلتا ہے گمان کریں کہ یہ کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اُسے پوچھ کر

مذاق

تمہارا کیا حال ہے اوس سے کہیں کہ جو حال ہے وہ عیان ہے عیان را چہ بیان وہ جواب میں
کہ بہلا اگر میں تمکو پانی اور باغ تباہوں تو کیا کرووے جواب دین کہ تم میری اطاعت کسی چیز میں
فرود نہشت نہ کریں گے اوسنے کہا کہ اگر بیچ کہتے ہو تو اس عہد کو چاکر دو انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ عہد شکن
کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرض کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہد پانی اور باغ جسے بٹا
بتلا دیا اور چند روز خود انہیں رہا پھر اوسنے کہا کہ ہاں اوسنے ہوا انہوں نے کہا کہ کہو کہا کہ یہاں سے
جلد و بوجھا کہہ ان جا میں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اصلی ہے اسکو نہکے بعضوں
نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہکو یہ جگہ نعمت غیر مترقبہ ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں
اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پھر جواب
اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہی اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ
ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے رہے صبح کو دشمن نے ناخست کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو
اسیر کر لیا ف مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اوس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں پس جسے **وَلَا اخْرَاجُوا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْاَوَّلِ**
کو بیچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اوں کا اتباع کیا وہ تو سلامت ہو ورنہ دشمن جانی شیطان
زمرہ میں داخل ہو خیر الدنیا والآخرہ ہوا اور اس لحاظ سے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے اتر آتے ہیں
اور آخر کو اسکی جدائی سے درہستی ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
خوب آ رہتہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے بیان بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہہ سن
آوے تو ایک سوئیکے عطر دان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگھ کر اور وہ اسکی واسطے
چوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کر لیا کہ یہ برتن سمیت ہکو ملا ہے اسی جہت سے وہ
خوباب و سپر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق دلکے باعث کمال فرمایا
اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ
مالک کو حوالہ کیا اسی طرح شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت حجاز
گذرنے والوں پر وقت ہے اسلیے کہ اسے توشہ آخرت لینا اور حیرت مسافر عاریت کی چیز و شے منتفع
ہوتے ہیں اویسی طرح اشیاء دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور ہمہ تن اوس میں مصروف نہوں کہ
جدا ہونے کے وقت مصیبت میں ہیں دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں
کریم ہکو ہی توفیق اس سے بچنے کی عنایت کرے

اور اللہ تعالیٰ کی تعریف
جہاں سے ۱۱

اور وقت دیدار تک جو جنت میں ہو گا یہی حال رہتا ہے تو مرنے ہی قبر رشک باغ ارم بخانی ہے اور کیوں نہ ہو عاشق کا محبوب تو ایک ہی تھا جس سے عواقل دنیاوی مانع تو جنت سے وہ عواقل دور ہوئے اور دنیا کی حوالات سے چھوٹ گیا تو اب ذکر محبوب اور دیدار مطلوب کا کون مانع رہا اب تو خوشی خوشی آفتوں سے چھوٹ کر اور بیخ فراق سے مامون ہو کر اس کے انوار سے عالم مقبلس ہے گا اور ہر دنیا دار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس جہت سے کہ اس کا محبوب صرف دنیا ہی جہت سے باعث اس جہنم گئی اور کوئی حیلہ اس میں پہنچنے کا نہ رہا جب محبوب ہی پاس نہ رہا تو بیخ و عذاب نہوگا تو اور کیا ہوگا کسی نے پیچ کہا ہے سن

جد کسی سے کسی کا غرض حبیب نہو
یہ دلغ وہ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہو

اور موت سے آدمی نیست نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا کی محبوب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور خدا کی صفات حاضری ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سالک طریق آخرت وہی ہے جو ان تینوں صفات یعنی ذکر اور فکر اور اس عمل پر جس سے کہ شہوت دنیا چھوٹ جائیں بدست کرے اور تمام لذات دنیاوی اس کے نزدیک مکروہ معلوم ہوں اور یہ باتیں بدون صحت و تندرستی کے ممکن نہیں اور بدن کی صحت بدون غذا اور لباس اور مسکن کے ممکن نہیں اور ہر ایک کی واسطے جدا سامان چاہیے پس جو آدمی کہ غذا اور لباس اور مسکن بقدر ضرورت آخرت کے لیے حاصل کرے وہ دنیا دار کہلاتا اور یہ دنیا اس کے حق میں مزرعہ آخرت ہوگی اور اگر ان چیزوں کو صرف حظ نفس کی واسطے اور تنعم کے لیے پیدا کرے گا تو دنیا والوں میں شمار ہوگا اور دنیا کا رغب کھلاوے گا لیکن غلبہ خط دنیاوی بھی دو قسم ہے ایک تو وہ کہ جس سے رغبہ کرنے والا عذاب آخرت کا مستحق ہوا اور اس کو حرام کہتے ہیں دوسرے وہ کہ اس کو اعلیٰ درجہ تک پہنچنے دے اور طول حساب میں پہنچا دے اس کا نام حلال ہے اور عاقل کے نزدیک صاف ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں حساب کر لے پھر رہنا بھی ایک عذاب ہے جسے حساب میں لے جایا جاوے گا اس کو کیسی تکلیف ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **حَلَّاهُ حِسَابًا وَحَرَّاهُ عَذَابًا** اور نیز فرمایا کہ **حَلَّاهُ عَذَابًا إِلَّا أَنْهَ أَحَقُّ مِنْ عَذَابِ الْحَرَامِ** بلکہ اگر بالفرض حساب نہ صرف ان خطوط نفسانی اور لذات فانی کی جہت سے رتبہ اعلیٰ سے محروم رہنا اور دل پر حسرت کو نگاہ گذرنا بھی خالی از عذاب نہیں اس امر کو دنیا ہی میں دیکھو کہ جب کوئی اپنا ہم سعادت دنیاوی میں بڑھاتا ہے تو اپنے آپ کو کیسی حسرت ہوتی ہے حالانکہ اس دنیاوی تہمت کو کچھ قیام نہیں یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور انجام کو بالضرر و منقطع ہو جاتا ہے پس جب لذات دنیاوی

کلمہ اور دعا حال صاحب
اور عذاب ان
ابی الدنیا سے جو حال
علی الرضی سے منقطع
اور اس میں عذاب کی وجہ
فی ان حساب
عذاب کی وجہ سے حرام
عذاب کی وجہ سے حرام
چنانچہ حدیث میں
روایت ہے کہ حساب
من تو شرف حساب
عذاب

چہ حسرت ہو تو سعادات اخروی پر تو بطریق اولیٰ ہوگی و نعمتیں تو پادار اور خارج از وصف اولیٰ انتہائیں
 نہ انکسور و نہ کسی نہ قانون نہی ایسی نعمتوں کے نکلنے سے دل پر کیا کیا نہ کزے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اسکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اسبطح اگر کسی گھرا یا چین کو و دیگر مایہ و پانی سیکر لذت پائی قیامت کو اسکے عوض دو چند خیر
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ لَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا يَشْتَرِي بِهِ نَفْسًا إِلَّا الْخَلِيفَةَ فَرَمَا يَتَاهُ فَرَضَ لَهُ سَوَاقِ
 كُفْرًا وَبِشْرٍ مِنْ فِلْتٍ أَوْ رُحُوفٍ أَوْ شَقَّتْ أَنْطَارُ بَنِي أَوْرَانَ سَبَّ سَيِّئُ تَقْصَانِ خَطَايَا خَيْرٍ مِمَّا تَصْنَعُونَ
 اسید واسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹنڈا پانی شہد کا ماہوا لائے تو آپ کو
 ہاتھ میں پیرتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اَعْزَلُوا عَنِّي حَسَابَهُمْ اَيْ عَسِيْرَ كَاسَابِ عَلِيٍّ كَرُوْخًا
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کر لیں معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی
 زیادہ تر اختیار کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹکنے کے وقت ایک پتھر پر رکھ
 لیا تھا مگر جب اطمینان سے متمثل ہو کر اوشے عرض کیا کہ تم نے ابھی دنیا کی رغبت کی تو اُسکو سر توڑ کر
 نکال کر سینک دیا اسبطح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گوشت و نفیس غذا میں کھاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طرز و ذیل سخت کر لیا تھا اسلیے کہ لذت
 کمانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کئی کئی روز برابر کھانا نہ کھاتے اور ہو کہہ کے سبب کلم
 مبارک پر پتھر پائے تھے اور یہی حال اور انبیا اور اولیا کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسبطح کہ بدشفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 قصد و حجامت ہی اسکو دیکھ دیتا ہے تو یہ کام اسکا بخل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگئی یہ بات کہ جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اسکے کما جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم ان میں ہے جو وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اس قسم میں وہ خیر ہیں جنکے بغیر کائنات
 اور سنہیات ہی ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش میں استعمال

لکھنؤ دارالعلوم
 لاہور دارالعلوم
 جلد دوم صفحہ ۱۱

لکھنؤ دارالعلوم
 بریلی دارالعلوم
 لاہور دارالعلوم

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں قوتوں
 درمیان ایک درجہ ہوا سکنا نام حاجت ہی اور اس حاجت کی واسطہ دو کنارہ ہیں اور ایک واسطہ
 ایک کنارہ اس کا قریب قریب ہی حد ضرورت سے اور وہ کی سطح مضربین ہے اس واسطہ کی کہ انسان کو
 فقط حد ضرورت پر اقتصار کرنا اور اس کی حد کی نہ بڑھنا یا وجہ درکنہ حوائج بشری کے غیر ممکن ہیں
 اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی بہترین بات ہے کہ اس واسطہ سے
 کنارہ کیا چاہے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچاتا ہے اور جو شخص پہلے گروختی کے اور پہلا
 ہو اسے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
 استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر تقرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ دہین رکھنا یہ سب چیزیں داخل
 حد ضرورت میں نہیں جس قدر ممکن ہو اس واسطہ کہ ان سب باتوں میں اقتدا اور پیروی ہے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
 کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنے کو اس قدر حد ضرورت کیوں
 مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گہوارے اور نیکو ٹھکانوں جاتے تھے
 اونکے رہنے کو ایک کوٹھری گہ کے دروازہ پر بنادی تھی اور وہیں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
 اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اس واسطہ سے کہ کوئی اون کا نہ دیکھ نہ سنا
 بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کہانا اپنا یہ بٹھرایا تھا کہ تمام دن خرمائی
 گھلیاں جیتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرمائی آوے گا اس میں اپنا افطار کیا اس واسطہ اور ٹھالیتے اگر اس قدر بچا جاتے کہ
 بقدر سد رمق قوت کو کافی ہو تو گھلیاں چنی ہوئی فقیر و نیاز تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
 خرمے آوے گا وہیں بناتے تو وہ گھلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے کپڑے کا اون کے
 یہ حال تھا کہ گہوارے کے پڑے ہوئے چیتے چیتے اور انہیں فرات میں ڈھونڈتے اور وہو کہ جو
 اور ہنٹے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو کنارے مان مارتے اور یہ سمجھتے کہ میچون ہیں اور سوت آپ
 اونسے ارشاد فرماتے کہ ہاں کیوں اگر مجھے ڈھیلے مارتے ہو تو چوٹی چوٹی مارو میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے
 مارو شاید خون نکلے سمیں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی نیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی اس واسطہ جناب سالت ماب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ لَکَیْجِدُ اَفْضَلَ لَوْ حَمَلْتُ مِنْ نِجَاحِیْ
 اَلْیَمِیْنِ حضرت موصوف قدس سرہ الغزیز کی طرف اشارہ فرما کر جب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ لَکَیْجِدُ اَفْضَلَ لَوْ حَمَلْتُ مِنْ نِجَاحِیْ

آیا اور سید امیر المومنین ہوئے آپ تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا
 رہنے والا ہو کھڑا ہو جائے اور سکو سن کر جتنی آدمی عراق کے تھے کھڑے ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیٹھ جاؤ مگر جو تم میں کو فہ کے ہوں وہ کھڑے رہیں وہ سب بیٹھ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیٹھو رہو سو او ان اشخاص کو جو قبیلہ مراد سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھ رہو مگر وہ شخص
 جو قرن سے ہو سکو سن کر بیٹھ رہے مگر ایک شخص کھڑا ہو گیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو
 قرن کا رہنے والا ہے اسنو کہا ہاں آپ نے فرمایا تو او میں بن عامر قرنی کو جانتا ہوں اور انکی کیفیت اس
 بیان فرمائی اسنے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المومنین آپ اسکو کیوں پوچھتے ہیں متم ہے خدا کی ہمار
 قبیلہ میں کوئی شخص او میں سے بڑا کما حقہ اور محبون نہیں ہے اور نہ کوئی اسنے زیادہ وحشی اور کم ہوش
 اور سکو سن کر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں نے جو کہہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہہا ہے جو سنا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک شخص کہ *فِي شَعْبَةٍ عِزٌّ مِّنْ شَيْءٍ رَّيْبَةٍ وَهِيَ*
 بن جہان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو بوقت نبویہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا آیا میں کو فہ کو اور کوئی ملے
 مطلب نہتا سو ایسے کہے کہ تلاش کروں میں او میں قرنی کو اور کچھ سوال کروں میں اسنو یہاں تک
 کہ ہو چکا میں کو یابین نہ کنارہ فرات کی دو پہر کو وقت بیٹھے ہو کر وضو کرے تو اور کھڑے دھو رہے ہیں
 جہان کہتے ہیں کہ پہچانائے ان نشانوں سے جو میں نے تمہیں دیکھا میں کو وہ ایک شخص قوی الجثہ گنیم گن
 رنگ ہی سر کے بال مڈمی ہونے والے بہت گمنی بہری ہوئی پریشان کر یہ نظر نہیں آونکو سلام کیا
 او نہون نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے انکی طرف مخاطب ہو کر ہاتھ مصافحہ کو بڑھا
 او نہون نے مجھے مصافحہ کرنے میں انکار کیا میں نے کہا تم اللہ کی اور مغفرت تم پر تو او میں کیا حال ہی تھا
 یہ سنا میری محبت سے انکو انشور برابر کرنے لگے اسوقت میں انکی عجیب کیفیت دیکھی کہ کچھ میں ہی اس سے
 جانتا ہوں یہاں تک کہ میں بھی خوب رویا او وہ بھی رویہ فرمایا کہ خدا زندہ رکھے میں نے ابن جہان سے
 آیا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا بیٹہ تھے کہنے بتایا میں کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک ان کی ہوا
 کی فرمایا *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِحَاجَاتِ اللَّهِ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّكَ لَمَفْعُولٍ* ابن جہان کہتے ہیں کہ میں
 سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے پہچان لیا حال آنکہ متم ہے باری تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کبھی
 او نہون نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے او نہیں میں نے اسکو کہا کہ تمہیں مجھے کما شے دیکھو مگر پھر پھر
 باب کا نام کیونکر جانا اب تک کبھی نہیں مجھے دیکھا تھا فرمایا پہچانائے اپنے خدا کو عظیم و جبار تم پہچان
 جانتو کہ روحو نلو با ہم وضو نشے ایک ساتھ میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے انگشت نے تمہارے

ماہنامہ سیدنا ابی طالب علیہ السلام
 میں قدرت کیونکر
 پہچانتی تھی کہ وہ
 میری روح کو پہچانے

اس شخص نے میری روح کو پہچان لیا
 میری روح کو پہچان لیا
 وہ خدا کا رسول ہے

کہ اسے اسی جہان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلی کو اپنا دست و پا رکھ کر لکھنا محبہ
 تمہارے اور اپنے مرنے کی خیر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سخطہ غافل نہونا اور جب اپنے
 قوم میں جہنم کے جاؤ اور کج خلقوں کے ساتھ نہانا اور نصیحت کے ناسبت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک لشت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاؤ گے اور تم کو خبر بھی نہو گی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنی واسطے
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر نہ مایا کہ الہی شیخص اپنی دانست میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھانا اور دار السلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اسکو راضی رکھنا اور جس قدر اسکو دنیا عطا ہو اسکا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر و دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہر دم بن جہان اب تم کو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سوا پھر کبھی تھے ملاقات نہو گی تم کو شہرت بری معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں تم کو بہت سارے غم رہے گا میں دے دے تمہارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھ کو یاد کر کے میرے لیے دعا کرنا
 میں ہی انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم ادھر کو جاؤ میں فرمایا
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے نہانا اور خود ہی روئے مجھے ہی رلایا میں ان کو
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے نہ سہیچا پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 انکی مغفرت کرے پس آخرت کو لوگوں کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تفریقیت یہ ہے کہ چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوار اون اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تفریقیت یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مرضی مراد ہو پس جو مقدرہ دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا ہو وہ دنیا میں شمار نہو گی اور اس امر کو ایک
 مثال نقی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں متم کہا فی کہ سوا حج کے اور کس حاجی
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطا طلت اور سواری کے گناہ
 وانہ میں یا توشدان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو متم نہ ٹوٹے گی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن بھی بنفس کی سواری ہے جس سے

زندگی کی مسافت طے کرتا ہے پس اسکا کفیل ہونا اور سقدہ علم اور عمل کی طاقت ہے دنیا میں شمار نہ ہوگا بلکہ آخرت سے منظور ہوگا ہاں اگر بدن کا لذت دنیا ان اسباب سے محو ہوگا تو آخرت سے منحرف ہوگا اور خوف نہیں اور کاسے کہ دل سخت ہو جاوے طنائی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کعبہ کے باب بنی شیبہ پر سات روز تک ہو کھار ہا آٹھویں شب کو میں اونگھتا سا تھا کہ ایک منادی نے آواز دی کہ جو کوئی دنیا میں ضرورت و حاجت کے سوا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی انگلیہ کو اندھا کر دے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں اسکو خوب غور کروا تھا

ہدایت پاؤ گے

پانچواں باب دنیا کی حقیقت اور اسکی تخلیق کا ذکر جنہیں خالق الہی مقرر فرماتا ہے کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بھولی ہوئی ہے

واضح ہو کہ دنیا اور اشیا خارجی کا نام ہے جسے انسان کو حظ ہوتا ہے اور اسکی درستی میں صرف ہوتا ہے پس یہ تین باتیں ہیں کہ کسی یہ گمان ہوتا ہے کہ دنیا انہیں سے ایک کو کہتے ہیں مگر ایسا نہیں بلکہ دنیا ان چیزوں کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو زمین کے موجود ہیں اور جنکو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں وہ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا جَعَلْنَاهَا عَلٰی اَرْضٍ زُرَّيْنَةٍ لِّمَا لَبَّيْكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ بَلَدًا زمین تو آدمیوں کا بچھونا اور سکنا اور قرار گاہ ہے اور اس کے اوپر کی چیزیں کہاں فی جہے پیشاک و صحبت میں مستقل ہیں اور تمام روی زمین کی چیزیں تین قسم ہیں معدنی اور نبات اور حیوانی نبات کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اس سے غذا اور دوا کرے اور معدنی چیزوں کا اسوجہ سے طلب کیا کہ اس سے آلات ہر جن بناوے جیسا کہ تانبے اور لوہے وغیرہ سے بناؤ جاتے ہیں یا نقد کرنے کے لیے اور کھانا طلب ہو جیسے سوئی چاندی کو اسی غرض کے لیے کر کہتا ہے یا اور غرضوں کو واسطے اور کئی طلب ہوتی ہے اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور نیت کو واسطے رکھتے ہیں اور انسان سے کہی یہ غرض ہوتی ہے کہ اس سے خدمت کیلئے جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا اس سے ہوجیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا لونڈوں کی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ اس سے اس کے کام کرین اسکو جاہ کہتے ہیں یعنی مالک ہونا لوگوں کے دلوں کا مادہ کہلاتا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ جن سے دنیا ہوتی ہے انہیں کو خداوند کریم نے اس آیت میں اکثھا کیا ہے ذٰلِكَ الَّذِي اسْتَحْوٰجَ الْاِنْسَانَ وَالْاِنْسَانُ بِرِجْسٍ مِّنْ رِّجْسٍ مِّنْ اَلْاِنْسَانِ وَاسْمٰكُمُ الْفُسْطٰقُ مِنَ الْاَلْهَبِ وَالْهَمَّ

دنیا میں جو چیزیں ہیں
انہیں کو آدمی اس غرض سے
چاہتا ہے کہ اس سے غذا
اور دوا کرے اور اس کے
اوپر کی چیزیں کہاں فی
جہے

ان چیزیں ہیں کہ جن سے
دنیا ہوتی ہے انہیں کو
خداوند کریم نے اس آیت
میں اکثھا کیا ہے

اور اس میں موتی و یاقوت وغیرہ سبھی کچھ داخل ہے۔ اولا انعام یہ بہائم میں سے ہیں و آخرت میں بہائم
وزراحت میں سے ہے نو چیزیں روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دیکے ساتھ دیکھا
ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور بہت تنہا کو ان کی طرف
مصرف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفتیں دیکھی جو دنیا سے متعلق ہیں دل
ہیں جیسے کہ اور کنبہ اور حسد اور بایا اور شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور نہیں چیزوں کا نام ہے جکا ذکر
ہو اور اس علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو ان چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا تاکہ وہ قابل
اپنے اور غیر کے خطا ٹھہرائے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ آگے نہیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جتنی خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا
میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا ہی ظاہری کہا ہے اور اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اوسکا گھاس دانہ اٹنے ہو جاوے اور سواری
سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدو نہ کھانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں ہوتا جیسے
جج کے رہتے ہیں ونٹ کو دانہ پانی اور بھول نکلے تو وہ بھی زندہ نہیں رہیگا اور جو آدمی کہ دنیا میں ہے
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی منہ لو نہیں بھڑے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بنا و سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہو کہیں کہیں
گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ رہ جاوے اور اوسکو
معلوم بھی نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو حج سے بھی ہجاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و دودنیوگا اور جو حاجی
کہ ہوشیار ہوگا اوسکا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
جس اوسمیں طاقت رفتار رہی ہے اسطرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بنا ہوتا ہے وہ بدن کی خدمت
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کیوقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور پروردگار
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں پس ایک
کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کے یہ
کرنے میں بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اکثر جو آدمیوں کو خدا کی طرف مشغول کرتا ہے وہ اس کے
اس لیے کہ خدا اس میں زیادہ ضروری ہے مسکن لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کا سبب معلوم ہو اور بقدر حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشتغال دنیاوی میں متفرق نہ ہوں اور میں جو
 متفرق ہوں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
 ہیں انکو نہیں پہچانتے اسی جہالت و غفلت سے شغل پر شغل ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کرتے
 آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
 کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو انکی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
 کس طرح دھوکا کھاتے ہیں مشرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا چاہیے
 کہ دنیا کے اشتغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق ہمہ تن مشغول ہے اور سبب
 شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
 تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
 دفع کو بھی اور اس لیے بھی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم نے غذا
 لباس و مسکن انسانی ایسے نہیں بنائے کہ جسمین انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہائم
 کو لیے گئی ہے مثلاً گھاس غذا و بہائم ہو اسکی چاٹنے کی کچھ ضرورت نہیں اس طرح اونکو بدن کے بال نہیں
 پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور اونکو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
 رہ سکتی ہیں اس لیے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی لحاظ سے پانچ
 صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشتغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانہ اور
 اقتصاد اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے متعلقات مثل کاشت
 اور سیننے کے لباس کو لیے اور چرانہ بہائم کا واسطے سواری اور کمانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنی غذا
 اور اقتصاد یعنی حاصل کرنا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
 کے پس کشتکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی نگاہبانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض
 ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا اور ہماری غرض بھی اقتصاد سے
 یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا و بخود پیدا ہوئی ہوں انکو حاصل کرنا
 اسکی اندر بہت سی فن و دخل ہیں پہر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
 زراعت کی آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار اور آلات یا تو بنانا یا
 لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کی چمڑے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت ہوئی

کہ جو لکڑی کا کام کرے اسے طرح آہنگری سے وہ پیشہ مرد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا ہو یا سنار
وغیرہ اور چرم و فزی سے بھی غرض ہے کہ پڑے گا اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو
اس لیے کہ یہاں غرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں ہیں فن اور فنی
اصل ہیں یہ انسان کی سیدائش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا
شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی بانی
رہنے کو کہ یہ بدون ساتھ رہنے مرد و عورت کی نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے
تیاری سامان غذا و لباس تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اس لیے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور
ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا ہی کرے اور یہ
کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی دشوار
بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سوئی نہیں
ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اس لیے کہ زراعت کر لیے آلات چاہیں آلات کیواسطے بھی لوہا ضرور ہے
اور غذا کے واسطے پینے والا پکانے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس بھی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ کپڑے
بھی اول زراعت زوئی کی پرکاتے بنے کے آلات پر سینے کا کپڑا اور کارہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تہا
دشوار ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینہ اور خشک
ایذا کشائیں اس لیے ضرور ہوا کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کھلا
جدار ہیں کہ اوپر کی سبقتوں سے محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ عرف ہوتا ہے کہ شاید بار سے چو
اگر سب گھر و نکو ٹوٹ لیں اس خیال سے ضرورت تفصیل اور شہر بنانے کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت کا
شہر فنی بنا ہونی چاہیے لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں معاملات کرتے ہیں تو جس طرح بھی
باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زوج کو ولایت اور ریاست اپنی منگہ پر ہوتی ہے اور باپ کو اپنی
اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہوتی ہے خصوصیت ضرور ہوتی ہے و کیوں باہم پر ولایت ہوتی ہے
کچھ خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ او کو کتاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگر چہ او پر کیا ہی ظلم ہو کیسے جو
اپنے خاوند سے اور بیاباں پر چمکا کر بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے معاملات کرتے ہیں
تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر او کو حالت نزاع میں ہی چوڑا دیا جاوے تو لڑا کر تباہ و ہلا
ہو جاوے اس طرح چروائے اور زہید را ایک ہی چراگاہ اور زمین کے معنی ہوتے ہیں جو دونوں کی

عرض کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی کہیں نزع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص رعیت
 اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہے یا بڑھاپے کے سبب کہہ نہیں کر سکتا میں اگر ایسا شخص
 یوں ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جاوے اور اگر سب کے ذمہ اس کی خبر گیری کیجاوے تب بھی شرکت کی
 سہڑ یا چھوڑا ہے میں پہوٹے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے گا
 ان وجوہات کی لحاظ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول یہ پیش کا فن اس سے زمین کی مقدار
 معلوم ہوتی ہے تاکہ نزع کے وقت دستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بڑو تو اوجہات
 شہر کی چورون وغیرہ سے کریں سوم بنچاپت و حکومت جس سے جھگڑے فیصل ہوں چارم فقہ یعنی
 وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اس کی حدود پر قائم رہن معاملات اولیٰ کے شرع و طہین
 تجا ورنہ کرنے پاویں پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور ان میں سے ہر ایک امر کے لیے ایک آدمی مخصوص
 صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
 تو اور کام اونٹو نہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہو مثلاً اگر شہر والے
 ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو صنعت
 کو کون کڑا ہو پس ہر کارے و ہر مرد کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کی حوالہ ہوا ایک ایک
 ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپرد ہو چکا کوئی مالک نہو خواہ شہنشاہ جو لوٹ آوے وہ اونکے پاس ہے
 پس اگر یہ جلدی سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فہما و ضرور ہو کہ اور وٹنے بطور خراج
 کچھ اونکو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
 مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب سے نرمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے مثلاً
 چاہیے جو عدل سے کشتکاروں و مالداروں پر کچھ مقرر کرے اور ایک خزانچی چاہیے جس کا پس خراج
 جمع رہے ایک قاسم یعنی بختی چاہیے جو وقت مقرر سی پر اسکو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرو اور یہ
 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اس لیے حاجت ایک بادشاہ یا پھر
 کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاویں و جس شخص کو جس لائق دیکھے او سپر مقرر کرے
 اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تہیار و نکی تقسیم اور لڑائی کی بیطرف مقرر
 کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کو رئیس معین کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کھیتوں
 کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تعین محران و عا ملان و متصدیان و حساب دانان و خزانچیان وغیرہ
 اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے بھی مال کی ضرورت ہے

جو خرچ کے ساتھ وصول ہوتا ہے اسکو فروغ خرچ کہتے ہیں (جیسے چوکی اور چوکیداری وغیرہ)
بالفعل (انچ ہین) اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار
وچروائے و اہل حرفہ و مہل سلیک سوم وہ لوگ جو کشتکاروں وغیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیکر
ہین انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس مکانی
نتی انجام کو کتنا بکھیرا ہو گیا دنیا کے سب باتو کا یہی حال ہے کہ ایک کام شروع کرو دس پیدا ہو
اور اس طرح ہوتے ہوتے بے اتہنا ہو جاوین گو یا دنیا ایک دوزخ ہے جسکے عمق کی کچھ حد نہیں
جب آدمی اسکی ایک کڑی مین گرتا ہی اوس سے دوسرے مین ہلاکتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے
پھر بچنے اور بچنے پر مال راوڑا کے نہیں ہو سکتا اور مال اون خیر و نیک نام ہے جو روئی مین
پر ہین اور لوگ اوشے منتفع ہوتے ہین انہیں سوا علی غذا مین ہین پھر مینے کے مکانات پھر مسجدیں
جگہ مثل ہوکان و کھیت وغیرہ پھر لباس پھر اثاثہ البیت اور اس کے آلات ہر آلات کی آلات اور آلات
بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہین جیسے کتا کہ آتشکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا آلہ
یا گھوڑا اڑانی کا آلہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہین کہ انہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
اور لوہا بعض اوقات ایسے کا وہ نہیں ہتے ہین کہ جہاں قتی نہیں ہوتی تو بالضرورت کچھ پاس آلات نہیں ہوتے
بڑی لوہا کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں علموں کی ضرورت ہوتی ہوتی ضرورت خرید و فروخت مروج ہوتی
یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز دیکر آلات مول لے سکے اور آلات والا اپنے آلات کی عوض میں
غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر بیضرورت نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ حسب
بڑی کوئی آلہ تیار کر کے کسان سے اسکی عوض غلہ مانگے اسوقت کسان کو ضرورت اس آلہ کی نہ ہو
اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آلہ کی ہو تو بڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورت
طریقہ کے مقصود بند رہنے کا خوف تھا اس لحاظ سے ایسی دوکانیں مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے
آلات فروخت ہو اگر ہین اور غلوں کے واسطے مستدیان مقرر ہو ہین کہ جب کسانوں کو اہل حرفہ کو ضرورت
آلات خواہ غلہ کی ہو تو اوسی وقت مل سکے منڈی والے کسانو نے غلہ خرید لیتے ہین اور اہل
حاجات کو اونی خواہش کے وقت دیتے ہین اسی طرح دوکاندار بڑی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہین
او طلب کی وقت کسانوں کو دیتے ہین دوکاندار اوشے ارزان لیتے ہین اور اہل حاجت کو نفع کے
لیے گران دیتے ہین اسی نفع کی توقع سے بازار اور گنج مقرر ہوئے سب جنکو کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
پھر شہروں اور گاؤں مین آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو گاؤں والا شہر مین سی آلات لیجاتی ہین اور شہر

والے گاؤں سے غلہ لاتے ہیں سیطرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ نہ ہر ایک شہر میں سب آلات تیار ہوتے ہیں نہ ہر گاؤں میں سب غذاؤں اور تواضع و جوہر ایک میں ہونگی اور دوسرے میں نہ ہونگی اور دوسرے محتاج اول کار سے گاہیں کہہ لوگوں نے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے نفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا دیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسروں کی غرض کیوں کر کہ انہیں اذیت کا خود کا سطل جس وقت مال کا کھٹا اٹھنا ہوتا ہے جسکو ایک وزیر یا انہر جہین لیتے ہیں یا کوئی حکام زیر دست لے لیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے انکو یہ راز نہیں بتایا وہ برا غفلت و جہالت ہیں نہ انہیں تاکہ انکی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و نکار و مصلحت و بہتری بندگان خدا کے نبی سے بلکہ ارب کاموں کو دنیا کے دیکھو تو سب کا انتظام غفلت و خست ہمت سے ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور جو مسئلہ بھی عالمی کہتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور پرچہ معیشت بالکل جاتی رہتی اور سب لوگ معزاد ہیں تباہ ہو جاتے پر انہی وال کو جو ایک جگہ سے دوسری جا لیجاتے ہیں تو کہہ ہی آدمی سے نہیں اٹھ سکتے جانوروں پر لا کر پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور برابر داری کے نہیں ہوتے تو وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جسکے پاس برابر داری ہو خواہ غلہ ہو یا چائے کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر معین ہو جاتا ہے پس کہ یہ اور ٹھیکہ ہی ایک وجہ معیشت ہو جاتی ہے یہ معاملات اور معاوضات تعین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو اوسکو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اسقدر غذا کے عوض کپڑا چاہیے اور معاملات ہر حال میں مختلف ہیں ہوسے ترہتے ہیں جیسے کپڑا کھانیکے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے کے عوض میں جانور فروخت ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کہہ مناسب نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جائے کہ تو ضرورت ہو کہ بالغ و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دی اور عدل ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو مالیت کہتی ہوں اور ہمیشہ گھر سکین اس لیے کہ انکی ضرورت تو ہمیشہ ہوا کرتی ہے اب مالون میں جو دیکھا تو سب زیادہ معدنی چیزوں کو یاد داریا یا اسلیبے سوئی اور چاندی اور تانبے کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا پر انکو کمال کو لیے سکھ اور ٹھیکہ کی ضرورت ہوئی تو نکلا اور صرف مقرر ہوئے سیطرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو نوبت آئے وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثریشیے سطر کے ہیں کہ بدوں سکھ اور ٹخت کو نہیں آتے اور بعض لوگ اگر کپن میں کوئی کام نہیں سیکھتے خواہ کپل کو وہ غفلت سے یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر حساب اپنے آپکو ہنر سے عاری دیکھتی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کمائی کہا وین اس مطلب کے لیے دوشیے

ملی پیدا ہوئے ہیں ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال یہی ہے کہ دوسروں کی کمائی
 کہاویں اور انجانا کہ لوگ اپنا مال حتیٰ الوسع چورون اور گدا گروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فرقوں
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چوری تو بعض اوقات ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگے اور انہیں کمزور میں یہ نفع دیکھ کر غفلت کی وقت گزرتی گئی کہ جس پر انہیں
 یا اور حیلے کر کے اوٹھائی گیری اچکے جیب کترے بجاتے ہیں اس طرح گدا اگر کسی کے پاس چکر مانگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا لٹا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا مجھے کچھ نہیں ملے گا
 اس واسطے اوس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں وسیع لینی کی نکالیں بعض کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور لپے بچوں کی آنکھیں ہموں لیتے ہیں تاکہ لوگ مغذور جان کر کچھ دیدیں اور بعض صرف ہاتھ کر لیتے
 کہ ہمیں کچھ نہیں سوجھتا یا بھگت فاج رزہ اور مجنوں اور بیمار بجاتے ہیں اور لوگوں کی سامنی ایسے فریے
 کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے ہر اتفاقی اظہار تاکہ لوگ رحم کہا کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں
 کہ جس سے آدمی تعجب کریں اور حبا و نکو مشاہدہ کریں تو ہمیں اور خوشی کی وقت شاید کچھ دینے کو تیار ہو جائے
 گو دینے کے بجائے اپنی حرکت پر نام ہوں لیکن اس وقت کی مذمت ہی کیا فائدہ اور یہ قول و فعل کبھی
 تو مسخرے تو رہتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجہہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جس سے ہنسی آوی اور کبھی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام تر کو خوش آوازی سے گاویں
 اور شعر موزون کی تاثیر دلینے یا وہ ہوتی ہے خصوص اس وقت کہ انہیں کوئی نقص متعلق نہیں ہے
 ہو مثلاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضو کیا انہیں کوئی بات عشق مجازی اور محبت اہل
 کی ہو جیسے ڈھول کی والے بازار و ہن کا تے پھر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جابلوں اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گنڈہ اور بوٹی اونکے ہاتھ پھڑالتے ہیں وہ بیچارے انکو ڈھول
 مول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قعر اور فال دیکھنے پر اجرت لیتی ہیں اور اس میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و نیوٹھیکر و عطر کھاتے ہیں اور انکی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو لوکا متوجہ
 کرنا اور اوسنے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و دقیق سیٹھی ہیں معیشت والوں کو دوزخ میں لے کر رہتا ہے ایسی ہی تدبیریں جاکر
 پس یہ اشغال و اعمال خلعت کی ہن خیر وہ گری ہوئی ہیں اور نشان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن ہمیں وہ اپنی جان کو بھول گئے اور مقصود و مال بھی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقلوں پر دنیا کی شغلوں کی کدورت سی خیالات فاسد کر رہی ہے

بیش غم دنیا کی زندگی نہیں

ہر ایک کا مذہب اور اسے چند طور پر ہو گئی کچھ لوگ تو ایسے ہوئے کہ بہل اور غفلت کی باعث اولیٰ
 انگلیں نہ مکین اور انجام کار سوجھا اور یہی جاننا کہ مقصود یہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل
 کرنے میں کوشش کریں اور کمایک کمائی کے قابل ہو جاویں ہر کمایا کر کماویں غرض کہ اولیٰ خدا کمائی کیوں
 ہے اور کمائی خدا کے لیے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں ہی آسائش و چین
 نہ دین میں پاؤں دہرتے ہیں دن برات کی غذا کے لیے شقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی شقت
 کیواسطے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تیلی کے بیل کی طرح اسی گردش میں ہیں اور کچھ
 لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطلقاً کئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان غل ہی پر کفایت
 کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور منج سے پیٹ بھر جاتا
 پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور خامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کماؤ میں
 صرف کی جو پاؤں کی طرح بجز حوز و خواب کو اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود بچانا خدا تعالیٰ
 اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
 کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی
 محنتیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کو سوا بخل کو مار کر کچھ نہیں صرف کرتے کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے
 اور اسی ننانوے کے پیر میں پیسے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد اولیٰ کمائی یا تو زمین ہی میں
 رہتی ہے یا کسی کماؤ اڑاؤ کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو چین کرتا ہے اور حوز جوڑ کھنے والا اسکی مصیبت
 و مال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں لیتے
 اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت تنہو تنگنما میں ہے کہ لوگ ہماری بخل اور مروت کی ثنا اور
 صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کمانے پینے میں بہت تسلی
 کرتے ہیں لیکن سب مال ابھی پوشاک اور نفیس سوار نہیں صرف کرتے ہیں کہ کے دروازے یا جن شہر پر
 پر خلق کی نگاہ پڑے اونکو بہت منقش اور آراستہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ اونکو عنی اور مال انگلیں اور سہی
 میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی فز
 مقبول اور قابل تعظیم ہو جاوے اس خیال سے بھرتا اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری
 اطاعت کریں اور ہمیں محاط حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہوئے ہیں
 تاکہ اس وجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کہ
 غافل لوگوں میں موجود ہے لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

معا و آخرت کی فکر کو دنیا میں کیا کر دیا ہے علاوہ ان جماعتوں کو اور بہت سی فرقہ بین جنکے شمار میں
 کچھ زیادہ ہے اور سبکے سب خود گمراہ ہیں اور اور و نکو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور صرف
 اس وجہ سے کہ کمانے اور لباس اور سکین کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کیا ہے
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نہایت پہنچ گئی اور کچھ
 ایسے گمراہ ہیں جاپڑے کہ انہیں سے کھانا دشوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اوس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور حرفہ کرے گا اوسکی غرض اور مقصود کو جانتا ہوگا اور یہ بھی واقف ہوگا کہ میرا حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے ہتھ رو سکوں ہو چکے کہ ہلاک نہ ہوں اگر ایسا
 اس حصہ میں بھی کمی کوئے گا تو سب شغل اس سے دفع ہو جائیگا اور فارغ البال ہو کر بہت
 متوجہ آخرت ہوگا اور اوس کے لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے بڑھ کر
 لے گا تو اشغال کا ہجوم ہوگا مسلسل بے انتہا کام نکل آئیگا اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہوگا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترددات اس طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کون سے ترددات میں
 ہلاک کر دے اور اس مثل کا مصداق بناوے عجمیر و مبتلا میر و چو خیر و مبتلا خیر و بدیہا تنک حال
 اون لوگوں کا ہوا جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیگا کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور پھر شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں ایسی
 باتیں اونکے دل میں جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ دنیا
 محبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں پہنچا سعادت میں
 داخل ہوا خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت دنیاوی سے بچنے کے لیے
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو عابد و نمین سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جلتی آگ میں گر کر خاک کر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت دنیاوی اونپر سے بجاویں
 اور آخرت میں کثری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کوشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی کرتی کہ کچھ تو کثرت ریاضت ہی میں مر گئے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محزون
 ہو گئے اور بعض مریض ہو کر عبادت سے بگئے اور بعض بچ گئی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بڑھانے

کہ شریعت کو حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو ان خیالات کا
 محض بن گئے اور بعض نیکو یہ سوچا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے بے پرواہ نہ کسی عابد کی عبادت سے اس میں کچھ زیادہ ہو اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اس میں کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالامی طاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کی
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے بے پروا
 جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاتا ہے اس تہ کی بعد ہر حاجت و طلب
 اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالیف شرعی ہم لوگوں کو واسطے نہیں عم نہیں کر سکتے
 ہیں ان کے سوا اور مذہب باطلہ اور گمراہیان سخت ہیں کہ ان کے تعداد ستر سے کچھ زیادہ پہنچتی ہے
 مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زرا لینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو خلاصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوات
 کا درپے ہو اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طار
 ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصد و جانکر اس کی مقصود ہی بات
 رہنے دے مثلاً غذا سے اس بقصد رکے کہ بدن عبادت پر قادر رہے اور سکن سے اسی قدر اختیار کرے
 جو حرارت اور برودت اور چور و کی حفاظت کو پس ہو اور علیٰ ہذا القیاس لباس کو جانا چاہیے پس
 جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہوگا تمامی ہمت سے متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بھر ذکر و فکر میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ وسع اور تقویٰ کی حدود
 تجاوز نہ کرے پاؤں اور اس کی تقصیل جہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدار فرہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
 کا نصیب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے جب آپ فراموشی کا بہتر فرقہ میں متفرق ہونا فرمایا اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ اہل السنۃ والجماعہ ہر لوگوں نے
 عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت کی کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ جبکہ طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے
 اصحاب رہے گا ہے یہی ہے

اس فرقہ کی ہر بات صحیح
 ہے اور وہ اور اور اور اور اور
 صحابہ و ان تابعین و دیگر
 دعوین مالک ۱۲

خلافت شریب کسی رہ گزید کہ ہرگز نہیں مل سکتا اور رسید

اصحاب رحم کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے چھوڑ دیتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہ سب اور تارک دنیا بالکل نہوٹے تھے سب مورین افراط و تفریط لکے مزاج میں نہ تھے بلکہ افکار امتی اور درستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب الہی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہلو بھی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا

والحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم

ساتواں باب بجل کی مذمت و مال کی دوستی کے بیان میں ۲ ابیان ہیں

رباعی کرتے ہیں بجل زندگی بہر سلاکت	اور مال کی دوستی کو سب حسین بجا کرتا
پر حیف کہ موت نیردہ اپنے ہمراہ	اس مال و منال سے نلیجا دین کے خاک

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شاخ و ششاخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا مال ہے اور انہیں میں بچ و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نہ کسی کو بچے پروائی اور نہ اونکے ہونے سے صورت سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کہ قریب کفر ہو چکا ہے حاصل ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعث سرشتی ہوتا ہے جس کا انجام مخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے منجیات و دخل ہیں اور اس کے نقصان ملکات میں اور مال میں سے یہ بچان لینا کہ فلان مال بہتر ہے اور فلان بڑا ایسا مشکل ہے کہ سوا علمائے سحرین اور ارباب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اس کا بیان جدا گانہ بہت ضروری پہلے ناہین جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عام دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی کے خطوط زندگی کا نام ہے اور آدمی کے لیے مال ہی ہے اور ایک جاہ ہے اور ایک اتباع شہوت شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد کہ موجب دلدلے ہوئے توڑنے اور ایک شہی و تعالیٰ غصہ کہ بہت ہی اجزا ہیں جن سے آدمی کو خط زندگی کا نام ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اوہمین آفات اور ضرر بہت ہیں اسکے نہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے اور اسکے موجود ہونے سے تو نگرہی کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر فلس کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں ہی اچھی ہے اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسروں کے مال سے دست بردار ہو کر ضرر اور پیشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور یہ دونوں حالوں میں ہی دوسروں کے

عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا مگر آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اسے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دینا کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دینا ہو گا تو یہ چاہئے گا کہ میں ہی اوس سے جا ملوں اور اگر نہیں چھوڑ دیا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اوس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرے قریب تک تیسرے قیامت تک قبض روح تک ساتھ تو مال ہے اور تیسرے تک ساتھ اوس کے گھر والے ہیں اور قیامت تک ساتھ اوس کے اعمال ہیں اور کیا جوار یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ اہم سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شرفی کی قدر ہے اونہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اونکو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ اے برادرستی و نیت جمع کرنا جسکا شکرت تم سے ادا نہ ہو سکی میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مالدار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوسکا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چھٹنے لگے گا تو اوسکا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے خدا کے موافق نہ کیا ہو اوسکا مال اوسکے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چلے گا تو اوسکا مال کہیگا کہ خرابی ہو چکی تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اوسکا حال ہے گایا شک کہ دہائی تہائی حیا سے گا اور باپ بزرگ و فقیرین جو ہنسنے غنا کی ذلت اور فقر کی صفت لکھی ہے اون سب کا مال مال کی برائی ہے اوسکو بیان کیا کہ نیک کی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اسلئے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاصہ مال کے باب میں وارد ہو چکا ہے حدیث شریف میں ہے اِذَا صَاحِبُ الْعَبْدِ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ اَوْ فَرَمَا لَا يَتَخَذَنَّ وَالصَّلَاةُ فَتَحَبُّهُمُ اللّٰهُ وَابْتِغَاءُ كَسْبِ شَخْصٍ لَمْ يَحْضُرْ اَبَدُ دَارِ رَحْمَةِ سَاوِيَةٍ كَبِهَ رَائِي كِي تَوَابُ فَوَيْحُ يَا اَيُّهَا الَّذِي حَسْبُ جَسْبِ بَرَّائِي كِي هُوَ اَوْ كُو صَحِيحٌ وَسَالِمٌ رَكْمٌ اَوْ اَوْسَلِي عَزْزٌ يَدُوهُ كَرٌ اَوْ مَالٌ كَثْرَتٌ سَوْدٌ يَهْيَانُ وَكَيْفَا جَابِيَةٌ كِي بَاوَجُو صَحْتٌ يَدُنْ اَوْ زِيَادَتِي عَمْرٌ كِي كَثْرَتٌ مَالٌ كُو نَهَايَتِ اِمْتِحَانٌ تَصَوَّرَ فَرَمَا يَكُونُ كِي اسْكَ كَثْرَتٌ سَوْدٌ كَثْرَتِي كِي بِالْفَرْوِ پُوچِخْتِي اَوْ حَضْرَتِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فَرَمَا يَكُونُ كِي اَوْ اَسِي خِيَرَتِي جَبْتَا كِي

کہ مالدار کی برائی اس لئے ہے کہ اس نے اپنے مال کو خدا کے حکم کے بموجب نہ کیا ہو بلکہ اس نے اپنے مال کو اپنے ہوا کے بموجب کیا ہو اور خدا کا حق اس سے لے لیا ہو اور اس کے مال کو اس کے شانوں پر رکھا ہو اور اس کا حال اس کا ہے گایا شک کہ دہائی تہائی حیا سے گا اور باپ بزرگ و فقیرین جو ہنسنے غنا کی ذلت اور فقر کی صفت لکھی ہے اون سب کا مال مال کی برائی ہے اوسکو بیان کیا کہ نیک کی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اسلئے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاصہ مال کے باب میں وارد ہو چکا ہے حدیث شریف میں ہے اِذَا صَاحِبُ الْعَبْدِ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ اَوْ فَرَمَا لَا يَتَخَذَنَّ وَالصَّلَاةُ فَتَحَبُّهُمُ اللّٰهُ وَابْتِغَاءُ كَسْبِ شَخْصٍ لَمْ يَحْضُرْ اَبَدُ دَارِ رَحْمَةِ سَاوِيَةٍ كَبِهَ رَائِي كِي تَوَابُ فَوَيْحُ يَا اَيُّهَا الَّذِي حَسْبُ جَسْبِ بَرَّائِي كِي هُوَ اَوْ كُو صَحِيحٌ وَسَالِمٌ رَكْمٌ اَوْ اَوْسَلِي عَزْزٌ يَدُوهُ كَرٌ اَوْ مَالٌ كَثْرَتٌ سَوْدٌ يَهْيَانُ وَكَيْفَا جَابِيَةٌ كِي بَاوَجُو صَحْتٌ يَدُنْ اَوْ زِيَادَتِي عَمْرٌ كِي كَثْرَتٌ مَالٌ كُو نَهَايَتِ اِمْتِحَانٌ تَصَوَّرَ فَرَمَا يَكُونُ كِي اسْكَ كَثْرَتٌ سَوْدٌ كَثْرَتِي كِي بِالْفَرْوِ پُوچِخْتِي اَوْ حَضْرَتِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فَرَمَا يَكُونُ كِي اَوْ اَسِي خِيَرَتِي جَبْتَا كِي

پاس سے نہ ملے گی مجبواً نفع نیک کی اور روایت ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین کی خدمت میں کہہ کر روپیہ بھیجے اور انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھیجے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہر ایک پردہ کو لگا کر اس کو پہنا اور اس کی تہلیبان سیکر وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیمین بانٹ دیا پہر اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی کہ اے اللہ اس سال کے سوا پہر میرے پاس عمر کی عطائے آوے اور ایسا ہی ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے اول اشغال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوز و سپر غرت دیتا ہے اس کو خدا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہے کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے ان دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سبط بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفیان منافقوں کی باگیں ہیں جس سے دوزخ کی طوفان بھیج جائیگا اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک بھوسے جیسو اس کا منتر نہ آتا ہو وہ اس کو نہ لیو کیونکہ اگر کاٹ لیا تو اس کا زہر چڑھ کر ہلاک ہو جاوے گا لوگوں نے پوچھا کہ اس کا منتر کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ وجہ جلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علاد بن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت بنکر آئی ہر طرح کی زینت و آراستہ تھی میں نے کہا کہ خدائے شریک بجاوے اس نے جواب دیا کہ اگر تم کو منظور ہے کہ خدائے شریک بجاوے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

زرجسکو میسر ہے وہ دنیا میں دہنی ہے	جو اس سے کرے صبر وہ دنیا سے غنی ہے
------------------------------------	------------------------------------

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی حالت میں کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چاہتا تھا کہ آپ نے ایسا کام کیا جو کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چاہتا تھا اور ان کے تیرہ بیٹے تھے مسلمہ کا قول سنکر انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو ذرا بھلا دو جب آپ بیٹھیں گے تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چاہا تو میں نے ان کا حق کچھ نہیں دیا رکھا اور جو غرض کا حق تھا وہ ان کو نہیں دیا علادہ ازین میرے بیٹے دو طرح کے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا تو توحہ اسی کافی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيُعْطِيَكَ مَا تَسْأَلُ یا عاصی ونا فرمان میں ان کی منگی ہے کچھ پروا نہیں جو ہو سو ہوا کرے اور روایت ہے کہ محمد بن کعب قرظی کو بہت سال ہاتھ لگا لوگوں نے کہا کہ اگر اس کو اپنے بیٹے کیواسطے رکھ چوڑو تو مناسب ہے اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کو

عبادت سے جو من تقدیر کی محبت اور غلبہ اور انکی باعث ہو کہ کما جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے
 مین ہے تعسب عین الدنیا یغلب علیہم فیسرکوا بالانفس والاشہار فلا ینفکس اس حدیث سے
 ظاہر ہوا کہ دنیا پر وہم کا محبت رکھنے والا انکی عبادت کرنے والا ہے اور عابد کسی تہر کا عابد بت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے عوبت پرست ہو اور مشرک مگر اتنی بات ہو کہ شرک کی دو قسمیں ہیں خفی اور علنی
 شرک خفی موجب ہمیشہ و فتنہ میں رہنے کا نہیں اور اس کا پانڈا رہی کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھپوٹی
 کی چال سے ہی زیادہ مخفی ہے اور شرک علنی سے ہمیشہ و فتنہ میں رہنا ہو گا خدا تعالیٰ ہم کو دونوں

اس حدیث سے مراد ہے کہ دنیا پر غلبہ کرنے والے لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہوجاتے ہیں اور ان کی پرستش کی جگہ اپنے نفس و اشہار کی پرستش کر لیتے ہیں۔

قسموں سے بچاؤ

تیسرا بیان آفات مال اور اوسکے فوائد کی تفصیل میں

واضح ہو کہ مال میں سانپا بطرح زہر ہے اور زہر مرہ بھی زہر اوسکے آفات ہیں اور زہر مرہ فوائد
 جس شخص کو فوائد و آفات دونوں معلوم ہوں اوس سے ہو سکتا ہو کہ مال کے شر سے بچے اور خیر کا ملے
 ہو یہ مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول یعنی فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول
 اسلئے کہ تمام لقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اوس میں فائدہ نہ پاتے تو اوسکی طلب
 میں کیوں جان کہو لے لیکن فوائد دینی تین قسموں میں منقسم ہیں قسم اول یہ کہ مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے کیونکہ
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت میں ہر محتاج و مفلس انکو ثواب کو کمینہ
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و مسکن میں صرف کرے کہ اوس سے تقویت عبادت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر میرے ہوں تو دل انکی تدبیر میں لگا رہتا ہوں وین کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے ہاں تنعم اور زائد از حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم دوم دوسری کو کو
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کو طور پر حفظ آبرو کے لیے نوکر یا خدمت کی اجرت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اوسکے فضائل میں
 گذر چکا اور مروت کو طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف لوگوں کی دعوت اور
 اور امانت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر ہر بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اسلئے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات و سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور سخیوں کی جماعت میں شامل

بنا لیتا ہے

ہوتا ہے کیونکہ صفتِ سخاوت جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کر خیر میں ہی بڑا ثواب ہو چنانچہ بہت سی احادیث ہدیہ اور ضیافت اور کمانا کمانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ جنگو دیا جاوے اور نہ یہ شرط ہے کہ ہو اور نہ یہ شرط ہے کہ خیر ہو تاہی اوس سے یہ غرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف ہو جو نہ کریں اور اپنی زبان میں کہیں یہ خیر بھی گواہ کا فائدہ دنیا میں ہی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مادی یا لہم تعزوا عنہ کتبکم صدقہ کیونکہ نہ اسی خیر کی حمت سے عیبت والا عیبت سے بڑھتا اور عداوت اور حسد جو بائیں ہاتھ کی بات ہے وہ بھی ایسے خیروں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کچھ بطریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اوس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور خدشتی کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر اوس سب کو خود ہی کیا کرے تو تصنیع اوقات ہو اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات سالکین میں سے ہے اور جسکے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کھانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اوسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پڑینگے لیکن جو کام دوسرے کے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے بنیاد کا کوئی طرف خود دے ہو تو اوس سے عمل اور علم اور ذکر و فکر کچھ نہ ہو سکے گا اور یہ نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رولی پکاوے تو دوسرا اوسکو کمالے عرض جو کام کہ غیر سے نکل سکتا ہو اوس میں اپنی آپ مصروف ہو کر علم و تصنیع اوقات اور نقصان میں پڑنا ہے قسم تیسری وہ خیر کہ کسی انسان معین پر نہ ہو بلکہ اوس فائدہ عام ہو جیسے مسجد اور پل اور مدرسہ اور شفا خانہ و مدرسہ اور کنواں بنوانا یا خیرات کو لینے دینے اور وقف سالکین کو دنیا پر ایسے خیر ہیں جن سے ہمیشہ کو مرنگے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیحہ خیر کرنے والے کے حق میں نہ توں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علماء وہ انکو دنیاوی خطوط ہی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فقر کی ذلت سے نجات پانا اور خلقت میں غت و افتخار حاصل ہونا اور یار و مددگار بہت سی ہونے اور لوگوں کو دین و تقاریر بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال بھی دو قسم ہیں دینی اور دنیاوی فاقہ تین ہیں اول یہ کہ مال کے ہونے سے نوبت بعصیت کی پہونچتی ہے کیونکہ شہوات کا تقاضا آدمی پر ہمیشہ رہتا ہے مگر یہ یا بیکر سے بیکر نہیں سکتا اور مفلسی تک پہونچ سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

میں جس سے کہ آدمی
اپنی زبان سے نہ کرے
صدقہ لکھنا یا جو مال بیکر
برائے جاوے

سامان نہیں ہوتا تب تک اسکا شوق نہیں ابھرتا اور جب اپنی آپ میں اسکی قدرت پاتا ہے تو شوق
 ابھرتا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اسلئے اسے تقاضا معصیت کا سلسلہ جلتا ہے
 کرتا ہے اور سوچتا ہے اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجبور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
 تو بچے گا اور اسیلئے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے اور تو نگہری کے وقت کا فتنہ و امتحان مغلیس
 کے فتنہ اور امتحان سننے بڑا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ مباحات سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال مال کر کے
 ہو نہیں سکتا کہ جو کی روٹی کہاوے اور موطا کپڑے پہنے اور لہذا یہ کہانوں سے بالکل سہلوتی کر چکی ہے
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا تو بالضروری ہوگا کہ خوش خوراک
 اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اسکی نزدیک محبوب اور مألوف کا
 کہ بدو اس کے صبر نہ کر سکے گا اسلئے رفقہ رفتہ ایک تکلف دوسرا سوچے گا اور جب تنعم سے لذت
 زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حلال کما فی سوا اسکا مطلب حاصل نہو سکے اسلئے مشکوک مال میں
 راضی ہوتا ہے اور مراہمت اور جھوٹ اور نفاق اور دوسری روئے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ کسی
 دنیا بن جاوے اور تمنا بر آوری علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اسکو لوگوں کی طرف بہت
 حاجت ہوتی ہے اور جسکو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اسنے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہے اور یہی
 رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ ہی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
 اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حسد اور ریا و کہ اور کد
 اور جھگڑی اور غیبت اور دوسرے گناہ ہیں جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اعضاء میں بھی
 اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی محنت سے ہوتی ہیں جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
 حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی ہارج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت عیسیٰ
 نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرض کیا کہ اگر حلال کا
 ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اسکو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا لوگوں کو عرض
 کیا کہ اگر حق طور پر خرچ بھی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آو گی کہ اسکو سنبھالنے میں خدا
 غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اسلئے کہ سب عبادتوں کی اصل اور نشا خدا کا ذکر اور اسکی جلال کا
 فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیے مگر مال والے کی ذمہ بیوں آفات
 دنیاوی لگ رہتے ہیں صبح و شام امین کسانوں اور شرکا کا جھگڑا امین حساب کا بکھیرا امین باقی اور

علم سلجق اشارات اور اشارت ان اسیر لہذا لکھنؤ میں ہے ۱۲

تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ مارقا تم راہین اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک جھگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور محبوب دوسرا ہو جاوے تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور چوتھا اور آدمی کا پیٹ سوار خاک کو اور کسی جیسے نہیں سہرتا اور جو شخص قہر کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل سورہ برآۃ کے اتنی ہی تھی میرا تھ گئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہن کران اللہ کو تیکدھنا اللہین یا قوام لا خلاق انہم ولوان کا بن آدم وادین من مال لکنہ ولایا نالنا ولا یملانا لکنہ اتین آدم کا الذائب ویثوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینہوہا ان یستبعان منہوہم لعلم وسماع المال اور فرمایا ینہوہا ان یستبعان منہوہم لکنہ اتین آدم کا الذائب ویثوب اللہ علی من تاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور موجب گمراہی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات کی تنبیہ فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن ہکالی لا سلام وکان عیشہ کھا فافق وفتح بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عی الا ودفن الفیقہ انہ کان اونی قوتانی الدنیا اور فرمایا لکس الغنی عن کثرۃ العرض انما الغنی عن النفس و رشدہ حرص سے اور طلب میں سائلہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا الا انہا الناس احبوا فی الطلب فانہ لیس یحبہ الا ما کتب لہ ولکن یدھب عینہ من الدنیا حتی یا تیتہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راخمتہ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اکی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر قانع ہو پہر لوچا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے میرے ولیم جبریل کو کہا کہ کوئی شخص نہیں مرنے کا جب تک اپنا ذوق پورا نہ کر لے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کرے اور دنیا پر لات مارے اور یہی ہیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وسع اختیار کر سب میں زیادہ عابد ہو جاوے گا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یاذر ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ مارقا تم راہین اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک جھگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور محبوب دوسرا ہو جاوے تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور چوتھا اور آدمی کا پیٹ سوار خاک کو اور کسی جیسے نہیں سہرتا اور جو شخص قہر کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل سورہ برآۃ کے اتنی ہی تھی میرا تھ گئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہن کران اللہ کو تیکدھنا اللہین یا قوام لا خلاق انہم ولوان کا بن آدم وادین من مال لکنہ ولایا نالنا ولا یملانا لکنہ اتین آدم کا الذائب ویثوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینہوہا ان یستبعان منہوہم لعلم وسماع المال اور فرمایا ینہوہا ان یستبعان منہوہم لکنہ اتین آدم کا الذائب ویثوب اللہ علی من تاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور موجب گمراہی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات کی تنبیہ فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن ہکالی لا سلام وکان عیشہ کھا فافق وفتح بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عی الا ودفن الفیقہ انہ کان اونی قوتانی الدنیا اور فرمایا لکس الغنی عن کثرۃ العرض انما الغنی عن النفس و رشدہ حرص سے اور طلب میں سائلہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا الا انہا الناس احبوا فی الطلب فانہ لیس یحبہ الا ما کتب لہ ولکن یدھب عینہ من الدنیا حتی یا تیتہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راخمتہ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اکی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر قانع ہو پہر لوچا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے میرے ولیم جبریل کو کہا کہ کوئی شخص نہیں مرنے کا جب تک اپنا ذوق پورا نہ کر لے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کرے اور دنیا پر لات مارے اور یہی ہیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وسع اختیار کر سب میں زیادہ عابد ہو جاوے گا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یاذر ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ ایک اعرابی آپ کو خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جو بیعت مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نمازی پڑھ جیسے کوئی رخصت ہو بیوا لاپڑ تھا ہے (یعنی پھر یاد آفتاب پڑھنے کا نہوگا یہی نماز آخری ہے) اور ایسی بات کہ جس کا کل کو غدر نہ کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع نہ رکھے اور حضرت عوف بن مالک نے بھی یہی فرمائی تھیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے ہمنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے ہمنے ہاتھ بیعت کیو اسطے پھیلایا اس میں ہم میں سے کوئی نہ اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو سنی بات کیو اسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور او سکا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت اطاعت کرو اس کے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آدمیوں نے یہ کلمہ مانگوراوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا لیا کہ اگر او کا کوڑا گر پڑا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ اسے اٹھا دو یعنی ہر سوال سے ہی اقرار کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع فقیر ہی ہے اور لوگوں نے ناامید ہونا تو انگری ہے جو اس سے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہی جیسا کہ سعد فرماتا ہے

امی قناعت تو انکم کروان کہ وراہی تو بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع خشک روئی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے او سکو کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جیسی تک اچھی ہے جب تک او میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس قدر ہے جو تمہاری باتوں نے بکھار دی یعنی مال دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے آدم زاد تجھ کو تو اتنا بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ بہت ملے اور سب سے بہتر وہ ہے کہ اے آدمی بن آدم تیرا کم بابت ملے کہ پھر تجھ کو دفع میں کیوں ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے او نے کہا کہ ظاہر میں شکاف مینا اور باطن میں میاں دروی اور لوگوں کو مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا نہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجھ کو غذا کے سوا اور کچھ ملے گا پس اگر تیرے کچھ صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اوروں کی گردن پر رکھوں تو یہ میرے تجھ پر کمال احسان ہے

یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے

اور حضرت ابن سعید فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہی تو چاہیے کہ پہلے اس کو مانگ لے یہ نکر کے کہ دوسرے کے پاس جان کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو ایسے کہ روزی تو جتنی مقدار ہے وہی ملے گی ناحق اتنی شقت کو کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہ نے حضرت ابو جہل کو ایک خط لکھا اور اس میں تم دلائی کہ جو کچھ آپ حاجت رکھتے ہو ان میں سے پاس لکھ دیجئے اور انہوں نے جواب میں ارقام فرمایا کہ میں نے اپنی سب حاجتیں اپنی مولا کے سامنے پیش کیں اور سنے جو منظور کی اسکو میں نے قبول کیا اور جو نامنطور کی اس پر قناعت کی اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ حافل کے لیے زیادہ ترغوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا غم غلط ہو اور سنی جواب دیا کہ اس کی حقیر زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کو احکام پر اور بعض حکماء کا قول ہے کہ میں سے زیادہ غمگین جاسد کو پایا اور سب سے زیادہ خوش عیسیٰ قانع کو اور زیادہ صابر ایزد پر حلیص طامع کو اور زیادہ ترسہل گدازان تارک دنیا کو اور بزرگ ترنداست میں عالم ناپر نگار کو جتن ہے

علم چند انکہ بیشتر خوانی	چون غسل در توبیت نادانی
واقع بین تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں	قناعت تو انکر گشت مرد را
اور حضرت عمر نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ جب قدر خدا کو مال میں سے میں نے پیلی حلال سمجھا ہوں مگر تباہی دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے کر کے دو سو مار لیتے دوم سواری حج و عمرہ کے لیے سوم غذا بسطج اور ترشی لوگوں کی ہر توبہ سے عمرہ کہنا ہوں نہ سب سے اوڑھتے و سب سے کی غذا ہے الا بخدا جو کو یہ معلوم نہیں کہ میرا لیو استقدر حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمر نے کو اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں قدر کھاتے ہو یہ مقدار زیادہ ہو اور ایک اعرابی نے اپنے بہائی پر جس کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ بہائی تجھ کو کوئی چیز دے ہو نہ دیتی ہے اور تو کسی چیز کو دے ہو نہ دیتا ہے جو تجھ کو دے ہو نہ دیتی ہے اس سے تو نہیں بچے گا لینے موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جسکو تو دے ہو نہ دیتا ہے لینے رزق وہ تجھ کو بے فکر و تر و دہو بچے گا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و سنے غائب ہو وہ گویا کہ موجود ہے اور جس حال میں تو اب ہو اس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حریص کہی مجرم نہیں ہوتا اور زاہد کو رزق نہیں ملتا یہ محض وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ	بہس حرکت ہم سکون بہت مساوی

اور شعبی سے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک ہزار داستان پکڑی اور سننے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
 اور سننے کہا کہ مجھے فوج کر کے کہاؤنگا اور سننے کہا کہ مجھشت پر سے تیرا کلمہ تو میرا معلوم الامین
 تین باتیں ایسی بتائی ہوں جو کچھ میرے کہانے سے بہتر ہوں مگر ایک تو ابھی کہتا ہوگی اور دوسری اس
 پٹیر جاکر کہوگی اور تیسری سپاڑ پر بیٹھ کر بتاؤں گی اور سننے کہا کہ اول بات تو کہ اور سننے کہا کہ دیکھ
 بات پر افسوس مت کرنا یہ صیاد نے اسکو چوڑ دیا وہ اوڑ کر پیڑ پر بیٹھی صیاد نے دوسری بات
 پوچھی اور سننے کہا کہ جو بات نہو سکتی ہو اسکو یقین مت کرنا یہ اوڑ کر سپاڑ پر جا بیٹھی اور صیاد نے کہا
 کہ تو بڑا بد نصیب ہے اگر مجھے فوج کرتا تو میری پوٹی میں سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چٹاناک کر نکالتے
 وہ ہاتھ مل ہونٹہ چاہے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا اور سننے کہا کہ تو پہلی دو نون باتوں کو بھول
 گیا تیسری کیسی بتاؤں دیکھ میں نے کہا تھا کہ گزری بات پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چوڑے پر
 حسرت کی مینے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بجا نہ کہ میرا گوشت و پو
 ویر وغیرہ ملا کر ڈیڑھ چٹاناک ہونگے پس میری پوٹی میں دو موتی اتنے اتنے وزن کے کیسے ہو جائیں
 یہ کہہ کر اوڑ گئی یہ مثال آدمی کی طبع کی زیادتی کی ہے کہ طبع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
 کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے بیچ ہے

بدوز و طمع دیدہ ہونٹ

درار و طمع مرغ و ماہی بہ بند

اور ابن سناک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں بند پڑا
 رہتا ہے اگر توقع دل سے نکال دالے تو پاؤں بھی بند نہیں کھل جاویں اور حضرت عبداللہ بن سلام
 رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دلوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے
 علوم کو کون خیر کو دیتی ہے فرمایا کہ طمع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص کو
 حضرت فضیل رحمہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کی ارشاد کی پوچھی او نہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز
 کی طمع میں اپنا دین کو بیٹھتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب چیزوں کی طرف نیت ڈالتی
 ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجاویں اسی غرض سے کہی کیسے پاس حاجت لیجاتا ہے
 کہی کیسے کسب وہ شخص حاجت پوری کر دیتا ہے تو گویا اب اسکی نیکل اسکی ہاتھ میں ہے جان چاہتا
 لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے صبح و رات وہ کوشش برسرین کا قصہ ہے
 شخص جان اسکو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے مارے سلام کرتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو اسی
 عیادت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام نہ عیادت پس اگر حاجت نہوتی تو اسکو کس لیے چاہتا

چھوڑ دیتا بلکہ مسلمانوں کو دین میں لگ دیتا ہے وہ اس کی روزی دیکھتے ہیں اور مفضل ضعیف قرار دیتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اوسنے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روڑا اور کہنے لگا کہ اگر وجہ معاش معلوم ہی ہو اگر تھی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حامد کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اوسکو تو میں قبل وقت کو نہیں لے سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اور دن کی ہے پس وہ نہ پہلے بکھوٹی اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اس لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور دینے بچاتا ہے وہی اور دین کی چیز مجھے بچاتا ہے پھر ان دنوں خیروں میں میں اپنی جان کیوں کموں یہ علاج اس کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کو فائدہ ہو گا وہ کہ اس کے باعث تنگنا اور فاقہ کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دہین گھن جائیگی تو قناعت ہی کی طرف راغب ہو گا کیونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف شہوات اور فضول سے صبر کرنا کی مشقت ہو اور مشقت و تکلیف ایسی ہی کہ اس پر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اطمینان نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہو اور حرص طمع ایسی چیز و نہیں ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا وبال اوسکے علاوہ ہی بہ کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقتضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت کام نکلیں یہ ایسی صورت میں اوندکو حق بات کا مائل کرنا کمان بن سکتا ہے بلکہ اوندکی بڑائی ان دیکھ رہا ہے اور اغص کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ بے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **عَرُ الْمُوْزِرُ اسْتَغْنَا عَنْ النَّاسِ لَسَ سِیْ مَعْلُومٌ** ہوا کہ ارادہی و رغبت قناعت ہی پر

کہ در ضمن ان چند معنی بود	قناعت بہر حال اوسے بود
اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جسے چاہو بی پروا ہو جاؤ اوسکی نظیر اور اوسکی مانند ہو جاؤ گے اور جسکی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اوسکے پابند ہو جاؤ گے اور جسے چاہو احسان کرو اوسکی اسیر بن جاؤ گے چوتھی یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور احمقوں اور اجلاف اور بے دینوں کی قسم اور اوندکی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیاء اور اولیاء اور خلفاء راشدین اور صالحہ اور تابعین کا دیکھ	

لوگوں سے تنگ نہ پڑنا
ایمان کی عزت کو ادا کرنا
دھاک دینے والوں کو دیکھ کر
برائیت سے بے سود رہنا

سخاوت اور سلوک کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و امساک سے گورسون و ور رہے کیونکہ سخاوت و
علیہم السلام کی اخلاق میں سے ہے اور نجات کی اصل اصول بھی یہی ہے اور حدیث شریف میں
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت جنت کی درختوں میں سے ایک شجرہ
کہ اسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہن جو کوئی اونہیں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ اسکو جنت
میں پہنچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہونچا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جسکو شیعہ اپنے لیے پسند کر
اور اسکی صلاحیت سخاوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس تمکو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جسد
ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک وایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک
ان دونوں باتوں سے اسکا اکرام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سخاوت اور
حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں
افضل کو مساعل ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور سخاوت اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری
جو عادتیں کہ اسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سخاوت ہیں اور جو اسکو نا پسند ہیں وہ خلق بد
اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے کوئی گنجی حاجتیں پوری
کراتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کجیست مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جاؤں
آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ مَّوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَدَلُ الطَّعَامِ وَافْتِئَاءُ السَّلَامِ وَحَسَنُ الْكَلَامِ
اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو
ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اسکی دلیچ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک
درخت و درخت میں بے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اسکو ورنہ میں لگتی ہے اور حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے رحیم بندوں سے
عطاک کی درخواست کرو اور اونکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ شیعہ اونہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور سخت
دل والوں سے کہرت مائل و اونیرینے اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کروا لیسے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

علم ان بیان برادر است
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سخاوت جنت کی درختوں میں سے ایک شجرہ
کہ اسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہن جو کوئی اونہیں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ اسکو جنت
میں پہنچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہونچا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جسکو شیعہ اپنے لیے پسند کر
اور اسکی صلاحیت سخاوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس تمکو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جسد
ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک وایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک
ان دونوں باتوں سے اسکا اکرام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سخاوت اور
حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں
افضل کو مساعل ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور سخاوت اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری
جو عادتیں کہ اسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سخاوت ہیں اور جو اسکو نا پسند ہیں وہ خلق بد
اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے کوئی گنجی حاجتیں پوری
کراتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کجیست مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جاؤں
آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ مَّوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَدَلُ الطَّعَامِ وَافْتِئَاءُ السَّلَامِ وَحَسَنُ الْكَلَامِ
اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو
ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اسکی دلیچ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک
درخت و درخت میں بے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اسکو ورنہ میں لگتی ہے اور حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے رحیم بندوں سے
عطاک کی درخواست کرو اور اونکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ شیعہ اونہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور سخت
دل والوں سے کہرت مائل و اونیرینے اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کروا لیسے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

خدا اوسکا ہاتھ تھا مٹا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مائیکہ لکھا
والے کے پاس اتنا جلد زرق ہو چکا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چھری بھی کارگر نہیں ہوتی اور
خداوند کریم کہنا کہ مائیکہ لکھا ہوا ہے فرشتوں نے فرماتا ہے یعنی انسان میں اس طرح کے صفات ہیں جو تم میں
نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله جواد كريم الجود ويحب مكارم الاخلاق ويكره سفاسا
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے اسلام پر کیہ مانگا وہی
اوسکو دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا آپ نے صدقہ کی بکریوں میں سے بہت سی دیں
کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تین عنائیت فرمائیں وہ شخص اپنی قوم میں آکر کہنے لگا کہ لوگو! میں
ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی کو فاقہ کا خوف نہیں ہوتا

اے کہ چونتہ در زمانہ نیست کسی	اللہ اللہ خلق را فریاد رس
شہرہ ما و ضعف و شکستہ پری	شہرہ تو در جو دو سکین پروری
دادہ مار ازین عنہم کن جہدا	دست گیر ای دست تو دست خدا

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نعمت اپنی بندوں کو چھانٹ چھانٹ کر دیتا ہے کہ اوسکے ہاتھ سے اور و کا کام کئے جو کوئی اور و
نفع پہچانے میں نکل کر تا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اوس سے لیکر دوسرے کے حوالہ کرتا ہے اور ہلالی
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی جبر میں کے قیدی پکڑے
آئے آپ نے سب کو قتل کا حکم فرمایا مگر ایک شخص کو مستثنیٰ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ خدا تعالیٰ ایک ہی اوسکا دین ہی ایک ہی اور گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہو وہی
ایک ہی ہے پھر شخص اپنی قوم سے کسی طرح علیحدہ ہوا اور قتل سے بچ گیا آپ نے فرمایا کہ جبیل عمر
میرے پاس آئے اور کہا کہ ان سب کو قتل کر و اور اس شخص کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اسکی سخاوت کا
مشکو رہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک شر ہے اور احسان کا ثمرہ بخا کا
جلد ہونا ہے اور نافع رح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقاً
انجود و آء و طحاہ الخیل آء اور ایک حدیث میں ہے کہ جبکہ خدا تعالیٰ زیادہ نعمت دیتا ہو اوسکو
لوگوں کی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے پس جو شخص کہ اس مشقت کا تحمل نہیں ہو سکتا اوسکی
کو خدا تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی چیز کو بہت کیا کہ جسکو
اک لکھا وے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ احسان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

کے جو حدیث میں ہے
اور ایک حدیث میں ہے کہ
ان الله جواد كريم الجود
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے جس
کسی نے اسلام پر کیہ مانگا
وہی اوسکو دیا یہاں تک
کہ ایک شخص نے آپ سے
سوال کیا آپ نے صدقہ کی
بکریوں میں سے بہت سی
دی

ابن عباس رضی اللہ عنہما
فرماتے ہیں کہ اوسکو
دور کر دیتا ہے اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام فرماتے
ہیں کہ اسی چیز کو بہت
کیا کہ جسکو

آپؐ فرمایا کہ مروت اسکا نام ہے کہ آدمی اپنے دین کی اور نفس کی حفاظت کرے اور بچے کام کو آدمی
 طرح کرے اور منارعت اور مکروہات میں داخل ہونے کو بھی بخوبی انجام دے اور فحشیت سے بچے کہ
 ہمسائیہ کی مصیبت کو ماری اور صبر کی جگہ بخوبی صبر کرے اور کرم سے کہ بدون مانگو دوسرے کے
 ساتھ سلوک کرے اور وقت پر کمانا نکلا دے اور باوجود مال و پنی کے سائل پر عنایت رافت کرے
 اور ایک شخص نے آپؐ کی خدمت میں کسی مطلب کو پیش عرض کیا کہ جو مال کی آپؐ نے بدون پیر فرمایا
 کہ تیری حاجت پوری کیجاوے گی کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی آپؐ
 او سکی عرض کو ملاحظہ کر کے ہی جواب دیا ہوتا آپؐ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں او سکی عرضی پڑتا وہ میرے
 سامنے ذلیل کہڑتا اور اسباب کی پوچھ مجھ سے خدا تعالیٰ فرماتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر
 کیوں ذلیل کہڑا کر کہا اور ابن سہاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محبوبہ العجب ہو کہ آدمی اپنی مال کو
 نوٹھی غلام مول لیتے ہیں اور آزاد انسان کو بندہ احسان نہیں کرتے اور ایک عرب ہو کسی نے پوچھا کہ
 ہمارا سردار کون ہے اسنے کہا کہ جو ہماری گالی کی برداشت کرے اور ہماری سائل کو دیوے اور چاہے
 سے اعراض کرے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ دو
 ہو کہ مانگنے والوں کو اپنا مال دیا کرتا ہو وہ سچی نہیں ہے بلکہ سخی وہ ہے کہ جو حقوق خدا تعالیٰ نے اپنے
 اہل طاعت کو لیے لکھے ہیں انکو پہلی ہی بدون طلب پونچھا دو اور نفس میں محبت او سکی شکر یہ لینی کی
 نہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طے سے ثواب کامل عنایت ہو سکا یقین ہو یعنی ثواب کامل ہونے کے یقین کی جہا
 سے دینے کے عوض میں شکر کا طالب نہو اور حضرت حسن بصری رح سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے
 آپؐ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا دینا لانا پھر پوچھا کہ حرم و احتیاط کسوتے ہیں فرمایا کہ خدا کی راہ میں
 مال کا نڈیا پھر پوچھا کہ اسراف کیا ہے فرمایا کہ ریاست کی محبت کو لیے مال خرچ کرنا اور حضرت امام جعفر
 صادق رض فرماتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اعانت کرنے والا کو فی مال نہیں اور کوئی مصیبت جہالت
 سے بڑھ کر نہیں اور مشورہ سے بڑھ کر کوئی ہشتی و تقویت نہیں اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ
 جو آدمی کرم ہوں کوئی بخیل مجھ سے بچاؤ گا بخل کفر میں سے ہے اور اہل کفر و فحش میں ہیں گے
 اور جو د و کرم ایمان میں سے ہے اور ایماندا جنت میں جائیگے اور حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 سوا آدمی ایسے ہیں کہ ظاہر میں بدکار اور حدیثت میں تنگ ہیں مگر سخاوت کی باعث دخل جنت ہوں گے
 روایت ہے کہ حضرت بن قیس نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ پوچھا کہ یہ کس کا ہے اسنے کہا کہ میرا
 آپؐ نے فرمایا کہ تیرا یہ جب ہو گا جب تیری ہاتھ سے چایا جاوے گا

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں | آدمی کے کام میں آتا نہیں |
 اور اصل بن عطا کا نام غزال اس جنت سے بڑا کہ یہ غزالون یعنی کاسنے والون میں بیٹھے اور جب
 عورت ضعیف دیکھتے تو اسکو کچھ دیدیا کرتے اور صمعی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام
 نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعر و نکوتم کیوں دیتے ہو او نہون نے جواب میں
 لکھا کہ مال بہر وہی ہے جس سے آدمی اپنی غت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخا و
 کو پوچھا تو انہون نے کہا کہ سخاوت یہ ہے کہ بہائیون کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیکر نہ پھیرے
 کہ میرے باپ کو بچاس نہر درم ترکہ سے پہنچے تھے او نکو تسلیو نہیں بہر بہر بہائیون میں تقسیم کر دیے او
 کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بہائیون کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کہا مال سے اونکو ساتھ بخل کروں
 یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو بہہ تنہمت دیکر انانہایت جبری سخا و
 ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہاری نزدیک کونسا محبوب ہو اوسنی کہا جسے مجھو زیادہ دیا
 اوس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تم سے زیادہ سلوک کیا ہو اوسنے کہا کہ میرے محبو
 محبوب ہو جس سے میں زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی
 محبو اپنے ساتھ سلوک کرنے سے دست بردار ہو میرا احسان او سپر ہوگا او سیتقد ر میں او سکا احسان
 او پر جانتا ہوں اور خلیفہ ہمدی رحم نے شیب بن شیب سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا حال
 دیکھا او نہون نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں یہ دیکھا کہ کوئی کسی طرح تنہا لیکر جب تمہارے بیان آیا
 راضی ہی ہو کر رہا اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جکا مضمون
 یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جیسے موقع پر ہو اسلئے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو اکی
 راہ میں دیا ایل خرابت کو درہ احسان کرنا چاہیے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی
 بخیل ہو جاتا ہے میں تو بوجہا کہ طرح لوگوں کو دنگا اگر وہ اچھے لوگوں کو بھیکا تو وہ اسکے مستحق ہی تھے
 اور اگر برے کو بھیکا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والون کی لکھدی
 جاتی ہیں محمد بن منکدر ام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاموشہ تھیں روایت کرتی ہیں
 کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سی نہر درم دو کو نو نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ
 کے پاس بھیجے آپ نے ایک طباق منگا کر اونکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری
 افطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا آج جواب دینا کہہ بانٹا یہ نہو سکا
 کہ ہمارے فطار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کچھ سیسہ ہی کرتی

اور ابان بن عثمان رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہنچانا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لو گون نے اسکے کہنے پر عمل کیا صبح کو سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ فرما کر آئے کا حال پوچھا انہوں نے ماجرا بیان کیا کہ تمہارا پیام فلاں کی معرفت اس وقت کی دعوت کا پہنچنا تھا آپ سنتے ہی میوہ خرید کر اونکے سامنے رکھ دیا اور کچھ لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا مہینہ میوہ نکھا چکے تھے کہ دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کھانا پیکر چلے گئے آپ نے اپنے کارپردازوں سے پوچھا کہ جبکہ رائج خراج ہوا ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور مصعب بن زمیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لائے اور وہاں سے پھر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمپر دین ہے ہم ضرور اونسے ملینگے چنانچہ سوار ہو کر تشریف لائے اور اثناء راہ میں سلام علیک کر کے قریب اپنے ذنب کا یاد دلایا اسی اثناء میں اسی ہزار و تیار ایک اونٹنی پر لڑے تھے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجہ دیا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر لائے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار و تیار ہیں آپ نے فرمایا کہ انکو مع اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور اقدار اپنے ہاتھ پر واقعی کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک فقہ خلیفہ مامون رحم کو لکھا کہ مجھ پر جس بہشتیہ اور ہشتیہ سے اس پر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی ہشت پر حکم لکھا کہ تم ایسے آدمی ہو جو میں دو عادی بن بغی سچا اور حیا جمع ہیں سخاوت کر باعث تو تمہارے پاس کچھ نہ رہا اور حیا کے باعث تم بھی اپنا حال جسے نکھانا ہی ایک لاکھ درم نکود لو ائی ہیں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پھیلاؤ اور لوگوں کو دو روزہ قصور تمہارا ہی ہے خود کردہ راہ علاج اور جو وقت تم خلیفہ رشید کے پیش سے قاضی تھی ایک حدیث تھی جس سے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ اسی زبیر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں غمیش کے مقابل ہیں جب قدر کوئی سببہ خرچ کرتا ہے

اس طرح ان کے پاس کوئی
نقل کیا ہے اس سند سے
نہایت

اویسی قدر اسد لٹاے اور سکو بھیجتا رہتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اس کے لینے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اس کے لینے کم اچھی اور تم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو واقعی کہتے ہیں کہ بخدا مجھ کو خلیفہ بلعون کے ایک لاکھ درم ملے گا
محبوب نہ ہوئے جتنا اس پر کیا مضمون دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسن علیہ السلام سے کسی حاجت کا
سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اگر شخص تو نے جو مجھ سے سوال کیا اس کا حق بچہ بہت ہو اور بچہ بچہ جانا بھی تھا تو
کہ تجھ کو کیا دینا چاہیے اور جس قدر کا تو لائق ہے و تینا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی تعین بہت بنا بھی
تھوڑا ہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر قناعت کرے اور
مجھ کو زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے دے تو اہلہ قدر موجود حاضر کروں اور
عرض کیا کہ اے ابی ہریرہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے تو مشکور ہوں گا اور نیک
تو معذور جانوں گا آپ نے اپنے کارپردار کو بلایا اور اس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور حساب کے
فرمایا کہ تین لاکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اس نے پچاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ اے ابی
دینار بھی تو تھے وہ کیا ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے ان کو بھی منگا لیا اور سب
دینار و درم اس سائل کے حوالہ کیے اور کہا کہ ان کے لیجانے کو مزدور بلا لاؤ جب مزدور آئے آپ نے اپنی
چادر مزدوری میں ان مزدوروں کے حوالہ کی آپ کے خادموں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینار ہے
نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خداے تعالیٰ اس کا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور جب
کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس وہاں کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک
ہمسایہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہو جاوے
اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے لیکن وہ ایسا محتاج ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیں
دے سکے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے
اور ایک صندوق کھولا اور اس میں سے چھ تھیلے نکالیں اور فرمایا کہ ان کو اٹھا لو انھوں نے اٹھا لیا پھر
فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دین جو اس کی شب بیداری اور روزہ
خلل انداز ہو چلو ہم سب کے اس کے مدد و معاون ہو کر اس کی کو خصص کر دوں ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں
کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں مگر ہم میں بھی اتنا کبر نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت نکرین یہ کہہ کر
آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے گئے اور اس کا کام حسبِ نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے
کہ جب مصر میں خشک سالی ہوئی عبدالحمیدؓ عرج مدرم کا عہد تھا انھوں نے کہا کہ بخدا میں شیطان کو
جتنادوں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں میں زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر دوں

بنا

یہاں تا کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض افسانہ سوس لاکھ درم تھا اپنی بیویوں کا زیور
 گر کر دیا جو پچاس کروڑ درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھنے بھیجا کہ زیور کو فخر
 اپنا دام مجھ کر لو اور اتنی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پونجا اور ابو طالب بن
 شیعہ تھا کسی سال نے سوال کیا کہ بحق مرقی علی رضی اللہ عنہم اپنا فلان باغ مجھ کو دیدار الواسنہ کہا کہ میں نے
 تجھ کو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند سہ چند تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بخدا میں تنگ دست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر
 کہ قاضی کے یہاں تو مجھ پر دس ہزار درم کی نالش کر میں اقبال غوی داخل کروں گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام ہوئی تھی کہ دربار
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اس کو قید سے چھوڑا لیا اور معن بن امدہ جس وقت دونوں عراق
 حاصل ہو کر بصرہ میں تھے اس کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 اس کی ملازمت ہو مگر میر نہ ہوئی ایک وزیر ایک خادم کہہ کر کہ جب میر باغ میں تشریف لیجاویں مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شہر ایک لکڑی پر لکھ کر اس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر میر غلامی
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اس کو اوشکا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اے سخاوتی معنی ہی اس
 کہ میر سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میر شمع + اسکو پڑھ کر کہہ کہ شاعر کو بلاؤ جب وہ سامنے آیا
 اس سے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا میر نے دس ہزار درم اس کو دیے اور لکڑی
 اپنے پیچھانے کے تلے رکھ لی دوسرے روز پھر اس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے
 وہ لے کر سوچا کہ ایسا نہ کہ کہیں پھیرے کیوں اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز میر نے پھر اس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا یا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کو یہاں تک تیرا کہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم - اور ابو الحسن مدینی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے بچھڑ گئے تو بھوکھ اور پیاس لگی
 اٹنا راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بیٹی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کذا روپہ سوا پوچھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اوتر پڑے اس کے پاس یک چھوٹی سی بکری
 الگ کو بندھی تھی کہا کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو جب دھنکا لکڑی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھا کر کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سوا اس بکری کو اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اس کو
 ذبح کر کے صاف کر دے تو میں پکا دون صاحبزادوں میں سے ایک نے اس کی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کر دیا وی کھاپی کر سیر ہوئے اور سہ پہر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اس حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھر نکلے تو تو ہمارے پاس آئیں ہم تجھے سلوک کریں گے یہ کہہ کر تشریف لے گئے جہاں سے عورت کا خاوند آیا تو اس نے تشریف لانا حضرت کا اور فرج ہونا بکری کا بیان کیا وہ سنکر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کسکو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں پہونچکر اونٹ کی مدینگیان جمع کرتے اور اونکو بچکر کوئی گدراں کہتے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف جاتھلی جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا کہ اوسنے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اوسکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں حمان ہوا تھا اوسنے عرض کیا کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ارکریان اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اونھوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ میرے بھائی نے کیا دیا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ بھی اوسی قدر اوسکو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس روانہ کر دیا اونھوں نے پوچھا کہ حسین علیہما السلام نے تجھ کو کیا دیا کہا کہ دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں میں اونھوں نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں اپنے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دینا کہ حسین علیہما السلام کو دینا بڑا مشکل پڑتا غصہ نہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنے خاوند کے پاس آئی اور کہا کہ یہ عرض اوس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سواران قریش نے کھائی تھی اور ایک بار عبداللہ بن عامر بن کر پر مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے ثقیف کی قوم سے ایک لڑکا اونسکے پیچھے ہو گیا اونھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھے کچھ کام ہے اوسنے کہا کہ کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اس لیے ساتھ ہوں کہ خدا خواستہ راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے اوپر اوسکو لون اور آپکو بچاؤں عبداللہ نے اوسکا تہ بکڑ لیا اور گھر پر کہ ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجھ کو تیرے مہیون نے خوب تعلیم کی ہے جان دینار و نگو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی سخی کی قبہ ہمزیرات کو گیا اور دوسرے چکر وہاں پہونچا سب لوگ اوسکی قبر کے پاس فرکوش ہوئے اس سخی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو ان میں سے ایک شخص نے اوسی مرد کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اونٹ میرے گھوڑے سے

بدلتے تو میں گھوڑا بچھڑے دوں اور اونٹ لیکر تم کو گون کی ضیافت کروں اسٹی جواب دیا کہ سہ ماہی چھاپھرتے
 دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوسکو فوج کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فریہ تھا تہے میں اس شخص کی
 انگلی کھل گئی دیکھا تو واقع میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا سننے اور ٹھکراؤ کو فوج کیا اور صحت
 کر کے گوشت قافلہ میں تقسیم کیا بسکھون نے کھاپی کر دیان سے مراجعت کی دوسرے دن راستہ میں
 اونکو چند سوار ملے ایک نے اون میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کونسا
 ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوسنے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
 کہا کہ تم نے فلاں مردہ کے ہاتھ کچھ بیچا ہے اوسنے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ و سکی بات
 گھوڑے کے عوض بیچا ہے اوسنے کہا کہ تو بیچے یہ اوسکا گھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بیچ
 را کہ اوسنے خواب میں مجھے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ گھوڑا فلاں شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
 کی اور ایک شخص قریشی کا گدرا ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا بیچ ہو کر شدت غلامی میں اوس سے
 پڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ سیان صاحب ہماری کچھ بدو کر دے اوسنے اپنے غلام سے کہا کہ جو
 کچھ خرچ سے بیچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے چار ہزار درہم اوسکی کو دین اور لٹ دیے اوسنے چاہا
 کہ انکو لیکر اوشھون لکر خدمت کے مارے اور ٹہنسا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اوس سے
 روتا ہے کہ جو میں نے دیا وہ کم ہے اوسنے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
 تیرے کرم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور عبدالاسد بن عامر نے خالد بن عقبہ سے اونکا گھر
 جو بازار میں تھا تو تے ہزار درہم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے رونے کی
 آواز عبدالاسد کے کان میں پونجی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
 روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اوسکے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تمہارا ہے
 اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس ح کی خدمت میں پانسو دینار
 بھیجے یہ خبر لیث بن سعد رحم کو پونجی اوشھون نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا ہارون رشید
 نے لیث رحم کو بلا کر عتاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ ہمنے پانسو بھیجے تو تم نے ہزار دینار
 اوشھون نے کہا کہ امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے مجھے شرم آئی کہ اس
 شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیث بن سعد رحم کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ باوجود
 ہزار دینار آمدنی ہر روز کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوسنے تھوڑا سا
 مانگا تو اونہون نے ایک مشک شہد اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو تھوڑے سے دن میں کھانا

آپ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا ہننے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا کے لئے
 ہر نعمت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جنگ میں سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے
 تب تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و عشرت روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی
 میثمہ بن عبد الرحمن اوسکو صبح و شام آکر پوچھے کہ کھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اڑکے بد رون وہ
 کیسے صبر کرتے ہیں اور یہ کہ میرے بچھونے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ
 بچھونے سے جو کچھ ہو نکال لینا بکری کی بیماری کے دنوں میں میرے پاس تین سو دینار سے
 زیادہ بیونچ گئے یہاں تک کہ میرے درمیں یہ تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار ہی رہے تو بہتر ہے
 اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک بن مروان نے اسابنت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری
 چند خصلتوں کی خبر پونجی ہے اوکو مجھے بیان کرو اونھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سنتے تو
 مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اونھوں نے کہا کہ امیر امیر
 میں نے کبھی اپنے ہمنشین کے سامنے پانو نہیں پھیلا یا اور جب کبھی میں نے کھانا کھا کر لوگوں کی
 دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان و نیر ہوا اوس سے زیادہ میں نے اونکا احسان اپنے اوپر
 سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگے آیا تو جو کچھ میں نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن
 خالد جو سختی شخص تھا سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا
 تو سائل کو تسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ دہیاد اکر دون کا خلیفہ نے
 اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے قرض پر پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ
 تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور تم کو دیے جاویں گے اور روایت ہے
 کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑے اونکے اقارب اونکی عیادت کو نہ آئے اونھوں نے جو سبب پوچھا
 تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اونکے ذمے ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ یو
 پکارے کہ قیس بن سعد کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اوسکو سنتے ہی لوگ اس کثرت سے آئے
 کہ آپ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاطمین
 فجر کی نماز مسجد کو فہ میں پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا او
 ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں
 لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں بن قیس کندی کل رات مکہ سے واپس چل کو فہ ہوئے ہیں

اوشھون نے حکم کیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تاعنایت کیا جائے اور شیخ ابو سعید جرجانی
 تیشا پوری رح کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاور مکہ کے بیان کرتے تھے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقرا کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اوشھون کے پاس کر کے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں رہتی تھی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک آدمی کی
 قبر پر آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بیفائدہ ہوئی یہ لکھنا ایک تینا
 نکالا اور اسکو خورہ کر کے آدھا ساٹل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہوتے
 اور اگر دینا وہ شخص لہا دینا لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا اگر کو
 اس مصری چندہ کرتے والے نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو نے آج کچھ
 مجھے کہا تھا وہ سب میں سننا مگر چونکہ مجھ کو اجازت خواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹے کے بچے کھودیں وہاں سے ایک برتن میں لے آئیں
 دینار گڑے ہوئے نکلیں وہ اون سے لیکر اس لڑکے کے لے کر کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کو
 پاس لگے اور خواب کا قصہ بیان کیا اوشھون نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کھودی اور دینار لاکر کھدے کے لیے لے آیا
 اوشھون نے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اوشھون نے کہا کہ مال الا تو میرے پرستار
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکرین غرض بعد رو و کداس شخص نے دینار لے لیے اور اس کے والے کو پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کر داؤ سنے ایک دینار اٹھا کر خورہ
 کیا اوشھون نے اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اس قدر کفایت ہے
 باقی تم فقیر بن کر کو دید و ابو سعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں سے زیادہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی رح جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھ کو غسل دے بعد وفات کے اوشھون شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اسے
 خرچ کی بھی سنگا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اون کے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اوشھون نے وقت اون کے نام پر سے
 اپنے نام کر لیے اور کہا کہ اٹلی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آلودگی قرض سے انکو میں صاف کیا
 کروں ابو سعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتاؤں سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوپون میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہنواؤ آیت کہ یہی گھر ہے

اور وہ گھر ہے
 حنفیہ کا

کھدائی کے سبکے چہرے سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور ان کے باپ کی خیر و برکت و نہیں تاثیر کر گئی تھی اور شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جیسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پونہچی ہے تب ہی میں دن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ میرے کہ ایک وزوہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستے میں ایک درزی سینا تھا چاہا کہ اوپر کراؤ سکود دست کرالین درزی نے قسم دلائی کہ آپ نہ اتریں اور خود اوپر ٹانگے کو کھڑا ہو گیا اور دست کر دیا اونھوں نے اسکو دس دینار دیے اور سعذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل ہے اور ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پکڑ لی آپ نے ربیع سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کرو اور ربیع زبانی حمیدی کے انھیں کا قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنوعا سے مکہ کو تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے اونکر ایک چادر پر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اسکو مٹھی بھر بھرتے گئے یہاں تک کہ ظہر کی نماز انکو تمام کر کے پڑھی اور ابی ثور انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی اپنے مکہ معظمہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال تھا مگر بہت کم رہتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ کہ تو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جایداد مجھ کو ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقف ہے اسکا خریدنا جائز نہیں مگر سنی میں میں ایک فروگاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اسی میں اوترا گئے بعد اسکے

دو شعر پیشے جنکا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا دل	بہت سے کام میں جسکو کہ چاہتا ہے دل
ولیک کافی نہیں مال میرا کیسا کیجے	ہو نفس کو یہ تمنا کبھی نہ نخل کرے
مستاع اتنی نہیں جس سے اب سنا کیجے	اور محمد بن عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم

خلیفہ امون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درم اونکو دیے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیر آ کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پہنچی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے عرض کیا کہ امیر المومنین موجود ہے میرے نزدیک سے عبود کی طرف بدگمانی ہوتی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دو لاکھ اور دیے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اونھوں نے ایک لاکھ دس سو لوا دیے وہ شخص نے لگا آپ سے سبب گریہ پوچھا کہا کہ اس سبب گریہ تو ہوں کہ زمین تجھے جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سنکر ایک لاکھ اور دیے اور ابو تمام شاعر ابراہیم بن شککہ کے پاس قصیدہ مدح کہہ کر لے گیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ رکھ لیا اور اپنے دبان سے کہا کہ جو اسکی شان کے لائق ہو وہ اسکو دیدو اور کہہ دو کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا

اور لوگ اس مال کے زیادہ مستحق تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے ان دو باتوں میں اختیار
یا تو برا بھلا کہہ مجھے مانگ لیں یا مجھ کو بخیل کہیں مگر میں بخل نہیں کرتا یعنی بخیل نہ کہلانے کی وجہ سے انکی
سخت گوئی پر صبر کرتا ہوں اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور اونٹ کا مول مانگا آپ نے اُن کو دو دینا ہیے جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ
اُن کو ملے اور انھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شکر یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمت جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں
حاضر ہو کر جو کچھ اونکا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انھوں نے باوجود قلت ہمیش کے ایسا کہا لیکن
فلان شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونگے مگر اُس نے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص نے
آئے ہیں مگر جب مال کی مراد بخل میں اب کر جاتے ہیں گویا دوزخ کی آگ بخل میں ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا
پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدوین مانگے نہیں تھے اور بخل کو
میرے اوپر خدا سے تعالیٰ نہیں مانتا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جو واسد تھا کی جو دس سے ہے تم جو درو کہ خدا سے تعالیٰ تم جو درو کہے جان کھو کہ خدا سے تعالیٰ نے
بخشت کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اوسکی جڑ درخت طوبی کی جڑ میں سمجھ کی اور اوسکی ٹہنیوں کو
سدرۃ المنتہی کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اوسکی کسی شاخ سے
لپٹ کر جنت میں داخل ہوا جان کھو کہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا
تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اوسکی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی سیڑھی جڑ میں ہے اور اوسکی
کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اوسکی کوئی شاخ پر ڈلے گا وہ دوزخ میں جاتا ہے یا درکھو کہ
بخل کفر کا ٹکڑا ہے اور کفر دوزخ میں جلتے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے
جو جنت میں اوکھتا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو سخی ہوگا اور بخل وہ درخت ہے جو دوزخ
میں جبتا ہے تو دوزخ میں ہی داخل ہوگا جو بخیل ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کھیاں کے قاصدوں سے پوچھا کہ تمھارا سردار کون ہے انھوں نے عرض کیا
کہ ہمارا سردار جد بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا بخل کھتا ہے آپ نے فرمایا کہ بخل سے
زیادہ روک کو نہا ہوگا تمھارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جوح ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بن
اپنا سردار جد بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تم اوسکو کس جہ سے سردار جانتے ہو انھوں نے
عرض کیا کہ اوسکے پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر ایسا ہم اوسکو مستہم بخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں اپنے
فرمایا کہ بخل سے زیادہ کو نہا مرض ہے وہ تمھارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارا

اس کی وجہ سے انکی سخت گوئی پر صبر کرتا ہوں اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اونٹ کا مول مانگا آپ نے اُن کو دو دینا ہیے جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ اُن کو ملے اور انھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شکر یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمت جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر جو کچھ اونکا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انھوں نے باوجود قلت ہمیش کے ایسا کہا لیکن فلان شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونگے مگر اُس نے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص نے آئے ہیں مگر جب مال کی مراد بخل میں اب کر جاتے ہیں گویا دوزخ کی آگ بخل میں ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدوین مانگے نہیں تھے اور بخل کو میرے اوپر خدا سے تعالیٰ نہیں مانتا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو واسد تھا کی جو دس سے ہے تم جو درو کہ خدا سے تعالیٰ تم جو درو کہے جان کھو کہ خدا سے تعالیٰ نے بخشت کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اوسکی جڑ درخت طوبی کی جڑ میں سمجھ کی اور اوسکی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہی کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اوسکی کسی شاخ سے لپٹ کر جنت میں داخل ہوا جان کھو کہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اوسکی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی سیڑھی جڑ میں ہے اور اوسکی کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اوسکی کوئی شاخ پر ڈلے گا وہ دوزخ میں جاتا ہے یا درکھو کہ بخل کفر کا ٹکڑا ہے اور کفر دوزخ میں جلتے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے جو جنت میں اوکھتا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو سخی ہوگا اور بخل وہ درخت ہے جو دوزخ میں جبتا ہے تو دوزخ میں ہی داخل ہوگا جو بخیل ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کھیاں کے قاصدوں سے پوچھا کہ تمھارا سردار کون ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہمارا سردار جد بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا بخل کھتا ہے آپ نے فرمایا کہ بخل سے زیادہ روک کو نہا ہوگا تمھارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جوح ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بن اپنا سردار جد بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تم اوسکو کس جہ سے سردار جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ اوسکے پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر ایسا ہم اوسکو مستہم بخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں اپنے فرمایا کہ بخل سے زیادہ کو نہا مرض ہے وہ تمھارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارا

مسترا کون ہے آپ ہی ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا سزا کفر میں البرا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان الله يخلق الخيل في حجاز كذا ليعطي عند موته اور حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخی گناہگار خدا کو نزدیک بنائے گا اور یہ حدیث بھی وہیں سے مروی ہے کہ نخل اور ایمان کسی سبک کے نہیں ہیں تو اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایماندار میں جس میں نہیں ہیں نخل اور خلقی اور فرمایا کہ یخبر المؤمن ان يكون بخلافه لا جانا اور فرمایا کہ تم میں سے کتنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں خداوند کرم اپنی عورت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاوے گا اور شیخ یعنی وہ شخص کہ ایمان مال اور لون سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نلو دیتے دیکھا کر جلتے اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت اس خانہ کو میرا گناہ معاف فرما آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کر او سننے عرض کیا کہ میری خطا بیان ہو زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہرہ طبقات او سننے کہ ما کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا کناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا کناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش او سننے کہ ما کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا کناہ زیادہ ہے یا خداوند کرم او سننے عرض کیا کہ خدا کے تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا بڑا ہوا او سکو مجھے بیان کر او سننے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مالدار آدمی ہوں مگر جب مال مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیٰ حق اپنی آگ سے مجھے مت جلاتا قسم ہے او سننے ات کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کراہت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ بے نال پڑھے اور پھر او تنار و وسے کہ تیرے آئینوں سے نہریں بہ نکلیں اور درخت میرا ہو جاوین اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدا تعالیٰ تجھ کو دوزخ میں او ندھے منہ ڈالے گا تیرا بھلا کھیا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں ہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن يخلع ثوبا من ثياب الجنة فانه يخلع ثوبا من ثياب النار اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو زمین ہو وہ آراستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہریں ظاہر کر او سننے چشمہ سلیمان اور عین کا فوراً آب تینیم نکالے جسے باخما سے جنت میں شرب اور شہد اور دودہ کی نہریں بہن لیکن پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زیور

عند موته اور حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخی گناہگار خدا کو نزدیک بنائے گا اور یہ حدیث بھی وہیں سے مروی ہے کہ نخل اور ایمان کسی سبک کے نہیں ہیں تو اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایماندار میں جس میں نہیں ہیں نخل اور خلقی اور فرمایا کہ یخبر المؤمن ان يكون بخلافه لا جانا اور فرمایا کہ تم میں سے کتنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں خداوند کرم اپنی عورت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاوے گا اور شیخ یعنی وہ شخص کہ ایمان مال اور لون سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نلو دیتے دیکھا کر جلتے اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت اس خانہ کو میرا گناہ معاف فرما آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کر او سننے عرض کیا کہ میری خطا بیان ہو زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہرہ طبقات او سننے کہ ما کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا کناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا کناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش او سننے کہ ما کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا کناہ زیادہ ہے یا خداوند کرم او سننے عرض کیا کہ خدا کے تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا بڑا ہوا او سکو مجھے بیان کر او سننے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مالدار آدمی ہوں مگر جب مال مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیٰ حق اپنی آگ سے مجھے مت جلاتا قسم ہے او سننے ات کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کراہت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ بے نال پڑھے اور پھر او تنار و وسے کہ تیرے آئینوں سے نہریں بہ نکلیں اور درخت میرا ہو جاوین اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدا تعالیٰ تجھ کو دوزخ میں او ندھے منہ ڈالے گا تیرا بھلا کھیا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں ہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن يخلع ثوبا من ثياب الجنة فانه يخلع ثوبا من ثياب النار اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو زمین ہو وہ آراستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہریں ظاہر کر او سننے چشمہ سلیمان اور عین کا فوراً آب تینیم نکالے جسے باخما سے جنت میں شرب اور شہد اور دودہ کی نہریں بہن لیکن پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زیور

لباس کو جو عین ظاہر کرے اور سونے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تقاضے نے اوسکو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص محمد میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی عورت کی نخل کی جھڑی
 جگہ ندون گا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی بہن کا قول ہے کہ تفک ہے نخل پر گرا یا لقمہ
 نخل کرتا ہوتا تو میں کھلی نہ بیٹھتی اور اگر راستہ ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد السدر رحمہ فرماتے ہیں کہ سکو
 اپنے مال پر وہی صورت پیش ہوتی ہے جو نخلوں کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن ہند رحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے یوں مشہور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بُرائی چاہتا ہے تو ان پر
 اون میں سے ہر دن کو حاکم کر دیتا ہے اور ان کو کار زق اوسکے نخلوں کے نامہ میں دی دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایسا انداز اپنے
 مالکو دانستوں سے پرے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں چنانچہ خدا سے نقل فرماتا ہے وَلَا تَسْأَلُوا
 الْفَضْلَ مِمَّنْ تَكُونُوا اور حضرت عبد السدر بن عمر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں دیتا اور نخل وہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور شیعی ہم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 ہے مجھے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نوشیروان عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم کے آئے اوسے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کہو اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہو شیار اور کہنے میں متامل اور رخصت میں تواضع کرنے والا اور قرابت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخل کا مال اوسکے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم ہو اوسکا مطلب
 نہیں ملتا اور دروغ کو مذموم ہوتے ہیں اور جھٹکھو ز فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خدا سے تقاضے اوسپر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوسپر رحم نہ کرے اور خجاک کہنے اس حدیث یعنی
 اَنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَانِ قَهْمَا اَعْلَا لَکِی تَفْسِيْرٌ مِّنْ فَرَايَا ہے کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے
 اونکے ہاتھوں کو خدا سے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو او کو راہ ہدی نہیں سوچتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر صبح کو دو فرشتے یوں نکارتے ہیں کہ اَللّٰہِیْ نَخِيْلٌ کَا مَالٍ جَلَدِیْ تَبَاهُ کَرُوْخِیْ جَلَدِیْ
 کے لیے جلد اوسکا عوض بھیج اور احمعی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یوں کہما کہ فلان شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا منوجہ کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور مسائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ملک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں کسی نخل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ نخل کے سارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

نخل اور نخلدار
 جو ان کو نخل کی برکت

نخل کی برکت
 اور ان کی برکت
 اور ان کی برکت

اس شخص سے کہ کہیں خسارہ نہیں ہوں پس حکمایہ حال ہو اور امانت کے قابل نہیں ہے اور حضرت علیؓ کا قول ہے کہ یہ تم آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا ہی تعالیٰ فرماتا ہے عَمْرُوًا بَعْضًا وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ اور جاحظؒ کہتے ہیں کہ لذات میں سے صرف تین چیزیں باقی ہیں بخیلون کو برا کہنا اور بکنا گوشت کھانا اور خارش کا کھلانا اور بشر بن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ بخیل کی غیبت کرنی غیبت میں شمشا نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا اِنَّكَ اِذَا الْخَيْلُ مَعِيَ تَوَسَّصَ صَوْتٌ مِّنْ خَيْلٍ ہے پس بخیل کو بخیل کہنا اس حدیث سے جائز ہوا اور ایک عورت کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی کہ روزہ دار اور شب بیدار ہے الا وہ میں سخن بھی ہے آپؐ فرمایا کہ تو پھر اس میں کچھ خیر نہیں اور بشرؒ کا قول ہے کہ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات سے ایمان داروں کو لیر کرب ہوتا ہے اور بخیل بن معاذؓ فرماتے ہیں کہ دل بخیلوں دوستی ہی چاہتا ہے گو وہ بدکار ہی ہوں اور بخیلوں سے اولیٰ نفرت ہی آتی ہو گو وہ نیک ہی ہوں اور ابن معمرؒ کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ محل کرتا ہو وہ آبرو اپنی سب سے زیادہ دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ بن زکریا علیہما السلام شیطان یحییٰ سے ملے اور اس سے فرمایا کہ تجھ کو یہ بت کہ لوگوں میں سے تیرے نزدیک یا دور محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اس سے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب مومن بخیل ہو اور زیادہ ناپسند بدکار ہی آپؐ نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اس لیے کہ بخیل کو تو اس کا بخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو بخیل بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں سخاوت کی جہت سے خدا تعالیٰ اس کی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا نہ ہے مقبول خدا ہو جاوے پھر اے عیسیٰؑ کہتا چلا گیا کہ اگر تم بخیل کو تو بہرگز بتلاتا بخیلوں کی حکایات روایت ہے کہ بصرہ میں ایک بخیل ملدار تھا کسی ہمسایہ نے اس کی دعوت کی اور قیمہ اندون کے ساتھ چکا ہوا سامنے رکھا وہ بہت سا کھا گیا اور پھر پانی بار بار پیئے لگایا ہانک کہ پیٹ پھول گیا اور کرب مارے مرنے اور پتھاب کھانے لگا جب بہت برا حال ہوا تو اس کی کیفیت طبیب سے بیان کی گئی طبیب نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو کر ڈال دے جواب دیا کہ مجھے مرقا قبول ہے مگر جو غذا عمدہ میں نے کھائی ہے وہ بھی تو کھروں گا۔ اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ اخیر کھار ہا تھا جسکو عربی میں تین کہتے ہیں جب اعرابی کو دیکھا اسکو چادر تلے چھپا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اس نے کہا بہتر اور پڑھا اَلْزَيْتُونُ وَطُحُّوْا سَيِّدِيْنَ اُس نے کہا کہ اس کے شروع سے وَالْزَيْتُونُ کہاں کیا اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آپ کی چادر تلے ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھلایا

تسلب جانی
غیر دوسریں سے
بکھل دلائی ہو

مہربان فاضل زبان
میں گشتی ۱۱

تسلب نہیں
زیادہ کی اور
سیہن کی ۱۱

یہ عصر کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک کہ بڑھو کھ لگی اور باو لاسا ہو گیا پھر حجاز نہ سنا لیکر بیٹھا اور دیکھا
کہا کہ تجھے میری قسم کو نشانی آواز تجھے پسند ہے اوسنے کہا کہ مجھے آواز گوشہ کی ہنسنے کی پسند ہے اور حکایت سے
کہ محمد بن یحییٰ بر بنی خیل اور بد صورت تھا کسی شخص نے اوسکے رشتہ دار سے جس سے اوسکو کمال الفت تھی اور دوستی ہو چکا
حال پوچھا اوسنے کہا کہ دسترخوان چار گشت کسے ہو گا اور پہلے ایسے چھوٹے ہیں کہ گویا خشک لاش لھو و کرنا آہیں
اوسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اوسنے کہا کہ کرام کا تبین کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اوسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو انکے مخصوص میں ہو
یہ کیا بات ہے کہ تمھارے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اوسنے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اوس سے درست کروں
اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملاکد میں ایک کوٹھہ بغداد سے لیکر نوبت تک لنباسویوں
بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اگر اوس کو شہر میں
سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں کے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا مانگیں تو محمد
بن یحییٰ کبھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے گوشت نکھاتا جیت جی چاہتا
تو غلام سے کہتا کہ ایک سری مولے اوسی کو کھالینا لو کون نے اوس سے پوچھا کہ اسی کیا وجہ ہے کہ تم جارٹے
اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اوسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا زخ مجھے معلوم ہے تو اوس میں
غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں دے سکتا اوسکے سوا گوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت سہتر
نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اوس میں سے اگر آنکھ یا کان یا خسارہ کو ہاتھ بھی لگاویں گا
تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور با اینہم مجھے کسی طرح کا مزہ اوس میں ملتا ہے آنکھ کا مزہ اور ہے اور کانوں کا
اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مغل کا جدا پھر پکانے کی دقت سے بچا رہتا ہوں اتنے
فائدہ ہیں اور ایک وزیر بھی شخص خلیفہ مہدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تمکو
انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اوسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملین گے تو ایک تجھے دون کا دمان سے ساٹھ ہزار
ملے تو اوس عورت کو اوسنی حساب سے درم کے تین چھس دیے اور ایک فدائیت م کا گوشت خرید اوسکے بعد
کسی نے اوسکی دعوت کر دی تو گوشت کو قصائی کے حوالہ کیا اور درم کی چوتھائی مجرا دی اور کہا کہ مجھے اسراف
بڑا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا ایک ہمسایہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ کھڑا
روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فرا دین آپ اسکا کر دیا کرتے ایک زبردست نور بخش کیا اوس وقت اونا چھو کھ بھی
تھی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا اتنے میں ایک سال آ یا
تو صاحب خانہ نے کہا کہ برکت ہے اوسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اوسنے تیسری بار سوال کیا

تو کہا چل دو ورنہ لاٹھی لیکر نکلتا ہوں حضرت عیسیٰ نے اوسکو پکار کر کہا کہ شاہجی چلے جاؤ بخدا کہ صاحب خانہ وعدے کا بہت سچا ہے میں نے کوئی اس سے سچا نہیں دیکھا مدت سے مجھے کہتا تھا کہ ٹکڑا روٹی کا سوا نمک کھا لو آج بخدا کہ کچھ زیادہ ان دونوں چیزوں سے میرے سامنے نہیں بکھا

آٹھواں بیان ایثار اور اوسکی فضیلت کے بیان میں۔ واضح ہو کہ سخاوت اور بخل کے بہت ہی درجات ہیں سخاوت کے درجات میں سب سے زیادہ ایثار ہے یعنی باوجود اپنی حاجت کے مال کو ڈالے اور سخاوت اسکا نام ہے کہ جس چیز کی اپنے آپ کو حاجت نہ ہو اوسکو کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے اور حاجت ہوتے دوسرے کو دیدینا نہایت مشکل ہے اور جن طرح کہ سخاوت کبھی اس وجہ کو پہنچتی ہے کہ آدمی اپنی چیز باوجود حاجت کے دوسرے کو دیدے اسی طرح بخل بھی ایسی رتبہ کو پہنچتا ہے کہ انسان اپنا مال باوجود حاجت کے بھی اپنے نفس پر خرچ کرے مثلاً بعض بخیل مال کو اسی طرح روکتے ہیں کہ اگر خود بیمار ہو جاویں تو دوا کریں یا اور کسی طرح کی خوشامیشتی میں ہو کھانے یا پینے کی تو مول لیکر نہ کھاویں مفت کی بلجائے تو کھالیں پس ایسا شخص باوجود حاجت کے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے اور ایثار والا اپنے نفس پر باوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا فرق ہے اخلاق خدا کی نعمت ہے جہاں چاہے وہاں رکھ دیتا ہے سخاوت میں ایثار کے اوپر کوئی درجہ نہیں قرآن مجید میں خدا نے تعالیٰ نے صحابہ رضی کی تعریف اسی ایثار پر فرمائی وَلَوْ يَرَىٰ اُولَٰئِكَ نَافِثًا لَّغَوَّاهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ وَاُولَٰئِكَ يَفْهَمُونَ وَلَوْ يَرَىٰ اُولَٰئِكَ نَافِثًا لَّغَوَّاهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ وَاُولَٰئِكَ يَفْهَمُونَ اَيْتھما قَوْمًا شَتَّىٰ شَهْوَاهُ فَرَكَنَ هُوَ نَاهُ وَاَشْرَعَ عَلَىٰ نَفْسِهِ خُفْرًا اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تین دن برابر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا یہاں تک کہ دنیا سے علیحدہ ہوئے اور اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھالیا کرتے الا سالکون کا پیٹ بھرنا اپنے نفسوں سے مقدم سمجھتے تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں بوقت کچھ نہ تھا اتنے میں ایک شخص انصار ربہ سے وہاں آئے اور اس مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر میں جا کر کھانا اوسکے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہا کہ چراغ گل کر دے اور اندھیرے میں اپنا ماتھہ بھی کھانے کی طرف بڑھاتے تھے گویا ساتھ کھاتے ہیں مگر واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان سب کھانا کھا لیا جب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسے فرمایا کہ تم نے رات جو معاملہ مہمان کے ساتھ کیا اوس سے خداوند کریم کو بھی تعجب ہوا اور یہ آیت اور تری وَدُّوْا نِسْرًا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهُودُ خَصًا صَدَةً غرض کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں ایک کا نام ہے

نہ اور اول
رکھنے والی کو پانی
جان سے اور اگرچہ
ہو یا نہ ہو بلکہ
میں جس شخص
کوئی فائدہ پہنچتی
اور اس کے اوسکو
روک دیا اور اسے نفرت
پیدا اختیار کیا دوسری
مفسریت ہوئی
ابن حبان بروایت
ابن عمر سے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
با اختلاف لفظ
میں فرمائی اوس
بروایت ابو ہریرہ

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزِ مہر و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا نے آپ کے اس خلق کو یون فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقَ عَظِيمٌ** اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اتنی مجھ کو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے کھلا دے کہ جو کہ اسے موسیٰ کی جگہ تو اب نہ ہو گی الا ایک مرتبہ عظیم اس کا تجھے دکھا دیتا ہوں جس کے باعث اس کو کچھ اور تمام خلق پر میں نے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ ہی عالم ملکوت کا پردہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا اون کی جان سی نکلی جاتی تھی سبحان اللہ کہ موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات و توصیفات می نگری دیکھی و روحی فداک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اون کو یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جس کو میں نے اوس میں بھی ہی اور دیکھو عنایت نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے اسی موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہو گا جب وہ میرے پاس دی کا تو مجھ کو اس کے حساب لینے سے شرم آوے گی بے حساب اس کو جنت میں جہان چاہے گا جگہ و دن کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلے راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام چٹائی کا کام کر رہا تھا جب اس غلام کا کھانا آ یا اور اٹھو ایک کتا بھی اس حاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اس نے ایک وٹی اس کو دے دی جب کھا چکا دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اس طرح اپنی غذا اکل اس کو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر اس غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اس نے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا کہ پھر تو نے سبکی سب کتے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اس نے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا نہیں رہتا معلوم ہوتا ہے کہ کتا مسافر و دوری یہاں آیا تھا اور بچھو کھا تھا مجھ کو اس کا بھوکھا رہنا اور اپنا شکم پیٹنا برا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اس نے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے سوچا کہ میں اس کو سخاوت پر ملاست کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اس باغ اور غلام اور وہاں کے اسباب سامان کو خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اس کو مہیا کر دیا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کسی نے ایک بکری کی سری ہدیہ بھیجی انھوں نے یہ خیال کیسے کہ میری نسبت میں فلاں بھائی محتاج زیادہ ہے وہ میری دوسرے کے پاس بھیج دی انھوں نے بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ اس مالک کے پاس چسپنے وال بھیجی تھی یہ سچ گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ جس نے اپنی شہب ہجرت حضرت علی رضی

تسل او سنے
پیدا ہوا جس کے لیے
کائنات

ابن جبرائیل علیہ السلام
میں سے فرمایا
کہ اس کا کھانا
اور پانی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو خدا نے تعالے نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں امین بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے پسند نہ کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؓ کو موقوف بھی نہ ہوئے کہ میں نے اوس میں اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اوسکے بچھوئے پر اوسکی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرنا ہے اور اوسکا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا ہے اب تم زمین پر جاؤ اور علیؓ کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کرو پس بموجب ارشاد کے حضرت جبریل علیہ السلام سرہانے اور حضرت میکائیلؑ اونکے پیتائے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اور فرزند ابوطالب تمہارا آج کوئی نہیں کہ خدا نے تعالے تجھے فرشتوں پر فخر فرمائے پھر یہ آیت اور تری قسمن التاکس من یشتر فی نفسه ابتغاء مکر ضاک اللہ واللہ وکوف بالعباد اور حضرت ابو الحسنؑ انطاکی کے پاس ایک بار کسی گاونہ میں متصل سے کہتے ہیں کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اونکے پاس چند روٹیاں گنتی کی تھیں کہ سبکے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس روٹوں کے ٹکڑے کر کے چراغ گل کر دیا اور کھانے کو بیٹھے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سب کا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ دوسرے کھالے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ ہر کے پاس ایک سا اٹل یا آپ کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوسکو دی اور معذرت کی اور حذیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے نوح میں بوم برموک کو گیا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر اونہیں کوئی سانس باقی ہوگا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھو لا دوں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا گیا جب کہ کی جگہ میں ڈھونڈ رہا تو اونکو زندہ پایا پوچھا کہ پانی پلا دوں اوسنے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلانا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن عاصؓ میں بچہ پوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سن کر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول ہانچ جاؤ جب میں اوشخص کے پاس گیا تو وہ مرجھا تھا وہاں سے پھر ہشامؓ کے پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو اونکو بھی زندہ نہ پایا خدا نے تعالے ان سب پر اپنا رحم فرما دی اور عباسؓ وہی شخص کہتے ہیں کہ سوائے بشر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوشخصی کا بشر بن الحارثؓ ایسے جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے اونکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے اپنا کرتا اوتار کر اوسکے حوالہ کیا اور ایک اوشخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس میں انتقال ہوا

نک اور کوئی آدمی کہہ بھیگا کہ ابھی جان تلاش کرنا خوشی اسکا رکھنا ہوتا ہے

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طحوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتا ہمارا ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مدار پڑا تھا کتے نے مدار کو دیکھ کر شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھرتو بیس گئے اور سکے ساتھ تھے وہ سب کتے ہی مدار پر جھک پڑے اور یہ کتا الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مدار کا سب ہو چکا اور پھر ان کے گیس جیب شہر کے کتے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس کتے نے اون پس ماندہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایثار کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم نے

باب فقر و زہد میں لکھی ہیں بیان لکھنوی کی ضرورت نہیں

نوان بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور ان کی حقیقت میں یہ بات شرعی و لیلوں کی بات ہے پہنچ چکی ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو انسی چیز سے نخل متصو ہوتا ہے اور نخل کس نخلی کا نام ہے یہ امر دقیق ہے اسلئے کہ ہر ایک انسان اپنے عندیہ میں اپنے آپ کو نخلی جانتا ہے حالانکہ غیروں کی نظر میں نخل ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوا تو او میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہسا کر تا ہے تو اگر صرف ہساک ہی سے نخل ہوا کہے تو اس سے تو کوئی بغلی نہیں اور اگر ہساک سے نخل نہ تو پھر نخل کیستے کیا ہیں نخل ہساک ہی کا نام ہے اس میں سے موجب ہلاک کو نساہی اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس سے کہ آدمی نخلی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب یا تہا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب نذری تو اس لحاظ سے جو شخص حقوق واجب اپنے ذمے کے دیتا ہے وہ نخل نہوگا مگر یہ تعریف کافی نہیں اسلئے کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لائی اور پھر اسکو کچھ کم دام بیس کر دے تو بالاتفاق نخلی کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دیوے اور وہ اگر ایک لقمہ بھی اس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اسکو مال سے کھا لیں تو روادار نہوے بھی بالاتفاق نخل ہی گنا جاتا ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس آ جاوے کہ کھائے تو اسے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپا دے وہ بھی نخل ہی ہے حالانکہ عینون مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق واجب یا ہو اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخل وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے غرض ہے کہ سب قسم کا دینا اور سیر سخت ہے تو بہت سے نخلی سے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دینا کر ان

مگر نفس اس سے نزاع کرتا ہے اور یہ اوپر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سخی نہ کہیں گے بلکہ تکلف سخی بنیو والا کہلائے گا اس لیے ضرور ہو کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اخراجات ضروریہ میں اس کو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی یہ بات کہ یہ امر مقدار واجب پہنچانے پر موقوف ہو کہ کونسا خرچ واجب ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ واجب و مطلق کے ہیں ایک تو وہ جو حکم شرع واجب کو دوسرے وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سخی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہی روکے نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً اگر کسی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل معیال کا حق فقہ واجب نہ پونچا دے یا زکوٰۃ تو دے مگر اوپر سخت ناگوار گذرے تو اس کو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے گو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برا مال دیتا ہے اچھا دینے سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسط درجہ کا مال دیکر رافعی ہوتا ہے تو یہ بھی بخل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بُرائی حالات و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تو انگریز کی تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسایوں سے تنگ گیری بہ نسبت دور والوں کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنی بہ نسبت خرید و فروخت اور معاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف ہواو سکے احکام مختلف ہوتے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور دوست و غیرہ دوم جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اس لیے کہ جیسے کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنی جیسے بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری جس کے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا بھائی یا قریب یا زین و فرزند یا اجنبی کے ساتھ چہاں جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڈھا یا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس پس بخیل اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرتے سے روکے جہاں حکم شریعت یا اقتضای مروت روکنا چاہیے اور اس کی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ جو شخص مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچا نا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو نخل میں سے
اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم تو جو کوئی تھوڑی سی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً نخل
سامیہ میں کہ اونکے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور نخل میں ہے
یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص مال سے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور حفظ مروت بھی کرتا ہے
الاؤ سکے پاس بہت سی دولت ہے اوسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
مال کی بھی غرض موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض ثواب بھی موجود ہے کہ
کہ آخرت میں باعث بلندی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لیے مال کو رکھنا داناؤں کے نزدیک
نخل ہے اور عوام کے نزدیک نخل نہیں اس لیے کہ عوام کی نظر صرف حظوظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور انکے
تذریک مصائب ان کے لیے مال کا صرف تذکرہ بہت اہم ہے حالانکہ عجمی کم عندیہ میں بھی علامت نخل کی
ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے پڑوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اوسکو نہ دے
اور کہے کہ جو زکوٰۃ بچھو واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بڑا معلوم ہوگا اور اس کی برائی
اوسکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شدیداً حاجت اور صلاح و دیندار کو متوجہ ہوگا ورنہ
برائی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجبات کو ادا کر دے تو وہ نخل سے برتری کیا
مالن جو دو خاکی صفت سے چھٹی ہو موصوف ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ فضیلت درجات
اسی سے ملتے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اس پر کچھ واجب نہیں بلکہ اپنا مال خرچ کرے تو
باقی مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اس پر کوئی ملاست نہیں آتی تو جب قدر کہ اس کے
نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اوسی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اس کے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
اور بدین کا بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
ومروت کی جہت سے ضروری ہو اوس سے زیادہ کیا جاوے مگر اس میں شہر طے کہ دل کی خوشی سے سلوک
کسی طمع یا توقع خدمت یا تمنا و کافات یا شکر و ثنا کے لیے نہ ہو کہ جو شخص شکر و ثنا کی طمع رکھتا ہے
وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے ثنا کو مول لیتا ہے اوسکو سوداگر کہنا چاہیے کہ خرچ مال سے اوسکا مقصد
مدح ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو اوس خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور واقع میں
اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا ہے
تو مجازاً ہے اس لیے کہ اوسکا کوئی ساخرچ خالی غرض سے نہیں لیکن اگر اوسکی غرض صرف ثواب آخرت اور
فضیلت جوہر کا حاصل کرنا اور نفس کو اود کی نخل سے پاک کرنا ہو تو جو اود کہلاوے گا اور اگر خرچ کا سبب

خوف یا لوگوں کی ملامت کا ڈر یا جسکو نہ بتا ہے اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خیر جو دین و دل میں نہ کیونکہ
یہ چیزیں دین کو باسروست اور سکو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انہیں کی جہت سے خرچ بھی کرتا ہے پس عرض
لیئے والا ہو جاوے نہ ہوا چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد عورت حیان بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی وہ اپنے
پاروں میں بیٹھے تھے اور سننے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں نے ان کی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھ لے اور سننے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس کو ہے
اور انھوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا یا تیار کرنا اور سننے کہا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ گران نذر دے اور سننے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی قیمت ہی یا نہیں کہا کہ ہاں تو یہ توقع ثواب ہے اور سننے کہا کہ کیوں انھوں نے
جواب دیا کہ خدا نے تقاضے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاوے گی اور سننے کہا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا تمہری اور انھوں نے پوچھا کہ پھر تمہاری نزدیک
سخاوت کیا ہے تمہیں بتاؤ اور سننے کہا کہ میری مذمت میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گران بھی نہ گذرے اور بائینہ سپریت اجر کی بھی نہو یہاں تک کہ
ہر چہ مرضی ہوئے از ہمدلے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمہیں شرم نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اسوا سے کرتا ہے
کہ میں اسکو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا اسی طرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت دراہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اور سننے کہا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اسکی تفسیر مجاہدی
قول میں ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس کی چیزیں جاوے
اور جان کا دیدینا اور اپنے خون کا بہا دینا خدا کی راہ میں برابر معلوم نہو سخاوت دلی سے اسکا مطلب ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہو نہ مال میں اور گو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پہ
ایسی جم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کو کم اس سے
بہتر وہ معاملہ کرے کہ اس کے واہم و خیال میں بھی نہ ہو

دسواں بیان نخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ نخل کا سبب مال کی محبت ہی اسبب معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں کر سکتیں

اور اسی میں طول مل یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل ہے اس لیے کہ انسان اگر چنانچہ اسے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک دنیا ایک مہینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول مل اس طرح ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول مل کے ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور اس کے لیے مال کو کٹا ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَلَا تَوَدُّونَ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ نَجْدٍ** ترجمہ کہ اور جب آپ خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی قوی ہو جاتا ہے و و سبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور ہزاروں بیچ رہیں اور خود پورے لا ولد ہوتے ہیں مگر یا اینہ زکوۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے حاکم ہیں کہ اس کا قبضہ میں رہتا اور اوپر اپنا قابو ہونا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ ہمارے درخت پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ناکہ پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا دھین سے ایک جہہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ شر دل کا ایسا ہے کہ اس کا دل بہت مشکل سے ہنس بٹھا بڑھاپے میں تو پرانے مضمون کی طرح لا علاج رہی ہے اس مرض کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایسی ہی ہر حاشق ہو اور اس کی جہت سے اس کے ایلچی کو بھی چاہئے کہ یہ پیغام سے اتنی محبت کرے کہ یہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ بیابا بھی حاجتوں کا ایسی ہی ہے کہ اس کے سبب حاجتیں پھیل جاتی ہیں اسی جہت سے زر محبوب ہوتا ہے مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو محبت ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولگی بات ہے جو آدمی کہہ راوہ پھر میں بفرق سمجھے وہ جاہل ہے یعنی زرت سے البتہ قصداً حاجات ہوتی ہے اور زراہ زراہ حاجت اور پھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں **باز بہر خور و ن بود ای ہر روز بہر نمان چہ سنگت بہ زراہ یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اور سبب مند کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز قناعت اور زراہ کرے گا دنیا کیسے تمام نہ کر دے ہر چیز گیر یہ مختصر گیرید اور طول مل کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت کو یاد کرے اور اپنے ہمسروں کو مرنے کو کاٹ کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے لکھ اوٹھائے اور**

سہارا دلاریت
سختی و نماندی
اور جہالت ہا
یو علی و ہزار
بر و دشت و ہزار
و عالم و ہزار
اسود بن خلف

کشتی

مصلحتیں یہ ہیں آخر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال اگر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لو کا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اور سکے ساتھ اوتا رہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اسکی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا رہے مگر کبھی اس کا برعکس ظور میں آتا ہے اور لو کا اگر صلح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر ناسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اور لو کا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ جو حدیثیں نخل کی نعمت اور نجات کی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے نخل کے لیے فرمایا ہے ان سے کو خوب تامل کرے اور عقیدہ علما جو ان میں سے ایک ہے یہ ہے کہ نخل کی حالت میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جانے کیونکہ کوئی ایسا نخل نہیں جو دوسرے کے نخل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں نخل کروں گا تو سبکی نظروں میں حقیر اور گران معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور نخل برے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے قصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کم لے لے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کرے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں پس جو عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا بہ نسبت اس کا کے دنیا و آخرت میں دونوں میں بہتر ہے تو اگر حال ہو گا اسکی رغبت خرچ کر کے کی طرف متحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال آئے کہ میں تو اسکی تعلیم کر رہا ہوں مگر اسے ایسے شیطان ہر وقت فلسفی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے تو اسے یہ ہے کہ ابو الحسن شہنشاہی رحمہ اللہ ایک وزیر خاندان میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرما کر کہ میرے بدن میں سے نکال کر فلاں شخص کو دے اسے عرش کیا کہ آپ نے پاخانہ میں سے نکلنے تک کا صبر فرمایا اور انھوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ ویدالون اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل بنجاوے اس واسطے اس وقت نخل کی اور صفت نخل کی بھی جاتی ہے جب تکلف خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جب تک نہیں جاتا جب تک عشق پیش نظر رہتا ہے ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اصل اپنی پہچان ایک ثابت صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص نخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو یہی چاہیے کہ مال سے تکلف علحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل ٹھنڈا کرے بلکہ جس کے ساتھ کچھ چپوڑ سے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئے میں طعنے اور ایک حیلہ نخل سے بچنے کا برا لطیف یہ ہے کہ نخل کو دھوکا

کہ دینے لینے سے تیرا نام نیک ہو گا اور سختی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے مقصد پر خارج کرے
یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو خرچ کرنا ناگوار نہ گذرے اس صورت میں یہ بات تو ہو گی کہ نخل کو دور کرے
ریا میں مبتلا ہو گا مگر بعد کو پھر ریائی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول
نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے اس کے کو حبث و وہ چھڑا ہے تیرے چڑیوں
وغیرہ سے بھیل میں لگا دیتے ہیں کہ دودھ کو یاد کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون سی پھیشہ کو کھیل کرے
بلکہ حبث و دہ بھول جاتا ہے تو اس کھیل کو بھی اس سے علیحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے
بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کیجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے
اوسکی تیزی توڑی جاتی ہے اور کبھی غصہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کیجاتی ہے الای علاج اسی ہی
شخص کے حق میں مفید ہے جس پر جاہ اور ریائی محبت کی نسبت صفت نخل بہت غالب ہو کیونکہ اس صورت میں
جو صفت اس میں قوی ہے اس کو گویا ضعیف سے بدل دیا اگر دو نون برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ
نہیں اسیلئے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسکی یہ ہے کہ اگر خرچ
کرنا ریائے کے لیے اسپر کران نہ معلوم ہوتا ہو تو جان لینا چاہیے کہ صفت ایک کا غلبہ ہے اور اگر ریائے کی بھی
خرچ و شواہ معلوم ہوتا ہو تو نخل کا غلبہ ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا
کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یون سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام
اجزا کپڑے ہو جاتے ہیں اور یون مشہور ہے کہ یہ کپڑے ایک دوسرے کو کھالیتے ہیں اور بڑے
ہوئے تجاری میں ان رقم دکم ہوتی جاتی ہیں یہاں تک ان میں سے دو سب میں ہر دست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی
آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے مگر پھر وہ بھی
بھوکھا رہ کر مر جاتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو نسبی صفت ضعیف ہو اس کو
قوی کی غذا کرے جاوین یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا
علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ اون کے
مقتضا کے موافق عمل نہ کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو وہ ہرگز نہ کرے جب
اس طرح اوس کا خلاف کیا جاوے گا تو خواہ مخواہ وہ صفت مضاعف ہو کر مر جاوے گی مثلاً نخل کی صفت
آفتضائیہ ہے کہ مال کو روکے اور خرچ نہ کیجیے پس جب آدمی اوس کے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کرے
بار بار خرچ کرتا رہے تو نخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بدل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اوس میں
و شواہی نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ نخل کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت بخل کی اور جو دوسرا کے فائدہ سے واقف ہو اور عمل سے یہ مراد ہے کہ جو د
اور دواؤں میں بکلفت کرے یہاں تک کہ مقصود کو پہنچے لیکن صفت بخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
کہ آدمی کو اندھا اور بہر کر دیتی ہے کہ اسکو اسکی آفت چھہ نہیں سمجھتی نہ چھہ جو د کا فائدہ معلوم ہو اور جب
معرفت ان دونوں باتوں کی نہ ہو تو شوق کمان سے اور بھرے گا اسی لیے عمل دواؤں میں بھی ایسے لوگ
ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دوا
استعمال ممکن نہ ہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکتا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
بخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی بیکو
دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہل سے نہایت خوش ہے تو اسکو دوسرے کوئے میں بھیج دیا اور اسکا گوشہ
مع اسکی اشیاء کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو کچھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اسکو اوسپر
خوش پاتے فوراً اسکو اسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ نیا کپڑا پہن کر یا مصلیٰ عمدہ
بجھا کر اسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کپڑا یا مصلیٰ دوسرے کو دلا دیتے اور کوئی ایسا پرانا اسکو
دیتے کہ اسکا دل اسکی طرف راغب نہ ہو اس طرح سے البتہ دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
شخص کہ یہ راہ نچلے وہ دنیا سے مانوس ہو گا اور اسکو محبوب جانے گا اگر بالفرض اوسکے پاس ہزار چیزیں
ہوں گی تو گویا ہزار چیزیں اسکی محبوب ہیں اس بلبر پر جب ایک بھائی اور میں سے چوری جاوے گی تو جھگڑ
اس شخص کو اوس شے سے محبت تھی اوسی قدر مصیبت اوپر پڑے گی اور میں نے پورا یکبارگی ہزار کی ہزار چیزیں
ٹوٹ پھینکیں گی کیونکہ سبکے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چھین گئیں بلکہ زندگی میں بھی سبکے تلف اور ضائع
ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی پادشاہ کے سامنے ایک فیر وزہ کا
پیالہ جو اہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر روئے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا پادشاہ نہایت خوش ہوا
اور ایک حکیم سے جو اسکے پاس موجود تھا پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ میرے
نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی پادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ یہ ٹوٹ جاوے تو ایسی
مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا نہ
اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
بعد چند سے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا پادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول
درست تھا یہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا ناحق مصیبت و رنج اوٹھانا پڑا یہی حال دنیا کے
تمام اسباب کا ہے ایسے کہ وہ اعداد اسد کی بھی دشمن ہے کہ انکو آگ کی طرف لیجاتی ہے اور اوساں بہر

دشمن ہے کہ اولکو اس پر صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی اور ہرنی کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت غراناہ اور پانوں سے ہوتی ہے اور غراناہ و پاسبان مال کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو بائیس کی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز زائد از حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ بخل نہیں کرتا اس لیے کہ جس قدر اس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو بخل نخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت بنانا کر دینا ہے بلکہ اس کا حال ایسا جیسا کوئی شخص غمی کی کنارہ کھڑا ہو کہ اس کو بانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت زائد دینے میں تامل نہیں کرتا

گیارہواں بیان اور باتوں کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں یہ تو معلوم ہو گا کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اور سکی مثال سپاہ کی سی ہے کہ منتر والا تو اس کو اس واسطے پکڑتا ہے کہ اس میں سے نہ ہر مہرہ نکالے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اس صورت میں کہ ان پانچ باتوں کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت کی جائے اور اسی قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں ان کو اپنا مال نہ دے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے اجتناب کرے اور جس پر غلبہ جہاں ہو اور کوئی وجہ نہ ہو اس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کشتی شخص مرتشی کا ہر یہ بیاعت مروت کو لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت ملحوظ رہے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں چیز ونگی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس جب تک کمی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہ کر نفو اسے سبکسار مردم سبکتر روند کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جس کے عمق کی کچھ انتہا نہیں اور پہلے ان درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چارہم مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو

کھائی و جلال کی ہے اور سکو اسی کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا کہ ناساحت
 لینے میں ہے ویسا ہی ناسحق اٹھانے میں بھی ہے پنجم یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مال
 میں نیت درست رکھے یعنی جو مال چاہل کرے اس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال
 ترک کرے اس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا
 اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ہی کی واسطے
 کی ہو تو زیادہ ہی سہ ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زیادہ ہی سہ ہے گا
 پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات
 وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین مددگار و کچھ عبادت سے سب میں زیادہ مہم
 کھانا اور پانی خاص ہے مگر ان سے بھی عبادت پر احانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پانی نیت
 مدد عبادت کرے گا تو اس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی
 پڑتی ہے مثلاً گرتہ یا جامہ پھوننا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کہ وہ دن میں کبھی ان چیزوں کی
 حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اس میں یہ نیت ہو کہ اس سے کسی خدا کے
 بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان باتوں کو
 دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ مار زور سے اسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زہر پھینک دیا یا سے
 آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو
 اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پڑھ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض
 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرنا ہوں تو ایسے
 شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کمال کو دیکھے کہ اسنے سانپ کو
 پکڑ لیا اور اسکا جوہر نکال لیا اور دل میں جانا کہ اسنے سانپ کو اسی جہت سے پکڑ لیا کہ صوت و شکل
 اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ پکڑے اور اسی وقت
 لقمہ اچل ہووے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کالنا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا
 کا نام معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شہر میں مترجم کے شہر ظاہر
 میں ہے نرم گو کہ دنیا بہر اگلے ہے زہر جیسے کالاہ اور جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرنے اور دریاؤں
 کے کنارے پر چلنے اور خاردار راہوں میں گزرنے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابر ہی نہیں کہہ سکتا
 اسی طرح مال کے لینے میں حاجی آدمی عالم کی برابر ہی نہیں کہہ سکتا

بارہوان بیان تو انگری کی نسبت اور فقیری کی شنائیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بہت میں اختلاف ہے کہ شاکر تو انگری کا تہذیبی اور فاضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھیں گے اور تحقیق حق تہذیبیں اسباب ہیں اسبقہ لکھتے ہیں کہ غنا کی نسبت فی جملہ فقر ہی فاضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کر دی ہیں جسکو حارث محاسبی رم نے اپنے کسی رسالہ میں بحجواب کسی عالم تو انگری کے جسنا اپنے مال جمع کر سنے کی حجت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور سنے آپ کو صحابہ نہ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارث رم علم عالمہ میں بہترین امت ہیں عیوب نفس اور افعال اعمال اور کمہ عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نکلین لکھنا اسی لیے لکھنا اور نکلے کلام کا مقام مصلحت ہے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہکو یوں پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے علما کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بڑے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا تمکو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے اسکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بُرا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو مُسنہ سے تو بہ کرتے ہو اور باطن میں ہو اے نفس کے مطابق عمل کرتے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھپنی کی طرح مت ہو جس میں سے اچھا اٹھنا نکل جاتا ہے اور بھوسی اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم ہو کہ حکمت کی باتیں تمھارے مُسنہ سے نکلتی ہیں مگر دلون میں کہ دُرت بھری ہو اے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روتے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے کمزور زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت برباد کی پھر اگر جانو تو تم سے زیادہ کو کتنا فقمان والا ہو گا تمھارا برا ہو کتنا اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود متحیروں کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑا تے ہو کہ سب دنیا تمھاری فکر نہیں تو خود راہیت و دیگرے راہیت کیوں کرتے پس کرو پس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چر اغ رکھا جاوے اور اوسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا رہے سطح اگر نور علم تمھارے مُسنہ سے نکلے اور دل ویسا ہی اندھیرے میں بیجا رہے تو کیا فائدہ اے دنیا کے بند تم پر ہمیں گار بندے نہیں ہونہ آزاد ہرگز کون کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تمکو جڑ سے اٹھا کر اوندھے مُسنہ ڈال دے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے کمر باند پکڑے ہوئے ہوں

اور علم پیچھے سے دھکے دیتا ہو اور اس شایع سے تم کو خدا کے پیچ کر دین کوئی ساتھی ہو نہ عموماً نہ بدن پر کپڑے کا کوئی تار کپڑا اس یا در شاہ بے پردہ کے یہاں سے تمہارے کردار کی سزا واقعی ملے انتہی بعد کے حارث دم فرماتے ہیں کہ بھائیو یہ حال جسے عالموں کا ہے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اسکے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں دوبارہ ہوتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اسکی خوشی کدورت آمیز ہے طرح طرح کے نیچ اور اقسام کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو بچر بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں خوش نہیں ہوتا مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے ^{تسلل} اللہ یأول الاخرة ذلک هو الخسران المبین آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو کسی ہوگی بھائیو اللہ کو دھیان کر دو شیطان کے فریب میں مبتلا نہ آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا ہوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نیوے کے جمل کرنے میں متغرق ہیں اور پھر اسکے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سا مال تھا ذکر صحابہؓ کا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ انکو مال کے جمع کرنے میں غور جائیں حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اول کو خبر نہیں ای کو کحت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حجت پکڑتی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلاتا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عمدہ صحابہ رضی اللہ عنہ مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو انکو ^{سودا} کی غیبت کرتا ہے اور انکو ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور چھوڑنے کی نسبت افضل ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جمل کے شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ انھوں نے ناحق زہد اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اول کو نہ دجھا تیری طرح وہ بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی ہے نہ آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عندیہ میں مال کا جمع ہونا امت حق میں بایہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات نہ کھائی سجدایہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور شفیق اور رؤف تھے علاوہ اسکے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا افضل ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ انکو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا تعالیٰ کو یہ معلوم نہ ہو کہ فضیلت

نہ دنیا کی طمع میں اور اسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اسکے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں دوبارہ ہوتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اسکی خوشی کدورت آمیز ہے طرح طرح کے نیچ اور اقسام کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو بچر بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں خوش نہیں ہوتا مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حجت پکڑتی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلاتا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عمدہ صحابہ رضی اللہ عنہ مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو انکو

[illegible]

حکومت مالداروں کا
 انھیں تجارت کر دینا
 کہ یہ ہوں کہ اگر انھیں
 سناں کے ایسا اور ایسا
 اپنے خزانے اور دیکھیں
 اور شاہانہ اور بیگم
 اور ایسے کہ میں ۱۲
 یہ حکومت بخاری کو
 کہ اس سال اس کو فرو
 میں اور وہ کہ یہ کار
 کہ اس کا کار اور وہ
 سناں کے ایسا اور ایسا
 ملاصحت و کار و بار
 کا ایسا اور وہ
 کہ میں اس کا کار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو پوچھا اور انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
فرماتے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ مہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر لوگ خوب ڈرتے چلے جا تو میں
اور تو اگر وہ میں سے ہیں تو ان کے ساتھ کسی کو جنت میں جائے نہیں دیکھا بلکہ اللہ عزوجل نے بن عوف
ان کے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر گھنٹیوں چلتا تھا حضرت عبدالرحمنؓ نے یہ حدیث سن کر فرمایا کہ یہ اونٹ
مع انکے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو غلام اپنی نوکر ہیں وہ بھی میں نے آڑا دیے شاید فقر کے ساتھ
میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک روایت ہکو یہ ہو بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن
بن عوفؓ کو فرمایا کہ میری امت کے توانگروں میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً گھنٹیوں کی
داخل ہو گے۔ پھر اے کم سخت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے جو فاضل اور
فقوسے اور احسان اور بذل احوال براہ خدا اور صحبت رسولؐ تھے اور شہادتِ جنت کے قیامت کے میدانوں میں
اور اسکے احوال بیان سے مال کی بدولت کے رہیں جسکو بوجہ حلال کما یا کہ حاجت مال کی نہ پڑے
اور اس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ
میں بہت کچھ دیا تا ہم جنت میں فقر و ہمارے جن کے ساتھ دوڑ کر نجا سکیں گے بلکہ انکے پیچھے گھنٹیوں چلیں گی
جب ان کا یہ حال ہو تو ہم سے لوگ جو دنیا کے کشمل میں ٹوبے ہوئے ہیں کیا حال ہو گا۔ اور زیادہ عجیب
کہ تو ہمیشہ بالشتبہ اور حمام پر گرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے میل کے واسطے میسر نہ رہتا کہ اس کا
اور شہوات اور زینت اور سیارات اور طرح طرح کے مکرویات میں پھنسنا رہتا ہے اور یہی اولیٰ پھیر کر رہتا ہے
پھر عبدالرحمنؓ کے مال کی حجت کرتا ہے اور کتاب ہے کہ صحابہؓ نے ہوا مل جمع کیا تھا اس لیے میں نے بھی
کیا گو یا اپنے آپکے بیچون سواروں میں سلف کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطان ہے
وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوچتا ہے اب میں تجھے تیرا حال وصحابہٴ سلف کا احوال کہنا تا ہوں
تاکہ تجھ کو اپنی فیضیت اور صحابہٴ سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس جاننا چاہیے کہ بعض صحابہؓ کے پاس حج
مال تھا تو سوال کرنے اور خدا کی ادھین دینے کی غرض سے تھا اون لوگوں نے وجہ حلال سے کما یا اور
مال طیب ہی کما یا اور نفقہ متوسط درجے کا کرتے رہنے لگے کے واسطے اپنا سامان کر گئے اور دنیا میں
کسی کا حق نہیں مارا نہ مال سے غفل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈالا اور بعض صحابہؓ
بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھ سے
پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں ویسا کیوں ہوتا نکاح چہ نسبت خاک ربا عالم پاک +
علامہ اسکے بہترین صحابہؓ کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقر سے یامولن روزی کے

۱۰۰
 بن عوف کا بیٹا بن
 اسلم بن دناہ بن
 سیاہ بن سہیل بن
 ملاح بن ابی سلمیہ کا
 بیٹا، اور اس کا
 بیٹا علامہ بن زرارہ
 مختلف قبیلہ ہے۔
 ۱۰۱
 بن زرارہ بن
 اسلم بن عوف
 بن زرارہ بن
 اسلم بن عوف

باب بین السد پر متول اور تقدیر الہی سے خوش اور بلا پر راضی اور نعمت میں کر اور ضرر میں صابر اور راحت
میں شنان خوان خدا کے واسطے تواضع کرتے اور تعالیٰ اور فخر سے علیحدہ رہتے دنیا میں ہی بجز مباح کے
اور کچھ نہ لیا دام قدر حاجت پر راضی رہے دنیا پر لات ماری اسکے مصائب پر صبر کیا اور اسکی تلخی کو ہار
کرے نعمت کو چھوڑ دیا اب کہو تم بھی ایسے ہی ہو اسکے سوا اونکایہ دستور تھا کہ جب نیا اونپر آتی تو رنج
وغم کر کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا تعالیٰ نے دنیا ہی میں بھیجا یا یعنی دنیا
کے آنے کو وبال سمجھتے تھے اور جب فقیر کوتاہا دیکھتے تو کہتے کہ خوب ہوا یہ شعار نیک بندوں کا ہمو ملا
چنانچہ روایت ہے کہ بعض کا بر سلف جب صبح کو اپنے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور ملول ہوتے
اور جب کچھ نہوتا تو ہمیشہ اشپاش ہوتے کسی نے اونسے پوچھا کہ خلص کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی
صورت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور تمہارا حال اسکے عکس ہے کی کیا وجہ ہے
اونھوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں صبح کو اوٹھکر بنوال عمیال کے پاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش
ہوتا ہوں کہ آج پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عمیال کے پاس
کچھ نہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہوا اور سنتے ہیں کہ اون لوگوں کا
یہ دستور تھا کہ جب اونکو کوئی صورت فادہ اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہمو
دنیا سے کیا سروکار ہے یہ جو ہمارے پاس آئی معلوم خداے تعالیٰ کو کیا منظور ہے اور جب اون پر
کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ مان اب خدا نے ہماری خبر لی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا
ہمنے تو کچھ کم ہی لکھا ہے اونکے فضائل مجید و شمار ہیں آپ تو فراوان کاپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ
گذرے ہیں معاذ اللہ تم ویسے کیوں ہوئے تھے اپنے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اونکے حال کو برعکس
تمہارا حال ہے کہ توانگری میں طغیانی کرتے ہو از رانی میں تنحصر کرتے ہو خوشحالی کے وقت اکڑتے ہو اور غم
حقیقی کے شرک سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت غصہ آتا ہے اور غلشی میں نا امید ہو جاتی ہو
اللہ کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ بغیر کی کو برا جانتے ہو اور مسکنیت سے تنگ کرتے ہو مسکنیت کو
سبب تمام پیغمبر و مرسلین فخر کیا کرتے تھے تمکو اونکے فخر کی چیز بری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے
مال جمع کرتے ہو اس میں بھی خداے تعالیٰ بردگمانی ہوتی ہے اور اوسنے جو روزی پونچانے کی ضمانت
کی ہو سپر قلمتین لازم آتی ہے اتنا گناہ کیا تمہوڑا ہے بلکہ تمکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع
کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شهوات اور مطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہمو پونچی ہے کہ حضرت صلی
علیہ وسلم فرمایا اَمَّا الدِّينُ فَخَدَّوْا بِالْعِيْمِ وَبَلَّتْ عَلَيْهِ اَجْسَادُهُمْ اور یہ بھی روایت ہے

اور ان کی ہر ایک بات پر
میں نے ہنس دیا۔

ایک شخص علمائے یونان ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کو کچھ لوگ اپنی نیکیاں طلب کرینگے تو ان سے کہا جائیگا
اَذْهَبْتُمْ طِبْنًا تَكْمُرُ فِيْهِ اَلْاَنْبِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تَمَكُّوْا خَيْرٌ مِنْكُمْ كَذٰلِكَ دُوْنَا كِي نَفْعَتِ كَسْبِ
آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے اس سے زیادہ اور کوششی حسرت اور مصیبت ہوگی اور عجب نہیں
کہ تم فخر و تکبر اور اظہار کثرت اور زینت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف
میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر اور تکاثر کے لیے جمع کرتا ہے خدا کے پاس ایسے حال میں جاتا ہے
کہ اسدِ تنہا ہے اور سپرِ غضبناک ہو مگر تم کو خدا سے تقاے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اگرچہ چون
اس مال سے کرتے ہو شاید خدا سے تقاے کے پاس جانے سے تم کو دنیا میں رہنا اچھا معلوم
ہوتا ہے اسی لیے ویدر الہی برا جانتے ہو حالانکہ خدا سے تقاے خود بخاری صورت سے ناراض
اور تم کو خیر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو اوپر پہنچ کر تے ہو اور حدیث شریف
میں وارد ہے کہ مَنْ اَسْفَلَ عَلَى دُنْيَا كَانَتْهُ اَقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةً سَنَةً لِّكَيْنَ مَسْكُوْا سَلَى بَرَا
نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قرب عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث
کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ہشاش بشاش ہوتے ہو یہ خیر نہیں کہ
حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ اَحْبَبَ الدُّنْيَا وَسَقَرَهَا اَذْهَبَ خَوْفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ
اور بعض علما کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور ان کے آنے پر
اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو
اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی نسبت
تم کو بہت دنیا کے گھٹ جانے کے الکی معلوم ہوتی ہو تم کو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور
گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے سہیل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصدِ رفعت اور برتری
دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے کہ خدا سے تقاے ناراض ہو
یعنی قیامت میں خدا سے تقاے کا تم کو حقیر جاننا بہ نسبت لوگوں کے حقیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا
ہے۔ اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسکی پروا نہیں کہ خدا سے تقاے کو انکا علم ہے کہ کیا خدا کے
سامنے نصیحت ہونے والو کو کسی غیبت سے آسان ہو تو لوگوں کی تقریریں نزدیک خدا ہر حکم معلوم ہوتی ہے
معاذ اللہ سنا۔ جب اتنے عجیب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے
سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلی کا مال ہے اللہ اللہ کہیں ابھڑاؤسی نراوند زرخیز فقر
عشقائی نراوند تم کمان اور دیو لوگ کہسان وہ لوگ حسال میں اتنا زہر کرتے تھے کہ تم سے حرام میں بھی

شک و خدشہ
ایک دنیا کی جیسے
اور ان کو وہ جیسے
مگر وہ شخص کیلئے
جاننے پر مشغول
افسوس کی وجہ سے
راہِ حق سے ہٹ جاتا ہے
اسکی مسکندہ جی
حادثہ بن سکتا ہے
اسے کوئی جانتا ہے
اوسکے کہ کبھی
عجائب اسکی
سنا ہے

نہیں ہوتا جس چیز کو تم لا باس تصور کرتے ہو وہ اونکے نزدیک مملکت میں تھے اور اگر ان کو صوفی
 ہو جاتا تو اس کو اتنا بڑا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اونکے
 مال مشتبہ جیسا ہوتا تو کیا کہنا تھا اور کاش تم اپنی برائیوں ہی سے اتنا ڈرتے جتنا وہی اپنی بھلائیوں
 سے قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اونکے افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری مشقت عبادت میں
 اونکی سستی اور خواب کے برابر ہوتی یا تمہاری تمام نیکیاں اونکی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتیں ایک بیت
 میں ہے کہ بعض صحابہ رضے فرمایا کہ جس قدر دنیا صدیقین سے فوت ہو جاتی ہو اور علاحدہ رہتی ہو
 اویسی قدر اونکے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو فضل ایسا نہ وہ اونکا ساتھ ہی نہ دنیا میں ہے
 نہ آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فریقوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہ رضہ میں
 کہ خدا نے ان کے نزدیک علم و مرتبہ رکھتے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ اسفل بہ کہتے ہیں مگر یہ
 کہ خدا نے ان کے لیے کرم سے معاف فرمایا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرور یہ جویر کا قول ہے کہ مال
 کے جمع سے ہماری غرض افتاء صحابہ رضہ ہے کہ حاجت سوال کی نہو اور خدا کی راہ میں زمین و آسمان
 بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں
 احتیاط طلب حلال میں وہی لوگ کرتے تھے وہی تھے ہو سکتی ہے یا نہیں بلکہ بعض صحابہ کا قول یہ
 پوچھا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وہ حلال کے مترادف اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 حرام میں بڑھاؤں پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو خدا کا جو جسے ہرگز یہ
 توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے۔ یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے لیے شیطانی
 ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے تجھ کو شہات کے گمان میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط
 رہتا ہے اور عریض شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہات پر جرات کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے کہ حرام میں واقع ہو جاوے
 اسی مغرور کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کھا کر خدا کے رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے
 کہ شہات میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کرم کے سامنے قدر و مرتبہ افضل بلند ہو جائے
 بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک وہیہ چھوڑ دے اس نعمت سے کہ شاید حلال نہو یا مرو سکے جو میں
 بہ نسبت ہزار اشرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شبہ سے کھائی ہوں اور معلوم نہو کہ حلال ہیں یا نہیں اب
 اگر تیرے گمان میں یہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں بلکہ شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں
 ہو سکتا اور مال و جو حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دن تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض تو
 ایسا ہی متقی بہ نسبت ہی قیامت کا حساب ہے اور نہ کہنا چاہیے کہ بہتر میں صحابہ رضہ مال و دنیا سے

خلفاء کرام
 و اہل بیت
 علیہم السلام

خوف کیا کرتے تھے پتا چیر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر میں ہزار اشرفیاء و جمال سے
ہر روزہ کھاؤں اور اونکو خدا کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی فتور نہ پڑے
تب بھی ہنگو کسی خیرات بھی نہیں معلوم ہوتی لوگوں نے اسکا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ حالت ناداری میں
قیامت کے سوال سے غنی ہوں اغنیاء سے سوال ہوگا کہ اسے بندے کی ماں سے تو سنے پیدا کیا اور کہاں سے
کیا پس کہہ کہ متقی یہ لوگ تھے اسلام کے سبب اسی تو انگری انکو حاصل تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حلال نہیں
موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ میں اسکی نیکی سے بدی نہ ہوتا ہے اور تو روٹی اور نمک
لوگوں میں ہے کہ جب حلال اس زمانہ میں منفقو رہے کہ اس بات کے کہیں پر پینہ زوری کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ
میں مال وجہ حلال سے جمع کرتا ہوں حلال کہاں ہے جسکو تو جمع کرتا ہے اور اگر یہ تقدیر حلال تیرے
پاس موجود رہے تو بجا کیا یہ خوف نہیں کہ تو انگری کی حالت میں تیرا دل اور کا اور ہو جاوی بعض صحابہ
سبب باوجود ایش او نکو مال ہو چکا تو او سکونہ لیتے اس خوف سے کہ میں مال میں تغیر و فساد نہ آ جاؤ تو کیا
اپنے دل کو صاف کر کے دل سے بھی تھی تو سمجھا ہے کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز کرے گا اگر گناہ
تو اپنے نفس اور پر خوب حسن ظن ہو بہم عرض نہ کرے کہ میں نے کچھ مقدار حاجت پر قناعت
کر لی جاپیتا ہوں حال خیر کے یہ مال جمع کر کے حساب کے واسطے منعرض ہو نا چاہیے کہ حدیث شریف میں
دار و ملک میں کچھ نہ ہو تو قسح کی آیت لکھ کر رکھ لے اور یہ بھی فرمایا کہ قناعت کو ایک شخص میں کیا جاوے گا
نہیں شانی حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی لے لیا ہوگا او سکونہ حکم ہوگا کہ وہ تاریخ میں لجاؤ اور
ایک شخص ایسا مانے کیا جاوے گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں اوٹھایا او سکونہ بھی تاریخ
میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جس نے وجہ حرام سے کھایا اور امور حلال میں
اوٹھایا وہ بھی روز کی میں مانے گا مگر باوی کا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا
اور حلال ہی میں اوٹھایا او سکونہ حکم ہوگا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کبھی ور میر سے
فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا نہ کیا ہو یا اس کے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی
کی ہو وہ عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال ہی میں خرچ کیا اور تیرے
فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی جہت سے تکبر کیا ہو یا تو
و کپڑے میں فخر جتلیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید
جن لوگوں کا حق میں نہیں تیرے ذمہ کیا تھا او نکاح حق چھ تو نے نہ لیا ہو اور زوی القربی اور یتیموں
اور مساکین اور مسافروں کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے مال کیا اور آؤ

حساب میں
ایک شخص کا
روزانہ کھانا
چھوٹا کھانا
بڑا کھانا
میں سے کچھ
بچا کر دینا

خرچ کیا اور کوئی تیرا فرض نہ کیا اور تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق دیا یا پھر وہ سب لوگ
یعنی شہداء اور یتیم اور مساکین و مسافروں میں سے اگر خدمت کریں گے کہ انہی تو نے اس کو مال دیا اور
غنی بنایا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا مددگار کیا تو اگر اس نے ان کو دیا تھا اور یا جو دے اسکے فخر
میں بھی تصور نہیں کیا اور نہ تکبر کیا پھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو نعمت میں منجھو دی تھی لکھا
کی یا پینے کی یا فقہ یا لذت کی سب کا شکر پیش کر اسی طرح سے پرسش ہوتی رہے گی۔ اب ہم پوچھتے ہیں
کہ جب شخص فخر کو جس نے وجہ حلال ہی کو کھایا اور اوی میں اوٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کیا
اوس سے اس قدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہم تن دنیا کے فتنوں
اور اس کے شہات و زینت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی کو کم نعت انھیں ہوا لون کی جہت سے
مستغنی بنایا میں آلودہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر انواع و اقسام کے اعمال نیک سے
کسب مال سے کرتے ہیں تیرے لیے ان کی اقتدا موجود ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے اگر یہ منظور نہ ہو اور
یہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں ان راہی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا نہ غرض
کہ کسی محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں خرچ میں کسی طرح کا حق و ذمہ نہیں رہتا اور مال کے
سبب پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور خداوند کریم تیرے ظاہر و باطن سے
ناراض نہیں اگر یہ تصور ہے کہ اس طرح کا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کف
کرے اور مالدار و تن سوال قیامت میں غلو رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے نہ جس سے چھو نہ سوال کی نوبت پونچھے نہ حساب و مینا پرے
اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیر ہمارا جہنم
جنت میں اغنیا کی نسبت پانچ سو برس پہلے داخل ہونگے اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقیر اسی مومن
جنت میں اغنیا کی نسبت اول داخل ہوگا دیکھو اور مکرر کہنے اور اغنیا کا چال ہوگا کہ کھنڈیوں بن کر ہونے
اسد نکاؤ نکاؤ ارشاد فرماوے گا کہ میرا مطالبہ تمہیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور پادشاہ تھے بتلاؤ کہ جو کچھ
میں نے تنگ دیا اوس میں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ چوبیس ہوں مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اچھا نہیں
معلوم ہوتا بھائیو ایسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے چھلکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں شامل ہو
اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ جیسے
ڈرتے رہتے ہیں اور مجھ کو یہ روایت بھی پونچھی ہے کہ بعض صحابہؓ کو پیاس لگی آپؐ نے پانی مانگا تو لوگ

ایہ زمرہ وہ
ہیں جو اولیٰ
ہو سب سے
پہلے جنت میں
جائیں گے

انکے لیے غم نہ ہو گا شربت الہی آپ نے اوسکو چکھا تو اُسکو سونچ چکی بنی ہوئی خود بھی رو کر اور فوٹو
 بھی رو لایا پھر منہ سے اُسکو پوچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر رونا شروع کیا جب کہ شربت دلو تو لو کون
 پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
 شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماور و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
 سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
 اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھکو لو میں نے اوس سے کہا کہ مجھے الگ اوسنے جواب دیا
 کہ اے محمد اگر تم مجھے پہنچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہنچیں گے تو مجھکو یہ خوف ہو کہ کہیں
 اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی و خیاہ
 یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو رکتے تھے
 اور کم سخت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت
 اور شبہ سے نہیں بچو خوف علیحدگی کا اوس حبیب پاک سے نہیں تھکے تھے کتنا بڑا جہل
 ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ احوال دہشت
 دہلیجی جسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوس
 ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجاوال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
 اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
 اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یسین اور رسول اب العالمین سے
 علیحدہ رہو گا اور وارنیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کوئی
 تو احوال روزِ شہر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
 سلف صالحین ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
 نفس پر ایثار کرنے والا فقیر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نہ کاشا و رغنی کو برا جانتا
 اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ولت کو اچھا سمجھتا ہوں
 اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں یکا ہوں راہ راست سے میل دل پھر تا نہیں اپنا نفس کو
 صرف اللہ واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
 مجھ جیسا مسمیٰ سوال حساب جھگڑے میں توقف نہ کرے گا یہ راجع کرنا مال کو صرف خسار

کے لیے غم نہ ہو گا شربت الہی آپ نے اوسکو چکھا تو اُسکو سونچ چکی بنی ہوئی خود بھی رو کر اور فوٹو بھی رو لایا پھر منہ سے اُسکو پوچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر رونا شروع کیا جب کہ شربت دلو تو لو کون پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماور و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھکو لو میں نے اوس سے کہا کہ مجھے الگ اوسنے جواب دیا کہ اے محمد اگر تم مجھے پہنچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہنچیں گے تو مجھکو یہ خوف ہو کہ کہیں اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی و خیاہ یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو رکتے تھے اور کم سخت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت اور شبہ سے نہیں بچو خوف علیحدگی کا اوس حبیب پاک سے نہیں تھکے تھے کتنا بڑا جہل ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ احوال دہشت دہلیجی جسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوس ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجاوال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یسین اور رسول اب العالمین سے علیحدہ رہو گا اور وارنیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کوئی تو احوال روزِ شہر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل سلف صالحین ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے نفس پر ایثار کرنے والا فقیر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نہ کاشا و رغنی کو برا جانتا اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ولت کو اچھا سمجھتا ہوں اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں یکا ہوں راہ راست سے میل دل پھر تا نہیں اپنا نفس کو صرف اللہ واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور مجھ جیسا مسمیٰ سوال حساب جھگڑے میں توقف نہ کرے گا یہ راجع کرنا مال کو صرف خسار

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم سخت ذرا تو غور کر کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کی مشغلی نہ رکھنے اور
 ذکر اور فکر اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوتی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے ابوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک دھمی کو دین میں اشر فیما یشتر تقسیم کرے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا
 ذکر کرے تو ذکر بہ نسبت اول شخص کے افضل ہوگا۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص مال اعمال کے لیے جمع کرتا ہے اور دوسرے فرمایا کہ نہ جمع کرے میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ حلال پیدا
 کی اور دوسرے صلہ رحمی کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرے اس سے بالکل کنارہ کش رہا
 نہ اس نے دنیا طلب کی نہ اس کو ملی ان دونوں میں افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں بڑا بڑا
 بچھم کا سافرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ وجہ دنیا داروں پر ملجائے اور
 مال کا مشغلی نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ شقت
 نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک
 مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کونسا عذر مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ اگر ای
 میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سوخنے کی بات ہے کہ مال کے نہ جمع کرنے سے
 سروسر راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازیں اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کوئی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی سکارم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 کرے جبکہ باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور بھونچنے اپنے نفس کے لیے اختیار
 کی وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اس کو خوب غور کر اور یقینا جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 الگ رہنے میں ہے پس اسے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے میں جانے کا فکر کر
 مجھ کو یہ حدیث پونہچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 جن کو صبح کا کھانا نہ تو شام کو ملے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑے نہ رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کی کماتے پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح
 شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ہم ابو موسیٰ
 اور سید علی بن ابی
 طالب نے روایت کیا
 ہے اور روایت
 ابو حاتم نے بھی
 ہے
 تھیں
 ساتھ ان میں
 اس حدیث کی روایت بھی

وَالصُّلَحَانِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَاءِكَ رَيْفَتُكَ جَعَلَكَ اللَّهُ بِكَ بَعْدَ قَوْلِكَ
 جمع کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ سراسر لغو ہے بلکہ حق کے
 خوف سے اور تمنع اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور شیخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
 جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو دھیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
 اگر محبت مال دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر و فضل مقدار ضروری پر راضی
 رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو حقیر جان
 اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و حشر سے خائف ہو یہ امر تیرے لیے زیادہ موجب نجات اور قریب الی الفضل ہے
 اس کے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جتنیں لا طائل ڈھونڈھے۔ بھائیو صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں حلال موجود
 تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زاہد و شایا بہا کے تھے اور ہم اوس زمانے میں ہیں کہ وجہ حلال فقور
 ہے حتیٰ کہ قوت یومیہ و رستہ عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
 سے خدا ہم کو اور تھک و نون کو بچاؤ علاوہ ازیں ہم لوگوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا سابقہ اور روح اور زہد
 اور احتیاط کمان اور ان کے سے دل و رانگی سی نیتیں کمان بخدا ہم لوگوں پر مرض نفس کی مصیبت
 چھا گئی اوسکی خواہشوں میں بھینس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہوگا بڑی سعید وہ ہیں اوس
 روز ہلکے چھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھا گئے اور
 بڑا رنج ہوگا۔ میں نے بطور نصیحت تم کو بتا دیا قبول کرنا تمہارا کام ہے اور اس کے قبول کرنے والے کم ہیں
 خدا اپنی رحمت خاص سے تم کو اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے آمین یہ آخر کلام حارث رحمہ اللہ
 اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر مخنیو ثابت ہے اور اسی قدر کافی و کافی بھی ہے زیادہ اس
 کیا ہوگا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و ہدین بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات
 شاہد ہیں اور ایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
 ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
 مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تھوڑا سا مال جس کا تو شکر کیے چلا جاوے بہت بہت مال کے
 جس کا شکریہ نہ کر سکے بہتر ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ دعا فرماوین کہ خدا تعالیٰ مجھ کو مال دے
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا میری پیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی مثل
 پیغمبر خدا ہو بخدا کہ اگر میں چاہوں کہ ہمارے سوسے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلیں تو ہو سکتا ہے
 اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے تمہارا مال

اور صدقہ کی ضرورت
 اور اس کی ضرورت اور
 حسیہ اور غنی کی حالت

الحمد لله رب العالمین
 صلی اللہ علیہ وسلم

مال دی کہ تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپ کو دعا کی کہ
 انکی تعلیم کو مال عنایت فرما پس اس نے کچھ بکریاں لین وہ دیکھ کر طیرج بڑھنی شروع ہو گئیں تاکہ
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں اوی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو باقی
 جماعتوں کو ترک کرتا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گذر نہ ہو سکا اور تھوڑی
 دو بج رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں دیکھ
 کی طرح پھیلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں سے ملتا اور خبر پوچھ
 لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدایج ترک جماعت کے مناسب کہہ سنایا آپ نے تین بار ارشاد
 فرمایا **وَيْمُ ثَعْلَبَةَ** انھیں منون میں آیت اتری تھی **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ**
وَيُزَكِّيهِمْ لَهَا وَصَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ صلوات سگن ٹھہرے اور اس دعا نے زکوٰۃ بھی مستحق
 فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم ہجینہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقا
 لینے کے لیے مقرر فرمایا اور انکو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں حکم
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطب فلان شخص بنی سلیم کے پاس
 جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دون صاحبینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اسکے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوسکو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آئیو وہ دونوں اس شخص سے
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں ہی بہت عمدہ
 چھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہے جس کی
 نگاہ اوپر نہ پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لین گے اس نے عرض کیا
 کہ آپ انھیں کو بیوں میں خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ سے صدقا
 تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو
 نوشتہ دکھلاؤ اونھوں نے دکھلا دیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دون خدمت مبارک رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے
 پہلے انکے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا یہی
 پھر ان دونوں نے جو کچھ ماجرہ گذر تھا سب بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور سلیمی نے ایسا کیا اور

مال دی کہ تو میں سب حقوق والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپ کو دعا کی کہ
 انکی تعلیم کو مال عنایت فرما پس اس نے کچھ بکریاں لین وہ دیکھ کر طیرج بڑھنی شروع ہو گئیں تاکہ
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں اوی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو باقی
 جماعتوں کو ترک کرتا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گذر نہ ہو سکا اور تھوڑی
 دو بج رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں دیکھ
 کی طرح پھیلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں سے ملتا اور خبر پوچھ
 لیا کرتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدایج ترک جماعت کے مناسب کہہ سنایا آپ نے تین بار ارشاد
 فرمایا **وَيْمُ ثَعْلَبَةَ** انھیں منون میں آیت اتری تھی **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ**
وَيُزَكِّيهِمْ لَهَا وَصَلْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ صلوات سگن ٹھہرے اور اس دعا نے زکوٰۃ بھی مستحق
 فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم ہجینہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقا
 لینے کے لیے مقرر فرمایا اور انکو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں حکم
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطب فلان شخص بنی سلیم کے پاس
 جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دون صاحبینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اسکے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوسکو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آئیو وہ دونوں اس شخص سے
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں ہی بہت عمدہ
 چھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہے جس کی
 نگاہ اوپر نہ پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لین گے اس نے عرض کیا
 کہ آپ انھیں کو بیوں میں خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ سے صدقا
 تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو
 نوشتہ دکھلاؤ اونھوں نے دکھلا دیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دون خدمت مبارک رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے
 پہلے انکے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا یہی
 پھر ان دونوں نے جو کچھ ماجرہ گذر تھا سب بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور سلیمی نے ایسا کیا اور

آپ روپے اور فرمایا کہ اسی تحت جگر تو مت گھبراؤ خدا میں نے تیرے سے کھانا نہیں چکھا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں خلیج اسے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو فرمایا تیرے جمع دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر مار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ توجہت کی عورتوں کی سیرت اور انھوں نے عرض کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولہ کی بی بی کہانیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے عہد کے عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانوں میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جڑے ہوئے ہوں میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کر میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار اتھی اب ذرا حال حضرت فاطمہؓ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہے ہین کیسے فقیر کی کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال دنیا اور اولیا کو اور انکے اقوال کو کھانا کرے اور انکے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کر لے گا کہ مال کا نہونا اوسکے وجود کی نسبت افضل ہے گو خیرات ہی میں کیونتی خرچ ہو اسواسطے کہ ادنیٰ مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور اجتناب بہت اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوس کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی کرتا کیونکہ ذکر اسدول کے فائدہ ہونے سے بن پڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ قریح خاطر ممکن نہیں۔ اور جبریر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین بیویاں تھیں و نون کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے یا پانی پیکر پھراؤ اور وہ روٹی پانی آئے اوس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسوی اور سو عیش کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آپ کو اوسکو ساتھ لیا اور چلے دی راہ میں ایک ہرنی ملی جسکو ساتھ دو بچے تھے آخر ایک کو بلایا وہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے بھونا اور انچو آپ مع اوس شخص کو بنا دل فرمایا پھر اوس بچے کو ارشاد فرمایا کہ تم باذن اللہ یعنی خدا کو حکم سے کھڑا ہو جاوہ اور کھکھلا گیا پھر انچو اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ میں تجھ کو یہ معجزہ دکھلایا بتلا کہ کہ روٹی کسوی اور سو جویا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلا اور ایک شجر پر بیٹھ کر انچو اوسکا ناتہ پکڑ لیا اور پانی پر چڑھ کر اوس سے پوچھا کہ تجھ کو قسم ہے اوس معجزہ دکھانیو الہ کی بتلا کہ روٹی کسوی اور سو یہ ستر سابق عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر ایک جنگل میں گئے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی یا ابوجح کرنا شروع کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم سے سونا ہو جاوہ سونا ہو گیا آخر اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

میرا ہوا ایک تیر اور ایک اوس شخص کا جسے رونی کی ستنے ہی وہ بول دکھا کہ رونی تو میں نے ہی کی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھا اور اوس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص تنہا مال لیے چلے گئے تھے کہ اتنے میں وہ شخص
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوسنے کہا کہ اسکو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے کی ضرورت
 کیا ہے اول ایک شخص کا نو میں جا کر کھانا لے آئے کہ اسکو کھاؤں غرض ایک اون میں سے کھانا لے کر گیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جاویں گے مال سارا مجھ کو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور اودھران دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص نے ہاجا دے گا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیکر آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ گئے
 اور سونا بھون کا تون چکل میں پڑا اور یہ بینون اوسکے گرد ڈھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ ایک قوم پر گذرے کہ اوسکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جیسے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طور یہ تھا کہ قبرین کھود کر کھجوریں صبح کو
 اون میں بھارت دیتے اور صاف کرتے اور اوسکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساک چرتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساک اوسکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا نام بھیجا کہ او
 سردار سے جا کر کہو کہ پادشاہ ذوالقرنین تمکو بلا رہا ہے جب اوسنے اوسکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دوس سے غرض نہیں اگر اوسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے بلائے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجھ کو مطلب ہو تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تمہارا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمہاری پاس
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم نے کچھ چاندی سونا کیون نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ ہم نے سونا چاندی اسواسطے برا جانا کہ جس کو یہ ملتا ہے اوسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اس سے
 افضل کوئی اور چیرے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اوسکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کی طمع ہم کو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے رک جاویں اور طول مل دل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر ساک اسواسطے کھاتے ہو جو پایوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

انہیں کھاتے اور سوار کیوں نہیں ہوتے اوستے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبر نہیں بنائے
زمین کے ساک بات میں بھی ضرورت سے ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو اور فیض کانی بنے اور گلے سے
اور کر سب چیزیں ایک ہی ہو جاتی ہیں پھر اوستے ہاتھ بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے نیچے سے ایک
کھوپری اٹھائی اور پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اوستے
کہا کہ یہ ایک مین کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اس کو زمین کا حاکم کیا تھا اسے سرکشی اور
ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اس کا ظلم و ستم دیکھا اس پر موت کو مسلط کیا اب وہ ہیلے کی طرح پھرتا
اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اس کا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پرانی
کھوپری اٹھا کر پوچھا کہ اس کو جانتے ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوستے کہا کہ یہ بھی ایک
پادشاہ کا سر ہے جو اس کے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اس کو معلوم تھا اس نے لوگوں کے ساتھ تواضع اور
فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اس حال میں ہو گیا خداوند کریم نے اس کے
عمل بھی کن رکھے ہیں اور ان کا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر
کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں جن فون کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے مال ہی کیا کر
آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجھ کو اپنا نائب در وزیر پیش اور شریک سلطنت کروں
اوستے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ کٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب
ہے اوستے کہا کہ اس وجہ سے کہ آدمی تمہارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا
یہ کیونکہ اوستے کہا اس لیے کہ آپ کو پاس ملک دنیا ہے اسی کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ
میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و مفلس ہوں میری دشمنی
کوئی نہیں یہ سن کر ذوالقرنین رحم اس کے پاس سے چلے آئے اور اس کی باتوں سے محال حیرت کرتے تھے اور
عبرت نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے ہی اس
باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم غسل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا

آٹھواں باب جاہ و ریا کی مذمت کے بیان میں

ریا عی ہے کہ چہ ظلم اور جہول انسان آہ	زیہتا ہے سدا جسم و گنہ کے ہمراہ
پر جاہ و ریا کے مثل کوئی نہیں عیب	یہ عالم و عابد ہی کو کرتے ہیں تباہ

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف ما اخاف علی امتی

پر جاہ و ریا کے مثل کوئی نہیں عیب

اگر ایمان والا شہوت کا شکار نہ ہو تو اس کی دنیا میں بھی شہوت خفیہ میں سے ہے کہ اگر اندھیری رات میں سخت چپقلی ہو تو
 جیونٹی چلے تو جس طرح اس کی جال کسی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی
 اسی واسطے اسکے آفات بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتی ایسے ویسے عابدوں اور متقیوں کا
 تو کیا ذکر ہے اور نفس کے آخر ملکات اور خفیہ مکروں میں سے ہے جو عالم و عابد کے راہ آخرت کو طے
 کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لیے غریب استعداد کرتے ہیں وہ ریاضتیں مبتلا کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے
 نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے علیحدہ کر کے ہیں اور شہوات سے بچاتے ہیں اور ان کا
 عبادت اوس سے بزرور لیتے ہیں تو ان کے نفس ان بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ
 ظاہری کی طمع اعضائے ظاہری سے کہیں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
 دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب نیل کے نوگراؤ کو ان کی نگاہیں
 اور تقسیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ظاہر علم و عمل و طاعت میں
 بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے چلے ویسے ڈھونڈھتا ہے خالق کے مطلع
 ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کہنے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کہنے پر
 صابر نہیں ہوتا اور اس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ شہور ہو گیا کہ فلان شخص
 ہمارے ایشہوات اور شہوات سے مجتنب اور متخل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
 و ثنا کرنے لگے اور بہت سارے بڑھاپا اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
 جاننے لگے اور مجھے دعا مانگو ان کی رغبت کرنے لگے اور میری راے پر چلنے کے حرصیں ہو گئیں
 اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جگہ دیتے ہیں
 اور خرید و فروخت میں بوجہ بیروت پیش آتے ہیں اور کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر بیکو ترجیح
 دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
 غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
 لذتوں سے بڑھکر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوٹنا
 کچھ گراں نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو تصور کرتا ہے
 کہ میری زندگی اللہ کے واسطے ہے اور اس کی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور حقیقت اس کی
 زندگی ان شہوات خفیہ کی سبب ہے جن کو سوا عقل سلیم قویہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور کوئی گمان ہے
 کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اس کے محارم سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں شہوت

بہشتیہ اور مادی دنیا کی خدمت میں نماز اولاد کے بیابان
 جیونٹی چلے تو جس طرح اس کی جال کسی طرح محسوس نہیں ہوتی
 اسی واسطے اسکے آفات بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتی
 ایسے ویسے عابدوں اور متقیوں کا تو کیا ذکر ہے اور نفس کے آخر ملکات اور خفیہ مکروں میں سے ہے جو عالم و عابد کے راہ آخرت کو طے کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لیے غریب استعداد کرتے ہیں وہ ریاضتیں مبتلا کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے علیحدہ کر کے ہیں اور شہوات سے بچاتے ہیں اور ان کا عبادت اوس سے بزرور لیتے ہیں تو ان کے نفس ان بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ ظاہری کی طمع اعضائے ظاہری سے کہیں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب نیل کے نوگراؤ کو ان کی نگاہیں اور تقسیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ظاہر علم و عمل و طاعت میں بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے چلے ویسے ڈھونڈھتا ہے خالق کے مطلع ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کہنے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کہنے پر صابر نہیں ہوتا اور اس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ شہور ہو گیا کہ فلان شخص ہمارے ایشہوات اور شہوات سے مجتنب اور متخل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف و ثنا کرنے لگے اور بہت سارے بڑھاپا اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک جاننے لگے اور مجھے دعا مانگو ان کی رغبت کرنے لگے اور میری راے پر چلنے کے حرصیں ہو گئیں اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جگہ دیتے ہیں اور خرید و فروخت میں بوجہ بیروت پیش آتے ہیں اور کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر بیکو ترجیح دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب لذتوں سے بڑھکر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوٹنا کچھ گراں نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو تصور کرتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے واسطے ہے اور اس کی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور حقیقت اس کی زندگی ان شہوات خفیہ کی سبب ہے جن کو سوا عقل سلیم قویہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور کوئی گمان ہے کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اس کے محارم سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں شہوت

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اور سنے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوب سختیانی رحم کا قول یہ کہ شہرت
 آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو جب تک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہو جاتی
 اور خالد بن معدان رحم کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت کو خوف سے حلقہ میں سے اٹھ جاتی
 اور ابو العالیہ رحم کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہ رحم سے
 دیکھا کہ ان کے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طمع کی کھسیان ہیں اور دروغ کے
 پر جانے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن حبیب کے ساتھ بیٹھے تھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اوپر پڑی آپ درہ لے کر اوپر اٹھے انھوں نے عرض کیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں ذرا تامل فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسن رحم سے مروی ہے
 کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے گھر سے نکلے ان کے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپ نے
 ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو بخدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو وہ شخص بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسن رحم کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو قون کی آواز ہوتی اس پر حتمی کے دل کم قوت کرتا ہے لیکن بیوقوف جلد
 شہرت میں آجاتے ہیں اور ایک وزیر آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے
 تو خیر در نہ عجیب نہیں کہ یہ سنا چلنا ایماں داروں کے دل میں کچھ باقی چھوڑے یعنی شایعت سے
 خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں گیا جب تک
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کہ کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بچانے چلنے وقت سے ساتھ کوئی نہ دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوب رحم سے نقل ہے ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے
 فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم نہ ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس شایعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور عمر رحم کہتے ہیں کہ میں نے اونپر ایک وزیر باعث طویل فیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ فیص کے لہنا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زمانہ اس کو اوپر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض کا برکا قول ہے کہ میں حضرت ابو قتادہ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بولے گدھے سے بچتے رہو میں فلاں شہرت
 میں تھیں۔ اور حضرت ثور رحم فرماتے ہیں کہ بزرگان سابق دو شہرتوں کو برا جانتے تھے اول کہ فی

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اے اہل کمال! انہیں باقی رکھو وحب اللہ خدائے تعالیٰ سے یہ
 دہکتے کہ اپنے فضل و کرم و حسن سے اس بلا سے کو عافیت میں
 چوتھا بیان جاہ کے معنی اور اسکی حقیقت کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے
 دور کن ہیں مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا و نکا مالک ہونا اور جاہ کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں
 سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہے اور نکا مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار و غنی وہ کہلا تا ہے جو
 روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اون دنوں کے ذریعہ سے اپنے تمام مقاصد و شہوات اور حظوظ
 پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلا تا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو
 مطلب حاجت اون سے چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انول کے حروف اور
 صناعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
 ہوتے ہیں۔ اور دل مسخر بھی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس ل میں
 کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہو گا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا سنہ ہو جائیگا
 اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے عندیہ میں
 اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقعہ میں کمال
 اور معتقد علیہ میں اسکا دل اور وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت سے ضروری منفاد
 ہو جاتا ہے اسلیئے کہ اعتقاد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اس کے اعتقادات اور علوم
 اور خیالات کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہو گا ویسی ہی کیفیت اوپر طاری ہوگی۔ اور جیسے کمال
 کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لوٹھی غلام ہو جاوےن اسی ہی طالب جاہ یہ چاہتا
 کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور اس کے دلوں پر مجھ کو اختیار کلی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا
 وہ بہت بڑھکر ہے اسلیئے کہ مالدار تو لوٹھی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
 ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زبردید ہوں اور اگر انکو قابو دیا جاوے تو ہرگز آقا کی متابعت
 مکرین بخلاف صاحب جاہ کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
 خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب دونوں میں
 فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لوٹھی غلام سے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ جاہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہونی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا دلوں میں
 اعتقاد آجانا پس جس قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہو گا اسی قدر دل بھی معتقد ہونے لگے اور

تو تو فیض کی نوری ہو جائیگا
 ان صفات کے لئے
 اسکی سبب سے
 اور صفات سے

اور جب قدر دلون کا انقیاد ہوگا اوسی قدر صاحب جاہ لوگوں کے دلون پر اختیار ہوگا اور جب قدر اختیار ہوگا اوسی قدر اسکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے ہیں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف اعتقاد کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اوس میں مصروف رہتا ہے اور بجز نفع نتائج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلامیوں کی طرح اوسکا مسخرہ کر کسی طرح مرے نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھتا اور اوسکے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصدوں میں اوسکو مقدم جاننا اور محفلوں میں عمدہ جگہ پر بٹھانا یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب دلون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عبادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور و بدن خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلون میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور اسلیئے وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں

یا نچوان بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی فساد کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدعی ہے کہ جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت رکھتا ہے نہ پینے کی نہ لباس اور کحل کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکر میں کچھ فرق نہیں بلکہ انکی محبت آخر ہوتی ہے کہ انکے ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کارآمد نہیں بلکہ وسیلہ حصول غرض کا ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے اسلیئے محبت بھی دونوں سے ہونی چاہیے مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اسواسطے اوسکی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہونی چاہیے اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر میں طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت آسان ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا زاہد جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر مال پسند کرنا چاہے تو اوسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں اوسکے دل اوسکے

بیشتر جاہری کی نسبت بعض اشخاص میں قیاسی اور خیالی پیدا ہوتا ہے۔
 اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف دل ہوتا اور اسکے لیے مال دنیا کچھ دور سے نہیں ملتا
 اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کمال نہیں خزانہ پاکو اور اسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت سے
 بچا جاہ حاصل ہو جاہ تو نہایت شوری اس سے معلوم ہو کہ جاہ بے غلہ ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہو گا وہ صاحب مال ہو گا
 اور جو مال کی نگاہ ہو کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر جو بہت آدمی یہ مال عرض تلف میں بھی سکتا ہے
 جو کسی ہو جاہ یا چھن جاہ یا حکام و ظالم اوپر طبع کو بن علاوہ انہوں اسکے لیے احتیاج پھر جو کسی اور خزانہ وغیرہ
 کی ہر طرف ضلکہ بہت سی فتنیں مال آتی ہیں اور دل جب ملک میں آتا ہے تو ان فتن میں سے کوئی سی فتن بھی اس ملکیت پر نہیں
 آتی تو واقع میں اصل خزانہ یہی ہے کہ جس پر جو قیاد و یونین غاصبوں کا مال اور مال میں سب سے زیادہ بیدار اشیا غیر منقول ہیں انہیں
 بھی خطرہ غصب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہ بانی سے نہیں بلکہ دلوں کو خزانہ میں
 یہ سب باتیں مفقود ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور غصب چوری سے مامون ہیں بلکہ ایک فتن اس
 خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ لو کون کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اسکے دل کھیر
 سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شان و نادریات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی
 ایسا کرنا چاہے اسکو بن ہی نہیں پڑتا سوم یہ کہ دلوں کی ملکیت نے رنج و شقت بڑھتی جاتی ہے
 اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے اس لیے کہ جب ل کسی کے وصف کمال کے معتقد ہو جائے
 کہ فلان شخص کا عالم یا عامل ہے تو زبان خود بخود اسکی ثنائیں بھلتی ہے اور جین چیز کو خود معتقد ہو جائے
 وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے اور
 آدمی کی طبیعت جو انتشار صیت و ذکر کو پسند کرتی ہے او سمین بھی یہی بات ہے کیونکہ اگر جب اطراف
 میں پھیلتا ہے تو اس سے اور دل معتقد ہوئے ہیں اور اس بل کمال کو برا جاننے لگتے ہیں
 اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور کسی کوئی حد معین نہیں بچتا
 مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آتا ہے تو جتنا اسکے بڑھتا ہے میں تعجب و شقت رنج و محنت
 نہ اٹھائے گا و تنہا ہی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے
 اور اسی بہت جلد آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہر و خلق ہو جاتا ہے اور جب لوگ اسکی تعریف
 میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں مال و سکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے یہ محض
 ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو یہاں ایک
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال و جاہ سے غرض صرف حصول غرض و رفع مضاربے مثلاً
 حصول غذا و سکون پوشاک یا دفع مرض و عقوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ سے

بہشت جہان کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس بات پر غور کیا جائے کہ
 سمجھنا چاہیے یہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دروازہ ملکوت کے لوگوں کے دل میں سری جگہ ہو وہ یہ فرض
 کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اون لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس
 ملک میں آجاویں اور اون سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی
 دور کے ملک والوں سے ظاہر محال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کو
 کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف وہمی جا تا رہتا ہے۔ وہ سبب جو تیار ہو
 قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے جیسا کہ اس نکتے نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں شہاد فرمایا
 وَكَيْفَ تَكْفُرُ بِالرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اور اس کے ربانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم
 مکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے چلانے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے
 صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات جسمی کی طرف مثل خورد و نوش و جماع کے
 دوسرے صفات سمعی کی طرف جیسے باریت اور اندازتوں صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے
 کے چارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور بختی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں
 کی طرف میل ہونا اسوجہ سے ہے کہ انسان چند اصول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی
 طویل ہے ہر حال انسان اسوجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربو
 کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں بیکانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صاف آئیں میں سے
 ہے اسی جهت سے انسان کا بھی مجرب الطبع رہا تا کہ کمال ہوئے کا وہ مخصوص وجود پر مشابہ آفتاب کا
 کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا اور
 اگر وہ وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں بیکانہ ہے اور وجود میں بیکانہ خداے تعالیٰ ہی کہ اس کے
 ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود دوسرا اس کے اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود
 اس کو قیام نہیں خداے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جهت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا کا وجود
 خداے تعالیٰ کے وجود کی معیت کھتا ہے ایسے کہ معیت بھی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں
 رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال ہی ہے جس کا مثل
 رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چکنے سے کچھ زمین نقصان نہیں بلکہ اچھڑا
 اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے
 رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پرواز رکھے اسی طرح وجود شہاد دوسرا اس کا سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی

مکمل ہے
 جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دروازہ ملکوت کے لوگوں کے دل میں سری جگہ ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اون لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجاویں اور اون سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملک والوں سے ظاہر محال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کو کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف وہمی جا تا رہتا ہے۔ وہ سبب جو تیار ہو قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے جیسا کہ اس نکتے نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں شہاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُ بِالرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اور اس کے ربانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم مکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے چلانے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات جسمی کی طرف مثل خورد و نوش و جماع کے دوسرے صفات سمعی کی طرف جیسے باریت اور اندازتوں صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور بختی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اسوجہ سے ہے کہ انسان چند اصول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اسوجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربو کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں بیکانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صاف آئیں میں سے ہے اسی جهت سے انسان کا بھی مجرب الطبع رہا تا کہ کمال ہوئے کا وہ مخصوص وجود پر مشابہ آفتاب کا کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا اور اگر وہ وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں بیکانہ ہے اور وجود میں بیکانہ خداے تعالیٰ ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود دوسرا اس کے اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خداے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جهت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا کا وجود خداے تعالیٰ کے وجود کی معیت کھتا ہے ایسے کہ معیت بھی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال ہی ہے جس کا مثل رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چکنے سے کچھ زمین نقصان نہیں بلکہ اچھڑا اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پرواز رکھے اسی طرح وجود شہاد دوسرا اس کا سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی

آفتاب وجود حقیقی سے پر توہ پاک اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہیں کوئی اس کا سہیم و شرمیک نہیں کہ اس سے مستغنی ہو و جو دش آن فروزان آفتابست کہ ترہ ترہ از وی نور یا لبست حاصل کر کے معنی ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمانہ ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر سیکھ لے گا کہ کمال کے ساتھ گمانہ میں ہی ہو جائوں اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک انسان کے باطن میں وہ بات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا ربکم الاعلیٰ سے کی تھی مگر یہ کہ اوسکی مجال نہیں پایا یعنی متغیر بالکمال ہونے کو جی چاہتا ہے مگر نہیں ہو سکتا اور واقعہ میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہے اسلئے کہ بندہ ہونا نفس پر شاق ہے اور ربوبیت طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بابت کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کہ میرہ قل الروح من امر ربی میں ہے لیکن انہی انجا کہ نفس متزلزل کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اوسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے اور کمال کا تمنیٰ اور محب اور اس سے لذت یا ب ہوتا ہے اور سوائے آرزو کمال کے اور کوئی وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے اور مرتے کو جس سے فنا ہے ذات یا فنا ہے صفات کمال ذات سے متصو ہے پسند کرتا ہے۔ اور اگر گمانہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہو گا کہ تمام موجودات پر غالب ہو اسلئے کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اس سے ہوا کر یہ نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ سب پر غالب ہوا سو جہ سے سب پر غالب ہونا انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک جہ کا کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ اشیا پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اور جن میں تاثیر اور تغیر کی اپنے ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو چاہو اولٹ پھیر کر سکتے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوتی ہے جو چیزیں اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہی انجا کہ موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثلاً فضا و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف اور نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور شیاطین اور پہاڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بننے کے تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثل جسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا دخل ہوا جیسے زمین کی اشیا اور بعض کے تصرف سے خارج ہوئے جیسے اتمی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

بن ہوتی رہتا ہے

علم کی جہت مستولی ہونا چاہئے اور اس کے اسرار و وقائع کو جاننا چاہئے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے اس لیے کہ شے معلوم جسیر علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم پر حاوی ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اسد تعالیٰ اور فرشتوں اور آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو پہچانے کہ سمین ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج رکھنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اس کی چالیں ہی معلوم ہو جاوےں یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ و یا جبر ثقیل وغیرہ کی دیکھی ہو ویرجان لیا کہ مجھ کو نہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر یہی سر قبیہ جسیر انسان کے تصرف کو دخل ہی کہنے زمین کی اشیاء تو انسان کو طبعاً محبوب ہے کہ انہی تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپیا اشرفی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کچھ جسکو چاہے دیوے و غیرہ غرض انہی قدرت تصرف خدایان ہو جائے اس لیے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی جہت اموال کی محبت کرتا ہے گو کھانے اور پہنے اور لباس و شہوات نفس کے لیے اور کا محتاج نہو اسی و مظلوم کو کون کو بھی اپنا غلام نہ پایا چاہتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضا پر تصرف و قدرت ہو جاوے کہ جبراً تہرہ ہی ہو اور دلی ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دلون کی تسخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لوڈی غلاموں کے دل بھی آقا کے کمال کے معتقد ہوں الا تہر وجہ کا خیال البتہ ولین ہوتا ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت کرتے ہیں اور یہی وہ بدبہ اور غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے دل ہیں کہ تمام و عو زمین چیزوں میں نفس اعلیٰ ہیں انسان کو یہ محبوب ہے کہ ان پر بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے اس طرح کہ تمام قلوب سخر ہو جاوے کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں بنیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے کہ اس میں کمال غلبہ تصور ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ شہادت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر بدو محبت نہیں ہوتی اور دلون میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی اس لیے کہ کمال صفات انہی میں سے ہے اور صفات انہی سبک طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی میں بھی ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہو نہ خال و سکو کھاوی کیونکہ وہی محال ایمان اور معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اوسے سے ہوتی ہے۔ پس ایمان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے خشنہ دلون کا سخن ہونا ہے اور جس کی تسخیر میں آلِ اجلے ہیں اسکو اونپر استیلا و قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں خل ہے جو کہ صفات ربوئیت سے ہے اسی وجہ سے دلکو کمال علم و قدرت طبعاً محبوب ہے اور الٰہ جاہ اسباب قدرت میں سے ہیں چوں کہ مخلوقات اور مقدرات کی کچھ انتہا نہیں تو جہتک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی جہتک شوق کو تسکین نہ گی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارد ہے کہ **مَنْهُوَ مَكْرُومٌ لَا يَسْتَبْحِكُ** غرض کہ ہر ایک دل کا مطلوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زیادہ شمار ہے پس ہر ایک انسان اوسی قدر خوشی اور لذت پاتا ہے جب قدر کہ اسکو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال اور جاہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری ای چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ قضاے شہوات ہونا مال و جاہ کا علیحدہ بات ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال و جاہ باوجود شہوات کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسے علوم و محنت کھاتا ہے جن میں لیاقت حصول اغراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائب اور مشکلات کے جاننے میں طبیعت ایسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام اغراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شے میں معلوم پر استیلا پایا جاتا ہے جو من وجہ کمال ہے اور صفات ربوئیت میں سے ہے جو طبعاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے جس کا بیان بہت ضروری ہے چھٹا بیان کمال حقیقی اور کمال وہی بے اصل کا ذکر یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ بعد نمونہ سکینے کا فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال کمال وہی سے ملا جلا ہے اور اسکو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوا اے خدا سے تقاضے کے اور اسکو نہیں اور اسکی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم مع مخلوقات بہ محیط ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات زیادہ ہونگے و تنہا ہی خدا سے قریب ہو گا اور دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے مخلوقات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ اشیا کی حقیقت کو جسطرح وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مفصل جانے وہ خدا سے تقاضے سے قریب ہو گا تیسری علم کی پایداری و قیام کے باعث کہ ابد الابد تک تبدیل و زوال کے اور چھٹا جو خدا و تعالیٰ کا علم

ایسا قائم و باقی ہے کہ اوس میں مجال تغیر و تبدیل کی نہیں پس اگر بندے کے علم میں بھی تغیر و تبدیل واقع نہ ہو تو وہ خدا کے تقابل سے قریب ہو گا بھر معلومات کی دو قسمیں ہیں ایک تو متغیر ہونی والی اور ایک ایسی لی۔ متغیرات کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اس جملہ کو جاننا کہ زید گھر میں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ زید گھر میں سے چلا جاوے اور علم اوس کے گھر میں ہونے کا موجود ہے اس صورت میں یہ علم جمل ہو جاوے گا اور باعث نقصان ہو گا نہ باعث کمال۔ پس جن چیزوں کے حالات میں انقلاب متصور ہے اگر ان کو کسی خاص حل پر اعتقاد کر لو گے تو اس امر کے درپے ہو گے کہ اپنے کمال کو نقصان سے بے مل ڈالو اور علم کو بے مل سے۔ اسی میں داخل ہیں تمام جہان کے متغیرات مثلاً کسی پہاڑ کے ارتقاء کو جاننا اور پیمائش زمین اور شمار شہروں کے اور باصلاحات کے درمیان کا اور دوسری چیزیں جو مسالک اور ممالک کے بیان میں مذکور ہوتی ہیں اسی طرح علم لغت کو سمجھنا چاہیے کہ لغت بھی اصطلاح نام ہے جب مدت گزر جاتی ہے اور لوگ اور عادات میں بدل جاتی ہیں تو اصطلاحات میں تبدیل ہو جاتی غرض کہ یہ علوم ایسے ہیں کہ ان کے معلومات بدل پارہ کے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال بدلتے رہتے ہیں تو ایسے علوم میں گوہر دست کمال ہے کہ ایسا کمال نہیں جو دل میں باقی رہے۔ دوسری قسم معلومات ازلی ہیں مثلاً جائز ہونا مکمل اشیا کا یا واجب ہونا واجبات کا یا محال ہونا مستحیل چیزوں کا یہ معلومات ازلی ہیں کہ کبھی نہیں بدلتے مثلاً محال ہے کہ واجب کبھی ممکن ہو جائے یا ممکن چیز محال ہو یا محال واجب ہو جاوے یہ اقسام داخل ہیں خدا کی معرفت میں اور جو اشیا کہ اوس کے لیے واجب ہیں جو چیزیں کہ اوس کے صفات میں محال ہیں اور اوس کے افعال میں جائز ہیں تو اسد تقابل اور اوس کے صفات اور افعال کا علم اور اوس کی حکمت کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو ترتیب کہ اوس نے دنیا و آخرت میں رکھی ہے اور اوس کے تعلقات کا علم کمال حقیقی ہے کہ جو اوس سے متصف ہو گا وہ خدا کی صفات سے قریب ہو گا اور یہ کمال انفس کے لیے بعد موت بھی رہے گا اور یہ معرفت عارفین کے لیے مرنے کے بعد بننے کی یقینی باتیں آئندہ ہم کو بائیم کہ ہم یقولون کہ بننا اتسم لکنا نورنا یعنی یہ معرفت ایسا راس المال ہو جاوے گی کہ اوس کے ذریعہ سے جو چیز دنیا میں معلوم نہ ہوتی تھی وہ معلوم ہو جاوے گی جیسے کسی کے پاس ایک چراغ دھندلا سا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اوس سے دوسرا چراغ روشن کر کے نور کو زیادہ خواہ کمال کرے اور جس کے پاس میرے سے چراغ بھی نہ ہو اوس کو یہ بات کمال نہیں ہو سکتی اسی طرح جس کو کمال معرفت نہیں اوس کو اس نور کی طرح نہیں ہو سکتی وہ ایسا ہو گا کہ سن مثلاً والظلماء ایکس بنکار یہ قہر تھا بلکہ اوس کی تاریکی کی یہ مثال ہو گی کظلمات فی الجحیم جی کہ غشاۃ موعود ص ۷

مذہب العارفین محمد احمد علیہ السلام
بیت چارہ دریا کی درست فہم لال شکرانہ ان تو میرے ریا پر ہوتا
۴۴
مذہب العارفین محمد احمد علیہ السلام

کہ ہر ایک اجسام پر قدرت بدیہ ہونی اور اموال سے تو انگری ہونی اور لوگوں کو لوگوں میں سباعث جاہ کے اپنی عظمت میں اپنی ہی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد ملین کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتے ہیں اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو موجب قرب اسد ہے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اوس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی اسے غرض قید شہوات اور دنیا کے ترددات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ انکو نہ شہوت دگا سکتی ہے نہ غضب یوانہ کر سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی کسی صفت کمالی خدا پاک کی متغیر ہو سکے یا اوسپر کوئی اثر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض کے تاثر سے بعید ہو گا وہی اسد سے قرب ہو گا اور فرشتوں سے مشابہ اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی ہی ہو گا اور کمال کمال علم و قدرت علیحدہ شے ہے اور ہمت اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقع میں اس کمال کا مال نقصان کے منہ سے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بچا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اوس کی کونہ ہے کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے یابین کا خطاب اگر شہوات سے نہ بدلنے اور انکی نافرمانی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ نہونا اور سبب نبوی کا پناہنا سوم کمال قدرت۔ اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اموال پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر سے ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی رہتی ہیں اور وسیلہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر دے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اوسکو بقا نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جائیں تو بے ابدال و انتفاع انہوں میں ہی لوگ اس حدیث کے مصداق ہیں اَوَّلُ لِبَاكِ الدِّينِ اَشْتَرُ وَالْاُخْيَافَةُ الدُّنْيَا اَبَدُ لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ان لوگوں نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا کہ فرماتا ہے اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ مِّمَّا يُكْتَسَبُ

پان

بہتر کتب و نسخوں کے مجموعہ کی ایک کتاب
میں لکھی گئی ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ
اس کتاب کو مولانا ابوالحسن علی بن
ابی طالب اور مولانا ابو جعفر محمد بن
علی بن موسیٰ کاظم نے تصنیف کیا ہے۔
اس کتاب میں مذکور ہے کہ اس کتاب
کی تصانیف مولانا ابوالحسن علی بن
ابی طالب اور مولانا ابو جعفر محمد بن
علی بن موسیٰ کاظم نے ہی کی ہیں۔

و نہ پر آواز ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مل کے ہے ورنہ میں سمجھ
 فرق نہیں۔ مان تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال و رجاء کو محبوب بنانے بلکہ اون کی محبت کو ایسا صحیح صیبا
 کسی کے گھر میں پاخانہ ہو اور قضاے حاجت کی محبت اس پاخانے کا ہونا پسند کرنا ہو اور یہ چاہتا ہو
 کہ اگر مجھے حاجت برآز کی نہ ہے تو اس پاخانے سے بھی کچھ سروکار نہ ہے پس ایسا شخص واقع میں پاخانے
 سے محبت کھنڈی والا نہ گناہ کا بلکہ شہو و محبوب پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہنجان محبت صرف مقصود علی ہی ہوتی ہے ذریعہ صرف
 ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے نقطہ اب اس کو ایک مثال سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی
 منکوہ سے اسوہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو
 قضاے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اس کو ضرورت شہوت داعی نہ ہو تو منکوہ کو طلاق
 دیدے جیسے حاجت برآز نہ ہونے سے پاخانے میں بن جاتا اور بعض اوقات منکوہ کو خود چاہتا ہے اور
 اون کی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق محبت نہ ہوتا ہم اس کو نکاح سے باہر کرنا
 نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلول قنیم اہل محبت نہیں علی ہذا القیاس چاہ و
 مال کا حال ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ ان سے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ
 برائی نہیں اور اگر خود ان میں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں
 یا نہیں یا مقدار ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جانتے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ
 محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی ہو گا جب تک کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو
 یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب و جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ نہ بناوے یا اون کے حصول
 کے لیے کسی جہاد و تہذیب کو وسیلہ نہ کرے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور حرام
 اور مال یا کما بھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خادم و رفیق و استاد
 و حاکم کے دل و ان میں جملہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جتنی چاہے اس قدر کا اون کو معتقد کرے
 تو اوہی اکثر یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پر ہے و صورتیں تو مباح ہیں اور
 ایک منوع جو صورت کہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ اون کو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ ہو مثلاً
 اون کو اس بات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پیر یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے
 اس لیے کہ دروغ اور دھوکا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے
 کہ جو شخص کسی سے متصف ہو وہی تعبیر کا خواہ ان کو مثلاً حضرت یوسف صمدی علیہ السلام نے
 حاکم ہر سے فرمایا تھا اَحْمَدُ عَلَی خُزَّانِ الْأَرْضِ اَتَیَّ سَیِّدُكُمْ اَبَی حاکم نے اس سے کہا کہ میں اس بات کے

یہ بات کہ میں اس بات کے
 حاکم ہر سے فرمایا تھا اَحْمَدُ عَلَی خُزَّانِ الْأَرْضِ اَتَیَّ سَیِّدُكُمْ اَبَی حاکم نے اس سے کہا کہ میں اس بات کے

تو امان ہوئے کہ میں حقیقت و علیم ہوں اور ایسے شخص کی اوسکو ضرورت بھی اور یہ تو مال کی درست اور صاف دقت تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر پڑنے نہ کر جاوے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھنا جائز ہے پردہ دہری اور بری بات کو علانیہ کہنا ناجائز ہے علماء و ازمین اس میں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع نہ کرنی ہے مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار ظاہر کرے گا تو تصریح جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خواری کا اقرار نہ کرنے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم اسکی پرہیزگاری کا اعتقاد کرے بلکہ اتنا ہے کہ اوسکو اسکی شراب خواری کا علم نہوگا۔ اور یہ اگر بھی منجملہ ممنوعات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ خوب متعقد ہو جاوے ایسے کہ یہ میرا سر یا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جانتے کہ میان صاحب بہت اخلاص و خشوع خدا کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ انکا فعل محض ٹکس اس طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا تو چیز کے عوض میں لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دلون کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھوان بیان اسباب میں کہ نفس کو اپنی مدح و ثنا کی محبت اور خوشی کس سبب سے بڑا اور بھوسہ نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ جانب چاہیے کہ قلب کو جو مدح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اوسکے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ مدح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ حسب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنی کمال کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور مدح سے مدوح کے نفس کو اپنے کمال کا شعور بھی جاتا ہے ایسے کہ جس وصف سے تعریف کیجاتی ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تو لذت کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قدر کا ادب یا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی بہت اوسکی چندان لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے جتان سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال ورع یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو ان سے انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا ورع کمال ہے یا نہیں اور بہت کاشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

یہ شک نہ ہوگا اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس مصنف میں بی نظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس
مصنف کے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں یہ کمال مستطاب
تو دل کو تسکین ہوتی ہے اور اپنے کمال پر فوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے
زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کہ جو ہر طرح کے صفات
واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاوائے کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے فاضل
و دانا اور فاضل ہو تو اس سے شاگرد کو نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو کو ہر طرح کی ثنا
کرے تو لذت کم ہوتی ہے اور اچھو اور نڈرت کے برابر معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کی اپنے
نقصان کا شعور ہو تا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان
بڑا معلوم ہوگا اور جب اس پر اطلاع ہوگی بھی سچ معلوم ہوگا خصوصاً اس وقت کہ کوئی دانا دنیا مستعد آدمی
نڈرت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والی کا
دل مدح کا مملوک اور سخاوت معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہر صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا
کہ مدح میرا معتقد اور اوکا دل میری مشیت کے تابع ہے بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب اس شخص
تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے کسب ہونے سے کام زیادہ نکلے تو اب بھی زیادہ خوشی
اور لذت ہوگی مثلاً احکام اور اکابر کے دل کی تسخیر سے۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف
کرے جو مقید ہو اس کے اگر ایسے بقدر کے دل کا مالک بھی ہو تو کیا ہے ایک حقیر جو یہ ملکیت میں آئی ہو
ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو کو بھی بڑا جانتا ہے اور
دل پر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے جو کہ تائب ہے تو اور زیادہ بچہ ہوتا ہے کہ صغیرت میں
بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی کا
دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکے قول پر سب ملتفت ہوں اور
اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف کو کون کے سامنے ہو پس جس قدر جمہیت زیادہ
ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہوگا مثلاً میر جلیس یا حاکم ثنا کرے گا تو تعریف نہایت
لذت مند معلوم ہوگی اور بڑی اسکی جگہ نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ مدح صاحب شہرت و رعب ہے کہ مدح اسکی ثنا میں طب اللسان ہونے کو مضطر ہے خواہ غریب و دل
یا بزر وراو۔ اپنا دباو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ
مدح خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مضطر ہے اور اس کے مضطر سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی ہمت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنے والا
دل میں اور ان اوصاف کا ممدوح کے لیے معتقد نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح
قوی اور تواضع سے منکر ہوگا اسی قدر اس کی شہادت سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اسباب اگرچہ جلد
اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاویں تو ظاہر ہے کہ نہایت رجب کی
لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال سے واقف ہونا
یہ تو اس طرح دفع ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں بلکہ کسی شخص کی
تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھے میں ان باتوں
میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جلنے سے ہوتی وہ جاتی رہے گی اور باقی سببوں
کی لذت میں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کتاب ہے اور اپنے قول کا معتقد
نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جود لذت ہوتی وہ
بھی نہ ہوگی اور تیسری سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطریق اولیٰ منتویٰ صرف
جو تھی وجہ کی لذت یعنی بپاعت شہادت ممدوح مضطر ہونا ممدوح کا مدح و ثناء میں ہو سکا علاج یہ تو
کہ یوں سمجھ کر تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثناء نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بتاتا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ
اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرّف نفس کے
خوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اسکو
اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے بیچ کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس
چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اسکا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج ایسا نام ہے کہ مرض کو سبب ہاؤں کہ جو
تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ تمام
ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات چھوٹے اونسے دوستی پیدا ہو انھیں کی تمنا
مقصود ہو اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کھتا ہے کہ جس سے خلق میں سیرت تیرے
اور واقع میں یہ امر نفاق کا خم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عبادات میں مستی آنے لگتی ہے اور یہاں
دخل ہوتا ہے اور دلوں کے رعب کرنے کے لیے نہایت میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف اور مال کی محبت کو اور اونسے دین کے جلنے کو دو بھیر ٹیون
نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر گذرا اور نیز فرمایا کہ حسب الشرف والمال
يَلْبَسُ النِّفَاقَ كَمَا يَلْبَسُ الْمَاءُ الْبَقْلَ اس لیے کہ نفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں

محبت جاہ
نفاق ایسا کہانی
ہے عیب دانی
ساک کو ادا
کندی

ایشم علیہ السلام کی نسبت یہ حال اہل تشیع میں بالکل مشہور ہے۔
 اوسکے بطور کے مخالف ہو چکے ہیں جس شخص کو کون کے کون میں اپنے رتبہ کا فرمان ہے وہ ضرور اوس کے نفقات
 پیش آوے گا اور جو کاف عمدہ فصاحت میں کئے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اوسے خالی اسی کا نام
 نفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی ہلکات میں سے ہے اسی لیے اسکا علاج بھی وہی ہے
 اور اسکا دور کرنا دل سے کہیں لازم کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی سرشت میں داخل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمیل ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل۔ علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس جب سے جاہ کو محبوب جاننا ہے اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہوا اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اسکی موتی ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس پچاس تک تمام روئے زمین کے لوگ اوسکے لیے ہی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود رہے گا بلکہ اوسکا حال ایسا ہی ہوگا جیسے او عظیم الشان جب جاہ
 لوگ زمین کے پیوند ہو گئے اور اوسکے سامنے جو لوگ ذلیل و منقاد بنے رہتے تھے وہ بھی کفایت ہو گئے
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چاہیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی علیحدگی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور دہی کو سمجھ لیا اوسکی آنکھوں میں جاہ حشر ہو جاتا
 ملکہ اسکے لیے اوسی شخص کی مینائی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو حشر
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا آپکی اور اوسکا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ اوشمخون نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوة کے یوں معلوم کرنا چاہیے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مر گئے مقام تامل ہے کہ اوشمخون نے کیسے زمانہ آیت سدہ کو
 باخفی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا تھا کہ اوشمخون نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوة کے یوں تصور کرنا چاہیے کہ گویا تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا التفات آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا مگر اکثر لوگوں میں مینائی ضعیف ہے اونی نظر دنیا ہی پر پڑتی ہے
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اَبْلُ تَوَشَّرُونَ الْحَقِيقَةَ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَآبَقِیْے اور فرمایا کَلَّا لَیَسْتَبْقِیَنَّ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُ الْآخِرَةَ بِسِجِّکَا
 یہ حال ہو اوسکو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اوسکے آفات دنیاوی
 جانے اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں اونکو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ سود ہوتا

یہاں تک کہ جو شخص دنیا کو حقیر سمجھے
 اور آخرت کو عزیز سمجھے وہ دنیا میں
 کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب

اور لوگ اوسکی ایندکے خوان بہتے ہیں اور اوسکو ہمیشہ اپنے جاہ کا خوف لگا رہتا ہے کہ میں جو لوگوں کے دل سے
 گر جاؤں اور دلوں کا حال بدلنے میں ہنڈیا کے ابال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوتے ہیں کبھی
 اوس سے بچھ جاتے ہیں لیکن شخص کو کون کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سب کی سوج بوج پر نیور کھتا ہے اسلئے
 کہ جیسے سکو قیام نہیں ایسے ہی اوسکو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہنا اور اپنے جاہ کی صفات
 گہنی اور حسدوں کے ٹکڑوں و ٹھنڈوں کی ایند کو دور کرتا ہے سب آفتیں بنیادی ہیں کہ جسے لذت جاہ کی مکڑی
 رہتی ہے سو دنیا ہی میں جس قدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اوس سے زیادہ ترو و ات ہوتے ہیں آخرت
 فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوسکا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ یہ علاج اوس شخص کے لیے جسکی نظر ضعیف ہے اور جو توی
 بینائی رکھتے ہیں اور ایمان زبردست و نکوحاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات بھی نہیں
 کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے تحقیق ملامت اور لوگوں کے
 دل سے اوتر جاوے اور انکی نظروں سے گر جاوے اور اپنے مقبول ہونے میں مڑایا نہ تھا وہ اس سے
 چھوٹ جاوے اور گناہی سے اور خلق کے نزدیک بُرا ٹھہرنے سے ہفت ہو اور صرف خدا سے تقائے کے
 قبول پر قناعت پھر ہو اور یہ طریق فوقہ ملامت کا ہے کہ از کتاب معاصی اور بُری باتوں کا یہاں تک
 کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاویں اور آفت جاہ سے نجات پاویں مگر بصورت اوس شخص
 کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اوسکے حرکات و سکنات سے مسلمانوں کے دلوں میں مین کی سستی آتی ہے
 اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اوسکو بھی فعل جہاں خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ مباحات
 میں سے ایسے افعال کرے کہ جسے اوسکی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پادشاہ
 کسی زاہد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاہد نے سنا کہ پادشاہ قریب پہنچا اپنا کھانا اور رساں منگایا اور
 بیسوں کپڑے بڑے بڑے لقمے کھانے شروع کیے جب پادشاہ نے اوسکو کھاتے دیکھا اوسکے دل کا اوتر گیا
 اور وہاں سے کوٹ آیا اور نے کہا کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھ کو مجھے ہٹا دیا۔ اور بعض شخصوں نے
 شہرت ایسے رنگین پیالوں میں بنیل ہے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہو کہ یہ شخص شہدا بنچو رہے۔ اور اوس سے
 کنارہ کش ہیں ہر چند یہ اہم فہمی رہو سے محل مل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
 ایسی باتوں سے کرتے ہیں کہ فقیہ فتویٰ اوسکے جواز کا نہیں بتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سوا اوسکے اور
 کسی چیز میں نہیں پاتے اسوا سے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس افراط و تفریط کا تدارک کر لیتے ہیں جیسے
 کسی بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ زہر میں معروف ہو گئے اور لوگوں نے اونسکے پاس ہجوم کرنا شروع کیا تو وہ
 ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے پہنکنا نہ کھل آئے اور عین اہ میں کھڑے ہو گئے

باب ششم در بیان کی نسبت ال ال من اتون کو بیان کرنا جن سے زیادہ ہے
 یہ جاننا کہ لوگوں نے کیرے پہچان لیے اور زرد و کوب کے بعد وہ کیرے ہٹا لیے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حق ہے
 اور پھر اس کے پاس نہ گئے۔ اور سب میں عہد طریق جامہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور
 ایسی جگہ چلا جاتا جہاں کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں شہر ہے
 اس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہہ پید ہوگا
 علاوہ ازیں اس میں یہ بھی خیال ہے کہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں دے سکتا
 کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اسکا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اسکو اطمینان ہو گیا
 اس اطمینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو تبرکاتیں دے
 نامناسب کو اسکی طرف منسوب کر دیں تو اسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہے کہ کوئی
 جیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ کر دے
 اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا نہ کرے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں ہے
 اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اس سے بھی برا کہ
 کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ
 میری منزلت لوگوں کو دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور طرح پر مقدار بے وقت حاصل
 کرے کہ لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اس کے نزدیک نہ معلوم ہوں گے اور بات کی
 نہ ہوگی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ ہونے کی
 پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں اتنی ہی نہ دیکھتا ہی اور نہ اس سے طمع کھتا ہے
 بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہوگا وہ لوگوں سے بے پروا
 رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ اس کے دل میں اپنی جگہ
 ہونے کا کچھ اور اسکے نزدیک وزن ہوگا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا
 اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور زولت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں انما
 و مثالیہ قول مشہور ہے اَلشَّيْءُ مِمَّنْ لَا يَخْلُو مِنْ ذِكْرِ اَوْ قَلْبِهِ اَوْ عِلْمِهِ يَعْزِزُ اِيْمَانَهُ زَوْلَتِ يَاقَاتِ يَاعْلَمُ
 خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھیں کہ انھوں نے زولت ہی کو عزت پر ختم کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوال بیان مدح کی محبت کے علاج میں سوا ضم ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو
 خوف لوگوں کے ہڑا کہنے کا اور محبت انکی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات میں

یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہونے تاکہ سب کو اچھا لگے اور خوف و گھبراہٹ کی ندرت کا نہ ہو اور یہ امر ملکات میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریقہ اس کے علاج کا یہ ہے کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور ندرت کی کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول مدح مانع سے اپنے کمال پر مطلع ہونا ہے تو اوس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں سوچے کہ جس صفت سے اوس نے میری تعریف کی ہے اوس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں تو وہ صفت قابلِ خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحقِ فرحت نہیں مثل ثروت و جاہ اور سبب دوم ذہنی کی پس اگر صفت مذکورہ سببِ نبوی میں سے ہو تو اوس پر خوشی کرنی ایسی ہے جیسے زمین کی گھاس پات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری پھرتے گی اس طرح کی خوشی قلتِ عقل سے ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدتِ غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اوس کی ضروری ہے بہر صورت مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ متاعِ دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مانع کی تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اوس شے کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب نہیں آتی کہ مدح پر فرحت کیجاوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحقِ فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی خوش نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے نزدیکی کر دیتے ہیں مگر خطرہ خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے براہوں نے کا ہو گا تو کسی دنیاوی چیز کی خوشی پاس بھی نہ پھٹکے گی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا بچ و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقعِ حسنِ خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے بقائے اپنا بڑا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ بقائے کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بیوقوفانہ ہے اور اوس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریقِ ہنسی کہے کہ واہ آپ کے پیٹ کا مواد کتنا معطر ہے اور جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو نمک پر نمک خوشبو کی اوٹھتی ہے حالانکہ اوس کو معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اوس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود اسکے شخص اول کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و ہل کے اور کیا تصور کیا جاوے گا اسی طرح جب مدح کسی مانع نے تعریف کیا اور اوس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوشی بھی بیوقوفانہ ہے

بہشت چاہے یا کی نہ نصیب دین اور کو بیان میں نہیں پایا ہوتا ہے۔
 خوشی ہوئی جو اور پرندہ کو رہی ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ یاد آج اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ ممدوح خدا کے فضل و اظہار فرحت کرے
 اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں اوسکی مدح پر خوش ہونا چاہیے ورنہ سبب مدح پر خوشی کا
 یہ ہوتا ہے کہ اوس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل پنا منہ ہو گیا ہے اور اس سے اور دل
 منہ ہو گئے اسکا مال و محبت جاہ کا مال ایک ہے جسکی علاج اور پرکڑا یعنی لوگوں سے طمع قطع کر کے خدا سے
 تقا کے نزدیک منزلت کا خواہان ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہان ہونا اور اوپر
 تو خوش نہ تھا خدا کے تقا کے نزدیک تہہ کہ کرتا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے
 کہ جسکے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو ایسی ایک قدرت عارضی ہے کہ جسکو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی کہ ہے
 بلکہ مدح پر غم کرنا اور اوسکو برا سمجھنا اور اوسکے باعث غصہ کرنا چاہیے اسواسطے کہ تعریف کی آفتین میں مدح پر
 بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فات زبان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض کا ہر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش
 ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ تو اچھا
 آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو سنی کہ تو برا شخص ہے
 اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھو دھوتا اور جو تو کہتا ہے اچھا
 راضی ہوتا اور اسی حال میں مرنے کو تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو
 تو نے اپنے ممدوح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اَلَا کَلِمَاتُ خُور
 وَ اِذَا رَاَ تَحْتَ الْمَلِكِ حَیْنَ فَاحْتَقَاتِیْ وَ جَوَّهَرُهَا الْاُتْرَابُ اِسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت خوش
 کیا کرتے تھے اور اوسکے فتنہ سے اور اوسکے باعث جو دلیر و عظیم ہوتا ہے اوس سے بہت ڈرتے ہیں
 کہ بعض خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا دے سنے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ مجھ سے بہتر اور
 عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمکو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض
 صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک لوگوں میں خیر ہوگا
 آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کار ہننے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی عادات ناواقف ہوں
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے تقریب کرتا ہے
 میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
 کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی سے خدا کے تقاے ناراض ہو جاوے اور چونکہ اوس کے دل اس بات میں مصروف تھے
 کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اسوجہ سے انکو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت

بہشت چاہے یا کی نہ نصیب دین اور کو بیان میں نہیں پایا ہوتا ہے۔
 خوشی ہوئی جو اور پرندہ کو رہی ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ یاد آج اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ ممدوح خدا کے فضل و اظہار فرحت کرے
 اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں اوسکی مدح پر خوش ہونا چاہیے ورنہ سبب مدح پر خوشی کا
 یہ ہوتا ہے کہ اوس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل پنا منہ ہو گیا ہے اور اس سے اور دل
 منہ ہو گئے اسکا مال و محبت جاہ کا مال ایک ہے جسکی علاج اور پرکڑا یعنی لوگوں سے طمع قطع کر کے خدا سے
 تقا کے نزدیک منزلت کا خواہان ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہان ہونا اور اوپر
 تو خوش نہ تھا خدا کے تقا کے نزدیک تہہ کہ کرتا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے
 کہ جسکے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو ایسی ایک قدرت عارضی ہے کہ جسکو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی کہ ہے
 بلکہ مدح پر غم کرنا اور اوسکو برا سمجھنا اور اوسکے باعث غصہ کرنا چاہیے اسواسطے کہ تعریف کی آفتین میں مدح پر
 بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فات زبان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض کا ہر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش
 ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ تو اچھا
 آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو سنی کہ تو برا شخص ہے
 اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھو دھوتا اور جو تو کہتا ہے اچھا
 راضی ہوتا اور اسی حال میں مرنے کو تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو
 تو نے اپنے ممدوح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اَلَا کَلِمَاتُ خُور
 وَ اِذَا رَاَ تَحْتَ الْمَلِكِ حَیْنَ فَاحْتَقَاتِیْ وَ جَوَّهَرُهَا الْاُتْرَابُ اِسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت خوش
 کیا کرتے تھے اور اوسکے فتنہ سے اور اوسکے باعث جو دلیر و عظیم ہوتا ہے اوس سے بہت ڈرتے ہیں
 کہ بعض خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا دے سنے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ مجھ سے بہتر اور
 عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمکو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض
 صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک لوگوں میں خیر ہوگا
 آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کار ہننے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی عادات ناواقف ہوں
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے تقریب کرتا ہے
 میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
 کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی سے خدا کے تقاے ناراض ہو جاوے اور چونکہ اوس کے دل اس بات میں مصروف تھے
 کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اسوجہ سے انکو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت

اچھا وہی ہے جو خدا کے لئے سے قریب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کر بدوین کے ساتھ دنیا میں پڑے گا پس مہر و دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زخمی ہے تو غیر کی مدح سے اس کا خوش ہونا کمال حال ہے اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اس کا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب بندہ کو یہ علم ہو گا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اس کی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ ہو گی اور دل سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں اور اسد نقالے کے ماتہ توفیق ثواب ہے

گیا رہوان بیان مذمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا باعث محبت میں ہے سبب کی ضد ہے تو اس کا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کا بیان مختصر یہ ہے کہ جو شخص مثلا ہکوبرا کہتا ہے تب حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں چاہے مگر صرف براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برا کہتا ہے یا سچا ہے لیکن اس کا قصد محض ایذا دینی اور رنج پونہا ہے یا جو بات اوستے کہی ہے اس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور برا نصیحت برا کہتا ہے تو تمکو او سپر غصہ کرنا اور اس سے ہمیں نہ کہنے رکھنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے کہنے کو بوجہ اس کے طریق کا اقتدار کرنا چاہیے ایسے کہ جو شخص تمکو تمھارے عیب بتلاتا ہے وہ کو یا ہلاک ہونے کے مقام بتلاتا ہے کہ تم ان سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے اس کے دور کرنے کی تجویز کرنی چاہیے اور اس پر کہنے کی عوض میں منہ چڑھانا اور ناصح کو برا جاننا اور جواب تری تری دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اس کا قصد رنج دینا ہو تب بھی تمکو اس کے قول سے نفع ہی ہوا کہ اس سے تمھارے وہ عیب مہر و عیب مہر جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دلا دیے جس سے تم غافل تھے یا اگر تم کو بوجھا سمجھتے تھے تو اسوجہ سے تمھاری نظروں میں آنکو برا نہایت کر دینا کہ تمکو اس کے دور کرنے کی حرص ہو اور تمھارے کہ یہ عیب باتیں اسباب سعادت میں سے ہیں جب مذمت سننے سے ہر طرح اسباب سعادت ہاتھ لگے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد کسی بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے پیڑوں میں غلیظ لگا ہوا ہے جس کا علم تم کو نہیں اگر اسی طرح بادشاہ کے یہاں چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن ماری جاؤ کیونکہ اس کی مجلس آلودہ کر دی اسے حال میں اگر کوئی تم سے کہے کہ میان تم کو وہ نجاست ہو اپنا پ کو پاک و صاف کر دو تو تم کو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش ہو کیونکہ اس کے کہنے سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنا خلاص بدہن ہنرت میں سبک می ملک میں اور آنکو آدمی دشمنوں کے قول سے پہچان لیتا ہے پس ان کے قول کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور

اور دونوں کے تعلق میں یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال و جاہ اور محب مہج اور براہ منہ کے لئے
 مذمت کو مہج کے سلاست رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 بارھوان بیان مہج اور مذمت میں لوگوں کے احوال کی مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہئے
 کہ اگر مہج اور مذمت ساز کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہج سے خوش ہو کر شکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس سے
 انتقام لیں یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہے اور درجات معصیت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضا سے ظاہری پر اوسکے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھتا ہے
 اسی طرح مہج کی مہج سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ ظاہر سے روئے ظاہر نہ ہو
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں غلبہ صورت سوم ہو درجات کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ مہج اور ذمہ دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہج سے سرور نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابدین گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر وہ علامات کا
 امتحان نہ کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اوسکی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا ہنسی و شادمانی
 بیٹھنا اگر ان نہ معلوم ہو جتنا بہت پر بیٹھنا مہج کا اگر ان گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا اگر ان ہو اوسکی
 نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہج کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہی ہوجو کہ
 کی قصداً و حاجت میں ہواؤں کہ نہ معلوم یہ کہ وہ لوگ کمال میں چلے جائیں مذمت والے کا چلنا بہت مہج کی چھان معلوم
 ہوتا ہو چہاں کہ مہج کی موت کا زیادہ غم نہ ہو بہت دوسرے کی موت کے پیچھے کہ مہج کے مصائب و آفات
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج نہ ہو بہت دوسرے کے مشتمل یہ کہ مہج کی خطا بہت مذمت والے کے
 دلیر اور نظروں میں خفیہ نہ معلوم ہو جب مذمت والے کی مثل مہج کے کسب معلوم ہوگا اور ہر طرح سے دونوں
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہوگا مگر تاال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس بہت اوکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہج کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اسکی تقویت اور خوبی
 شیطان اس طرح سوچھا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو نیکویر کہا تو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کی
 اور مہج نے اوسکے برعکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

بہت کم ہوتا ہے بلکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں کی یاد میں رہتا ہے بلکہ
 بہت دیر کے لوگوں پر اعمال میں برابر کرے اور سکون پیدا جانتا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پایا جاوے تو اسکا
 حکم کہ بہت احقر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں
 تو دو مرتبہ جو اس کے اوپر ہے اور کا نصف تو کہاں ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک مرتبہ میں
 بہت درجے ہیں مثلاً صبح میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تین بجے صبح و شام اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور
 اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات میں بھی
 ظاہر واری کے واسطے کرتے ہیں ممنوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں
 دل اپنی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جاویں پس اسے لوگ ہالکین
 میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان میں مطلب کو مباحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے
 خواہ ممنوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہاں نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے
 یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہے ان کی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے انکا ضبط کرنا نہیں
 ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی صبح و شام کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال نہ ہو اور کوئی طلب
 نہ ہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں
 کہ وہ صبح اور شام کے خواہاں تو نہیں نہ اس کے لئے سماعی لیکن جب انکی تعریف ہو تو ان کے دل سرور آ جاتا ہے
 پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے آنے کو مجاہدہ سے مثالیں اور بزور اس تعریف کو برا سمجھیں تو کچھ دور نہیں
 کہ فرط سرور انکو اس درجہ پر پہنچاوے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بزور
 و تکلف آفات صبح کو سوچ کر اسکی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں رہتے ہیں کبھی خود مار
 جاتے ہیں کبھی جیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ بخندہ
 لیکن تعریف ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود اسے کہ پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور
 بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نیت نہیں ہوتی کہ مانع پر
 غصہ ہوں یا منع کریں۔ اور سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جان کر غصہ ہو اور اظہار غصہ بھی
 واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اسکو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین نفاق کی ہے
 ایسے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں نہیں
 علیٰ ہذا القیاس صبح کے برعکس دم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اور نے درجہ یہ ہے کہ بہت سے
 اظہار غصہ ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار انبساط اسی شخص سے
 ہو سکے گا جو اپنے نفس کی طرف سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہوگا کہ یہ بڑا کسر اور بہت عیب اور نہایت

بذل العارین ہر بھلا علم ابدی علم

حلاف وعدہ ہے بہت سے مکر و فریب و خبیث لکھا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا دشمن سے ہوتا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی مذمت سننے سے خوش ہوا کرتا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا نفس ہے تو جہت کی مذمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مذمت والے کا شکور ہوتا ہے اور اسکو ہر اذ کی اور ہر شہیدانہ جھٹاتا ہے کہ اسنے خوب میرے نفس میں کش و پھینک کی عیب پہچانے اور یہ مذمت ایسے شخص کے حق میں ایک تشفی ہی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک غنیمت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت باعث کون کی نظر دل سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اسکے سب طرح کے حسنات میں تو آدمی کم نہیں تو کیا بعید ہے کہ مذمت اس کے ایسے عیبوں کو جو جبر کرے کہ چکا دور ہو اس سے دشوار ہے اور اگر کوئی مرید تمام عمر اپنے نفس پر اسی ایک خصالت کا مجاہدہ کرے کہ اس کے نزدیک مانع اور مذمت الابرار ہو جاوے۔ تو اسکو ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اسکو اور کام کی فرصت نہو اور مرید میں اور عبادت میں بہت سی گھامیاں ہیں جن میں سے ایک یہ مساوات کا حاصل کرنا ہے اور ہر ایک گھائی کا قطع کرنا بدون مجاہدہ مستدیر کے تمام سہم طویل میں نہیں ہو سکتا

دوسری فصل یہاں کے باب میں یعنی عبادات کی جہت سے جاہ و منزلت کے طلب کرنے میں اور اس میں گیارہ بیان ہیں +

بیان اول یہاں کی مذمت میں۔ واضح ہو کہ یہ احرام ہے اور یہاں کا خدا کے نزدیک منسوب ہے اور یہ بات آیتانبار و آثار سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلُ اللَّهِ صَالِحِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُسْرَؤُنْ اور فرمایا وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ هُمْ عَدَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمَكَرُوا لَكَ هُوَ هَبْنِي حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں ہیں جو اہل بیت میں مذکور ہیں اور فرمایا لَئِنْ لَمْ يَنْصُرُوا لَكُمْ يُؤْخَذُ بِكُم بِالْفُتْنِ لَأَنْتُمْ يُدْكُمْ جَوَافِقُ وَلَا تَشْكُرُوا سَمِيعُ خَلَاصِ لَوْنِ کی طرح مذکور ہوئی کہ سوائے وجہ اس کے اور کوئی ارادہ نہیں کرتے اور یہاں اولیٰ ضد ہے اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَقَاءٌ رَّبِّهِ فَلْيُكَلِّمْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ ایسا بیت ایسے لوگوں کی شان میں اور یہی ہے جو اپنے عبادات و اعمال پر مزدوری اور ثنائے خواہان ہوتے تھے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا لَا يَعْمَلُ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يُرِيدُ هَذَا النَّفَاسَ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں مضمون کی یعنی شہید اور صدقہ دینے والے اور قاری کے احوال کی حدیث جو اب اخلاص میں مفصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوندگار میں سے ہر ایک کے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹا ہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے

تو جھوٹا ہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے

خیرات نہیں مئی بلکہ سخی اہل لائے کے واسطے اور تو نے خدا کے واسطے کلام اسدین میں پڑھا بلکہ قاری اسدین کے لیے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونکو ثواب ملا اور اونکے یہاں سے لائے بیکار کر دیے۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے اٹی کرائی اللہ بہ وھمن بھیجے اللہ اور ایک حدیث طویل میں یون مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو یون ارشاد فرمایا گا کہ اس شخص سے عمل سے مجھ کو ارادہ نہیں کیا اسکو دوزخ میں ڈالو اور ایک حدیث میں یون ارشاد ہے کہ انا احوک ما اخاف علیکم اللہ الا صغیر لو کون نے عرض کیا کہ شرک صغیر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ ہے کہ یہ بھیر فرمایا یقول اللہ عزوجل تمام القیمۃ اذا جازى العباد باعمالہم اذہم الی الذین کنتم شراؤن فی الدنیا کھل تھوون عندہم انجساء اور ایک حدیث میں فرمایا شعیب وایا اللہ عزوجل من جئت لکون لو کون نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا واد فی حکمک اعد للقرآن اور ایک حدیث میں یون واروی عن محمد بن عیسیٰ لی عکلا اشراک فیدہ غیرتی فھو لک کما وانا کہ منہ بری وانا عنہ الاعنیاء عن الشراک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سرور ڈاڑھی میں تیل لال اور نہ ٹھونیر بھی لاکھ بھیر دے تاکہ لوگ بخانین کہ یہ روزہ دار ہے اور جب کئی دہن لاکھ سے کچھ دے تو بامین کو خیر نہو اور جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے کیونکہ خدا سے تعالیٰ شامی اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عزوجل عکلافہ منقال ذرۃ من لیساء اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاذؓ کو روئے دیکھا اور سبب کہ یہ پوچھا اونھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رولاتی ہے جسکو میں نے اس شخص والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے انا اذنی الی لک اشراک اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے احوک ما اخاف علیکم اللہ الا صغیر اور شہوت خفیہ کمال کیا چیز اور ریادقین پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے دہن ہاتھ سے دیا اور بامین کو خیر نہوی یعنی خفیہ کی اسی جہت سے وارد ہے کہ عمل خفیہ ظاہر کے عمل سے ستر گنی خفیہ کی کتاب ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریاکار تین ناموں سے بکارا جاوے گا ای فاجر ای غادر ای مرائی تیرے عمل ضائع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لیے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے سے اپنی اجرت لے۔ اور حضرت شداد بن اوس رنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے ہیں میں نے عرض کیا

فراق العالیین جہاں رحمت رحیم اللہ علیہ
اور وہ روتے ہیں کہ میں نے اٹی کرائی اللہ بہ وھمن بھیجے اللہ اور ایک حدیث طویل میں یون مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو یون ارشاد فرمایا گا کہ اس شخص سے عمل سے مجھ کو ارادہ نہیں کیا اسکو دوزخ میں ڈالو اور ایک حدیث میں یون ارشاد ہے کہ انا احوک ما اخاف علیکم اللہ الا صغیر لو کون نے عرض کیا کہ شرک صغیر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ ہے کہ یہ بھیر فرمایا یقول اللہ عزوجل تمام القیمۃ اذا جازى العباد باعمالہم اذہم الی الذین کنتم شراؤن فی الدنیا کھل تھوون عندہم انجساء اور ایک حدیث میں فرمایا شعیب وایا اللہ عزوجل من جئت لکون لو کون نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا واد فی حکمک اعد للقرآن اور ایک حدیث میں یون واروی عن محمد بن عیسیٰ لی عکلا اشراک فیدہ غیرتی فھو لک کما وانا کہ منہ بری وانا عنہ الاعنیاء عن الشراک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سرور ڈاڑھی میں تیل لال اور نہ ٹھونیر بھی لاکھ بھیر دے تاکہ لوگ بخانین کہ یہ روزہ دار ہے اور جب کئی دہن لاکھ سے کچھ دے تو بامین کو خیر نہو اور جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے کیونکہ خدا سے تعالیٰ شامی اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عزوجل عکلافہ منقال ذرۃ من لیساء اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاذؓ کو روئے دیکھا اور سبب کہ یہ پوچھا اونھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رولاتی ہے جسکو میں نے اس شخص والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے انا اذنی الی لک اشراک اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے احوک ما اخاف علیکم اللہ الا صغیر اور شہوت خفیہ کمال کیا چیز اور ریادقین پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے دہن ہاتھ سے دیا اور بامین کو خیر نہوی یعنی خفیہ کی اسی جہت سے وارد ہے کہ عمل خفیہ ظاہر کے عمل سے ستر گنی خفیہ کی کتاب ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریاکار تین ناموں سے بکارا جاوے گا ای فاجر ای غادر ای مرائی تیرے عمل ضائع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لیے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے سے اپنی اجرت لے۔ اور حضرت شداد بن اوس رنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے ہیں میں نے عرض کیا

فراق العالیین جہاں رحمت رحیم اللہ علیہ
اور وہ روتے ہیں کہ میں نے اٹی کرائی اللہ بہ وھمن بھیجے اللہ اور ایک حدیث طویل میں یون مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو یون ارشاد فرمایا گا کہ اس شخص سے عمل سے مجھ کو ارادہ نہیں کیا اسکو دوزخ میں ڈالو اور ایک حدیث میں یون ارشاد ہے کہ انا احوک ما اخاف علیکم اللہ الا صغیر لو کون نے عرض کیا کہ شرک صغیر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ ہے کہ یہ بھیر فرمایا یقول اللہ عزوجل تمام القیمۃ اذا جازى العباد باعمالہم اذہم الی الذین کنتم شراؤن فی الدنیا کھل تھوون عندہم انجساء اور ایک حدیث میں فرمایا شعیب وایا اللہ عزوجل من جئت لکون لو کون نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا واد فی حکمک اعد للقرآن اور ایک حدیث میں یون واروی عن محمد بن عیسیٰ لی عکلا اشراک فیدہ غیرتی فھو لک کما وانا کہ منہ بری وانا عنہ الاعنیاء عن الشراک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سرور ڈاڑھی میں تیل لال اور نہ ٹھونیر بھی لاکھ بھیر دے تاکہ لوگ بخانین کہ یہ روزہ دار ہے اور جب کئی دہن لاکھ سے کچھ دے تو بامین کو خیر نہو اور جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے کیونکہ خدا سے تعالیٰ شامی اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عزوجل عکلافہ منقال ذرۃ من لیساء اور حضرت عمرؓ نے ایک بار حضرت معاذؓ کو روئے دیکھا اور سبب کہ یہ پوچھا اونھوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رولاتی ہے جسکو میں نے اس شخص والے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے انا اذنی الی لک اشراک اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے احوک ما اخاف علیکم اللہ الا صغیر اور شہوت خفیہ کمال کیا چیز اور ریادقین پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہوگا عرش کے سایہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے دہن ہاتھ سے دیا اور بامین کو خیر نہوی یعنی خفیہ کی اسی جہت سے وارد ہے کہ عمل خفیہ ظاہر کے عمل سے ستر گنی خفیہ کی کتاب ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز ریاکار تین ناموں سے بکارا جاوے گا ای فاجر ای غادر ای مرائی تیرے عمل ضائع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جسکے لیے تو عمل کیا کرتا تھا جاوے سے اپنی اجرت لے۔ اور حضرت شداد بن اوس رنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے ہیں میں نے عرض کیا

پھر محافل میں بندے کا اور محل میں بندہ اور نماز روزہ حسین ایسا نور ہو کہ محافل میں بھی حیران نہیں کیجے چہرے میں اور دونوں آسمانوں سے گذر جاتے ہیں جب تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اوپر سر مول ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے اور اس عمل کو اور میں نے دیکھا ہے کہ فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کبر ہو اور اس کو ہر گز سنا نہ دے وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر محافل میں بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز روزہ کے لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اور اس کو لیکر جب چوتھے آسمان پہنچتے ہیں اور اس کا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوس کی بیٹیہ اور پیٹ پر بار وین فرشتہ عجب ہوں میری مالک کی اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر محافل میں اور عمل بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے پانچویں آسمان کا مول کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل والے کے منہ پر بار و اور اوس کی گردن پر ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوس کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور اونا کو برا کہتا مجھے حکم آئی ہے کہ اوس کے عمل کو آگے نہ بڑھوں پھر محافل میں بندے کے اور نماز روزہ و روزہ حج لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں ان کا مول کہتا ہے کہ تمہارے اور اس کو حال کے منہ پر بار و وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کیسی ہی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنس لڑتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے امر خداوندی ہے کیسے کے عمل کو نہ بڑھنے دو پھر محافل میں بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اس عمل روزہ نماز و روع واجتہاد وغیرہ میں عدلی سے کج ہوتی ہے اور آفتاب کی چمک رتین ہزار فرشتے اوس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جیوں آسمانوں سے گذر کر جب ساتویں پہنچتے ہیں تو اوس کا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے حال کے منہ پر بار و اور اوس کے اعضا پر ہنگو اور اوس کے ولید والد جس عمل کو کہ خاصہ کے واسطے نہیں کیا اوس کو میں پروردگار کے سامنے بنانے دوں گا اس عمل کو اپنے عمل سے غیر اس قدر اچھا اس کی مراد یہ تھی کہ فقہائین بخت ہو جاوے علما میں میاں ذکر و مشہور میں مشہور ہو جاوے میں خدا کا حکم ہے کہ اوس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ بڑھنے دوں اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں وہ ریاء ہے اور خدا کے لئے ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا پھر محافل میں بندے کا عمل نماز روزہ حج و عمرہ اور خلق اور حسن کورت اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر جلتے ہیں اور اوس کے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر وں کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اوس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاصہ خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نگران تھے اور میں اوس کے

نفس کی طرح ہوں اوستے اس سے بھلا مانا و نہیں کیا میرے سوا کھلا و ملا بھی اور میری لعنت و قسم کہیں
 کہ اور پھر میری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اور پھر خدا کی لعنت اور ہماری لعنت عرض اوستے
 سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں اون میں ہیں لعنت کرتی حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شکر
 حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں
 میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری پیروی کر اگر چہ میری عمر تھوڑی سی ہو اور معاذ جیسے بھائی قرآن ان میں
 او کی غیبت مت کرو اور ایسے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھو کہ نہ یہ مت لکھا اور ابوبکر ابومرثدہ ان کے گناہ کی گیت کہ
 اور نہ اپنے آپ کو اور نہ اپنے عمل آخرت میں منیکے کام کو داخل مت کرو اور لوگوں میں بکبر مت کرو نہ لوگ
 میری بدخلقی سے ڈریں گے اور جب کوئی دوسرا میرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرکشی مت کرو اور لوگوں کو
 اپنی عطر مت بھنا نہیں تو تجھ سے دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہتک مت کرو نہ قیامت میں
 تجھ کو وزخ کے کتے چیروالین کے اسد قاتلے فرماتا ہے وَاللّٰہُ لَشَطَاتٍ لِّشَطَا اے معاذ تجھ کو معام ہے کہ
 وے کیا ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمادین کہ وے کیا ہیں آپ نے
 فرمایا کہ وہ وزخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور تھوڑی کو دانٹوں سے ٹوچیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ میری
 ما اور باپ فدا ہوں یہ خصال چار ارشاد ہوئے انکی بجا آوری کی کسکو طاقت ہے اور ان وزخ کے
 کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اسے معاذ جیسے انسان کہے اور سیکہ یہ باتیں کہچھ کل نہیں ساری
 کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ فرمے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کیے انہیں میں کیا وہ اصل بیت کر دے
 اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شخص کو پڑھنا دیکھا
 دیکھا آپ نے فرمایا کہ او کون واسے اپنی گزوں اوٹھا کہ خشوع کرو تو ان میں نہایت بلکہ دلون میں ہے۔ او
 حضرت ابوامامہ باہلی نے ایک شخص سے سجدہ میں سجدے کے درمیان حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ بات
 اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ریاکاری میں علامتیں ہیں جبکہ
 اوستے ہو اور جب تک میں ہو تو خوش ہو اور جب اوستی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے اور اگر کوئی
 ذمت کرے تو کم اور ایک شخص نے صحابہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں تلاوت سے خدا کی راہ میں
 لڑیں اور نیت خدائی تھی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو مجھ کو اب ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نیلے گا
 اور شخص نے نہیں بار پوچھا آپ نے یہی جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے
 غیبیوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ ہم میں سے بعض آدمی کی کرتوت
 اور یہ جانتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ خدا کا

صلوات اللہ علیہ
 و علیٰ آلہ و صحبہ
 وسلم

غضب تم پر ہوا جسے کہا کہ میں آپ نے فرمایا کہ تو جب محلِ اسد کے واسطے کروا دے اسکو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور ضحاک تم فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ عملِ رضا ہے الہی اور تمہاری رضا کے واسطے ہے یا رضا ہے الہی اور رضا ہے اہل قربات کے لیے ہے کیونکہ اسد تھا گا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذمہ مارا تھا بھروسے سے فرمایا کہ تو مجھے عرض کرے اسے عرض کیا کہ میں خدا کے واسطے اور آپ کی خاطر معاف کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا یا تو میری ہی خاطر معاف کر کہ مجھے احسان ہو یا خدا ہی کے واسطے چھوڑ دے اس نے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور حضرت حسن بھری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ اونکے دل میں حکمت کی ایسی باتیں تھیں کہ اگر اونکو زبان پر لاتے تو اونکو اور اونکے ساتھیوں کو مفید نہ ہوتا مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہیں کہہ سکتے اور جب تادمین کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اسکو شہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ نہ کرتے۔ اور سنی پڑ کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اریا کار۔ اوزیاں کار۔ اوٹکار۔ اوہدکار جائے گا۔ عمل کیا ہے اوس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے کہ پہلے ریا ایسے علموں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جتنے مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حضرت عکرمہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ بندے کو نیت پر اتنا دھوکا دیا کہ اسکا عمل بندے کا اسلئے نیت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ ریاکاریہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اسکو نیک بخت کہیں اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نئے لوگوں میں داخل ہے ایسا اندازوں کو لوگوں کو لازم ہے کہ اسکو پہچان رکھیں۔ اور حضرت قتادہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اسد تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھٹھول کرتا ہے۔ اور حضرت مالک بن یزید رحمہ فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم کا ایک خدا کے قاری ایک دنیا کے قاری ایک پادشاہوں کے قاری۔ محمد بن واسع خدا کے قاریوں میں ہیں اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور محمد بن مبارک صوری رحمہ کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضع رات کو اختیار کرنی چاہیے دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے وہ شرف ہے اسلئے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے۔ اور ابو سلیمان رحمہ کا قول ہے کہ بہ نسبت عمل کے عمل کا بچانا بہت سخت ہے۔ اور ابن مبارک رحمہ نے فرمایا کہ ایک آدمی طوائف کعبہ کا کرتا ہے مگر ہر سال ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ نیکو لوگ یوں کہیں کہ یہ مکہ کا مجاور ہے حاصل یہ ہوا کہ طوائف حصولِ شہرت کے لیے ضائع ہے اس پر کچھ ثواب و اجر متبر نہیں۔ اور حضرت

ابن ابی سیرین اور ہم رحم فرمائے ہیں کہ جسے مشہور ہونا چاہا اور جسے خلائے کی تصدیق نہیں کی
دوسرا بیان ریا کی خفیت اور جس چیز میں کہ ریا ہو ناہی۔ واضح ہو کہ ریا شوق ہو سکتا ہے جس کے معنی
دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمجھ جو معنی شہرت سے متعلق ہے شوق سماع بمعنی سننے کہتے ہیں اور ریا کا اصلی معنی یہ ہیں
کہ لوگوں کو ابھی خصلتیں دکھلا کر ان کے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جاہ و منزلت کا دلوں میں
حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو حکم عادت یا خاطر ہی
صورت کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت دلوں میں عبادات کی وجہ سے مقصود ہو پس اس سے تعریف
ریا کی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک بیکارے والا وہ تو عا
ایک جس کے لیے نیا کرنا ہے وہ آدمی ہیں کہ ان کو دکھلانا منظور ہے اور ان کے دلوں میں منزلت مطلوب
اور ایک جس چیز کو دکھلانا منظور ہے وہ خصلتیں ہیں جو ریا کا مظاہر کرنا چاہتا ہے اور ایک غریب ہے
اون خصال کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریا کو دخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
پانچ چیزوں میں کہ سکتا ہے بدن اور ہیئت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شیعار خارجی و دنیا دار
بھی انھیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریا کا خواہاں ہونا ایسے اعمال جو دخل عطا
نہیں بہ نسبت طاعت کی ریا کے خفیت ہے قسم اول بدن کی نمود۔ دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی انگ
وہم ہو کہ شب بیدار کسی طرح بالون کا بکھرا رہنا پسند لالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اس سے فراغت
کنگھی کی نہیں ملتی ہیں یہ سب اب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ اسے وہی باتیں منکر ہو کر دیکھتے ہیں
اور نفس کو ان کے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے اس غشی کی چاد میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
اور اس کی قریب ہے آواز کی بستی اور انگھون کا اندر کو گرجانا اور لبوں کا پڑ مرہ رہنا کہ اسے یہ پایا جاتا ہے
کہ شیخ ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعظیم کی بہت سے آواز پست ہو گئی یا بھوکھ کی کمی سے طاقت کم ہو گئی ہے
اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالے
اور کنگھی کرے اور سرمہ لگا دے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تیل ہی اور سرمہ لگا
اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان ریا کی طرف مائل نہ کر دے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
برعکس نہیں اور صفای رنگ اور برستی قد اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور ان کا متناہی ہونا
ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم ہیئت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً اس کے بالوں کو پرانگہ رکھنا اور چھوڑ

منہ را اور زمین دین ڈال کر چلنا اور سہ سہ حرکت کرنا اور سجدہ کا نشان پیشانی پر لگانا اور سوسے
 کپڑے پہننا اور محل کی عجا پہننا اور اس کے دامن بند لکھنا اور قریب تک پہنچ کر رکھنا اور استغنین چھوٹی کرنی اور
 کپڑے نہ دھلانے اور اونکو چھینا ہوا رکھنا یہ سب باتیں اس خود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ شیخس نانہ سنت
 پیروانہ کے نیک بندوں کا ہے اور اس میں داخل ہے پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا اور سجادہ پر نماز پڑھنی اور صوفیوں کی
 طرح نیسے کپڑے پہننے حالانکہ باطن میں حقیقت تصوف خاک بھی نہیں اور علامہ کے اوپر جادہ پہنی اور اونکو
 آنکھ پیر لٹکا لینا بھی داخل خود ہے کہ اس تہذیب کے باعث سبکی آنکھ اور پیر پڑے گی اور جانا جائے گا کہ بڑے محتاط
 کہ راہ کے غبار سے بھی اپنی آنکھیں بچاتے ہیں اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بے علم آدمی عالموں کا خاص لباس
 پہنتے تاکہ لوگ اوسکو عالم سمجھیں۔ اور جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں اونکے کئی طبقات ہیں بعض اس کو دگ ہیں
 کہ اصل صلاح کے نزدیک نہ کہ انہار سے منزلت کے خواہاں ہوتے ہیں اسی لیے کپڑے بچھے پرانے نیسے سوچے
 پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انکو دنیا کی کچھ پروا نہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی تکلف متوسط درجہ کے کپڑے پہنا دے
 جیسے سلف کے اکابر پہنتے تھے تو اونکے نزدیک ایسا ہو کہ گویا فوج کڑا لا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے
 کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو راہد ہونے تکھاب اوس طریق سے پھر گئے اور دنیا کے راغب ہوئے۔ اور بعض
 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اصل صلاح اور دنیا داروں یعنی پادشاہوں اور امرا اور وسا اور بڑے تجاروں دونوں
 فریق میں مقبول ہو چاہتے ہیں پس اگر نہایت عمدہ لباس پہنیں تو درویش اونکو برا سمجھیں اور اگر حقیر لباس
 پہنیں تو پادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ چڑھیں اور اونکو منظور یہ ہے کہ دونوں فریق نزدیک
 مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک عبا اور چادرین اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کر کے پہنتے ہیں اور غالب
 ہے کہ اونکا لباس اور توانگروں کا قیمت میں مساوی ہوتا ہو گا مگر رنگ اور قیمت صلاح کے کپڑوں کی سی
 ہوتی ہے اور اگر کوئی اونکو موٹا یا میلا کپڑا بزرور پہنا دے تو مثل فوج برا جائیں اس لیے کہ پادشاہوں کی
 نظروں سے اوتر جاوے نیلے ایسا ہی اگر ریشمین یا حیریری طلس گلبدن وغیرہ پہنا دے گویہ کپڑا بہت
 اونکی پوشاک کے کم قیمت کا ہو مگر اونکو اسکا پہننا نہایت گران گذرے اس لیے کہ درویش اونکو یہ جائیں گے
 کہ انھوں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا حاصل ہے کہ جو فرقہ اپنی منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہے
 وہ اوس سے نہ کہ پہنتا ہے نہ زیادہ اگرچہ کچھ پیشی مبالغہ ہو مگر وہ نہایت خوف کے بارے نہ اوس سے اعلیٰ
 پہنیں نہ اوس سے اونکی نمود انھیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سوار یوں اور گھوڑوں اور رنگین کپڑوں اور
 نفیس چادرین اور اقسام لباس مسکن اثاثہ بہت میں بہتایت اور تجل ظاہر کرتے ہیں ہے اور یہ بات
 سب آدمیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر اوس طرح باہر جمع میں

چلے آویں تو بہت برا جانیں جب تک نہ تاجھی طرح نہیں کر لیتے تنگ نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں خود
 کرنے کی ہے۔ اس میں اہل دین کی خود کا طرح ہے کہ ریا کے لیے وعظ و نصیحت کرنا اور حکمت و دانائی کی بات کہنی اور
 اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روز مرہ کے محاورے میں کام آوے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی تو جہ حوال
 سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلائے رہنا اور سبکے سلسلے اچھی بات کو امر کرنا اور
 بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ معصیت کے مرتکب نہ ہوں تو ان پر فصول
 ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں پتلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ اس کو
 خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر
 کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل و عیب بتلانا خواہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے
 یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث دان ہیں اور باب میں فاضل ہیں اور کسی الزام دینے کو
 مجاہدہ اور تقریر ناحق کر بیٹھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی وسنگاہ ہے اسی طرح اہل دین قول سے
 ریا کرنے کے بہتے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمودار مہر کرتے ہیں
 کہ اشعار اور امثال یا کو کہہ دیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملے آپس میں بحث کے واسطے اور
 اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف
 مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں جو خوشی قسم غم کی خود ہے۔ مثلاً ان میں
 ریا کے ایسے میر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکا آنی اور اتھفات کا ترک کرنا
 اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور ہجرت
 اور حج اور عہدہ اور طہانا کھلانے میں ریا ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروغی کرنی
 مثلاً آنکھیں نمی کرنی اور سر جھکانا اور کلام وقار کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریا کار کبھی اپنے کام کو یہ
 تیز چلتا ہے کہ جب کوئی دیندار اسکے سامنے آجاتا ہے تو آہستہ چلنے لگتا ہے اور سر ڈال لیتا ہے
 کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا مجھ کو جلد باز اور کم زور قرار دے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلو لگتا ہے
 پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر شروع کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع میں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے
 خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جائے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علی گئی
 چال خالفاں اور چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلیف
 کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان کو کوئی دیکھے تو چال میں تبدیل نہ کرنی پڑے
 یکساں رفتار سے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے ریا سے بچ جائے مگر یہ تنہائی میں نہایت بد

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے ریا لوگوں کے سامنے ہی تھا اب خلوت میں بھی ہوا اس لیے کہ تنہائی میں جو کچھ فتنہ اختیار کی ہے سوائے اسے سطر ہے کہ جمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے اختیار نہیں کی۔ اور دنیا والوں کی نمودیوں کے تختہ اور تکر کے ساتھ چلنا اور مانتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور دھمکنا تھا مے رہنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ بھرنا وغیرہ امور جسے جاہ و حشمت معلوم ہو چا پنجویں قسم بارون اور ملاقاتیوں سے نمونہ کی مثلاً کوئی شخص بات کا بکلف خوان ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات کر آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا پندار ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و شد رکھتے ہیں کیسی شاہ خواہ حاکم کا آنا چاہے یا بن غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اس کا تہذیب میں بڑا ہے کہ حاکم بھی برکت حاصل کرنے کو اسکے پاس جاتے ہیں۔ یا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشدين کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے اکابر سے ہے اور سب استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اسکے کلام سے ترشح ہوتا ہے کہ کسی سے گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تم نے کسکو دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں میں سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ خلق کے حصول عقاد کو اپنے اوپر جان کر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب اپنے معبد میں سے برسوں نہیں نکلتے اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں غرمت نشین رہتے ہیں اور ان کی زندگی اسی اعتبار سے ہے کہ ہمارا جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور اگر انکو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا ثابت ہو گئی کہ اس معبد یا گوشہ میں اونکے عندیہ میں صلح تبصیر ٹھہرا تو پھر بہت گھبراؤں گا اور اس پر قانع نہ ہو گا کہ خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے ہری ہوں بلکہ اس کا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اسے شک کے بے نفع کرنے کے بیسیوں جیلے تلاش کرے گا باوجود اسے کہ یہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی محبت ایسی مزہ دار ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اس لیے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہے جو سرے الزوال ہو اکثر جاہل آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریا کار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں منزلت ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ سکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں۔ اور بعض اپنا شہرہ ملکوں میں پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب سے لوگ بہت سے رجوع ہوں۔ اور بعض بادشاہوں اور حکام کے نزدیک شہرہ چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے اختیار میں آجائیں۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریا سے طالب مال ہوتے ہیں گو مال وقف اور یتیموں کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریا کاروں کے سب میں سے ہیں

یہاں تک بیان حقیقت یا اور ان چیزوں کا جسے ریاضیہ تہاب میں معلوم کیا جا چاہیے کہ بعض سادات میں سے بعض مکروہ اور بعض مباح اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ ریاضیہ طلب جاہ یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اسکا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہوگی جیسے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں غنا اور فریب اور ہمیں ناجائز ہوسکتی چیز اسی طرح جاہ میں بھی ہوسکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدر محتاج انسانی حاصل کرنا اچھا ہے بہ طرح تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور سقد یہ بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرمایا تھا ^{تلا} حَفِظْتُ عَالِمًا اور تر تراقی دونوں میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں میں اور جس طرح کہ بہت سال لہو و طغیان میں ڈالنا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرنا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اسکا فتنہ اشدا و بڑا ہوا مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلون کا ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا ہو مان یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدون طلب جس جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جانتا رہے تو اسکا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھکا اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے گو حرام نہیں اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھلانے کے واسطے اچھی کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں ایسے کہ عبادت سے مراد نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام مخلوق زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اسکے حرام ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیہ جاری فرمائی کہ پاس جانا چاہا تو آپ نے یانی کے مشکے میں دیکھ کر اپنا عمامہ اور بال درست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول آپ اسکر تڑپ آپ نے فرمایا کہ مان جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو نیا لیتا ہے اسکو اچھا جانتا ہے۔ الا یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی داخل عبادت ایسے کہ آپ کو حکم و عزت خلق اور اہل علم کی ترغیب اور دلون کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ انکی نظروں سے گرجائے تو آپ کے اتساع کی ترغیب نہ کرتے اسی ہمت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن حوالہ دینے ظاہر کریں تاکہ انکی نظروں میں آپ کو حقیر نہ جائیں عام لوگوں کی نظر ظاہر بہت پڑتی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ

بیشتر چاہ دیا کی دست فصل دوم بکار باب میں

بیشتر چاہ دیا کی دست فصل دوم بکار باب میں

مسلم کی تھی اب اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں آپ کو اچھا کرنا چاہے یا نہ چاہے اس کا فائدہ کوئی مذمت اور مذمت سے بچا رہے اور ان کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے۔ ایسے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے اور اپنے یاروں کے ساتھ انس و محبت پاوے تو جب اس کو یہ اور حقیر سمجھیں گے تو ان میں بھی نہ حال ہوگا اس سے معلوم ہوگا کہ جو چیزیں عبادت نہیں اور بن میں یا کرنا بھی مباح ہو تا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی نہی موم یعنی جیسے ریاضے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اوس یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریاضے مباح ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسے کہ لوگ سخی جائیں تو یہ منہ دہ ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریاضے عبادات سے ہوتا ہے مثلاً نماز روزہ و حج و عباد سے تو اوس میں ریاضے کار کے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اوس کا ارادہ سوا ریاضے کے اور کچھ نہیں اور ثواب سے کچھ مطلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب عبادت سے ہوتا ہے اور یہ عمل نیت عبادت اور انہیں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہوگی اور جیسا قبل عبادت سے شخص جس ویسا ہی ریاضے ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہو تا ہے جیسا کہ اخبار و آیات ثابت ہوتا ہے اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بندہ دن سے متعلق ہے یعنی فریضہ نیا کہ ریاضے کا اوس کو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص میندار اور مخلص اسے تقائے کا ہے حالانکہ ایسا نہیں اور فریضہ نیا تو دنیا کے امور میں بھی عام ہے جو جائے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چپ لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے کہے کہ میں ان کو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو چونکہ اس میں فریضہ ہی ہے ایسے گناہگار ہوگا دوسرے متعلق خدا کے تقائے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو خدا سے ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بنو ہریثہ یا کرتا ہے خداوند کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کیسے مجھے ٹھٹھول کرتا ہے اور اوس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص من بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت لوگوں چاکروں کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کھڑا ہو کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام گھورنے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اوس کی فیکری و خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر تا تو اس سے زیادہ کیا حقارت ہوگی کہ آدمی خدا کی عبادت کو اوس کے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر اور اسی بات یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاضے یا کار بندے کو خدا سے کی نسبت اپنی غرضیں اور اگر نے میں زیادہ قادر جانتا ہے یا اوس کے نزدیک مقرب ہونا خدا کے تقائے کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہے ورنہ ایسے منشا ہے دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصد و اس کو کیوں بناتا اس سے زیادہ اور کیا فرائی ہوگی

اگر اس نے غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریاوی مسلک جس پر ہے ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اسکو مشرک و کافر مانتا ہے ورنہ ہر قسم کا ریا گناہ سے خالی نہیں کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم مگر بعض درجہ نسبت
دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے تفصیل مذکور ہو گا اور اگر بایں اور پچھلے میں تو یہ بات کیا گم ہے
کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجدہ کرتا ہے اگرچہ مقصود خدا سے تعالیٰ کا تقرب نہیں بلکہ غیر اللہ
تو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا تو صاف کافر ہو جاتا مگر ریا کے کافر ظاہر میں نہیں
لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ ریا کا اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم مقتضی اسکے
رکوع و سجدہ کی ہے تو میں نے جو اس کو رکوع و سجدہ سے انکی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم
خالق میں ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرے رب سے
و اسے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کہیں جس سے خدا کی عظمت معلوم ہوا
کرتی ہے ایسے یہ شرک جلی نہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے پس ایسا ہی شخص شرک کہہ سکتا
جسکو شیطان ہوا کہ دیکر یہ سوچا کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت و حیات الٰہ کی مصلحت کی نسبت بندہ
اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے تمہید پھر کر انکی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور انکا
دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندوگن ہی پھر دے گا
تو اس کے فعل کا ایک اونے تدارک ہو جاوے کیونکہ بندے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں
دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے اس پر اس و زکوٰۃ سزا چاہیے کہ وہ ان کی ہوا
یَقُولُ مَا كُنْتُ بِمُحْسِنٍ وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ جَزَّ عَنَّا وَالدَّارَةُ شَيْئًا بَلْ كُنَّا نَمْنَعُ نَفْسِي
کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ ریا کا کیا جاہل ہے اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی طلوع سے
کیسے بدل کر رہا ہے اور اپنی یقینی ثواب کو لوگوں پر تو ہی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے
معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد یدار کھتا ہے وہ عقلاً اور نقلاً خدا کے غضب میں ہے یہ اس صورت کا
بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد ریا کاری کی ثواب نہوا جس صورت میں کہ ثواب اور مدح و دنون ملو
مثلاً نماز و روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی تناء و دنون ہوں تو یہ شرک ہی جو خلاص کے
مقابل ہے اور اسکا حکم باب خلاص میں آوے گا یہاں ہر قدر کافی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب اور عبادہ
بن الصامت رحمہ کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی اسطفا ثواب نہیں ہوتا

جو شخص ریا کرتا ہے وہ شرک ہے

جو شخص ریا کرتا ہے وہ شرک ہے

تیسرے بیان ریا کے درجات میں۔ جاننا چاہیے کہ ریا کی بعض صورتیں بعض سے شدید اور غایت تر ہیں
اور ریا کا اختلاف اس کے ارکان کے اختلاف پر جو بعض اور اس کے ارکان میں ہیں اول خود قصد ریا دوم جہت

ریا ہوتا ہے سو جبکہ اسے کرتا ہے پھر قصد ریا وصال سے خالی نہیں یا اوس میں رادہ عبادت اور ثواب کا بھی
یا نہیں اور اگر ارادہ ثواب ہے تو قصد ریا کے برابر ہے یا اوس سے زیادہ یا کم کیس بلحاظ کارکن اول یعنی قصد ریا
ریا کی چار صورتیں ہیں صورت اول جو سب میں سخت ہے یہ ہے کہ ارادہ ثواب مطلقاً نہ ہو مثلاً ایک شخص کو کون
سائے غار پر بٹھاتا ہے اگر تنہا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے
تو ایسے شخص کا قصد صرف ریا ہی ریا ہے اس لیے خدا کے نزدیک مفسوس ہے اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کو کون کی عزت
کے خوف سے دیوے اور نیت ثواب نہوارا کرتا ہو تو نہادار کرے اور سکا بھی یہی حال ہے یہ صورت بہت ہی
دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب تو ہو مگر ارادہ ضعیف ہو کہ اگر غفلت میں جوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا
کہ اس کے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب مثلاً نہوتا تو قصد یا ایسا قوی تھا کہ اس کے سبب سے عمل ضرور کرتا
تو ایسا شخص بھی پہلی صورت کے قریب ہے اس لیے کہ اس کو قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں کہ اس کے سبب سے
عمل کر سکے تو ایسا قصد ہونا نہ ہوا برابر ہے غرض یہ شخص بھی غضب الہی و گناہ سے خالی نہیں تیسری صورت یہ
کہ قصد ثواب اور قصد یاد و نون مساوی ہوں مثلاً اگر دونوں قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور یا قصد
ہو اور یا نہ تو عمل کی رغبت نہیں کرتا یا مثلاً اس قدر قصد اگر کیلا ہی اس میں ہوتا تو باعث عمل نہ تھا کہ کوئی سا
ہوتا تو اس شخص کا حال یہ ہے کہ جتنا اسے بگاڑا و تنہا ہی سفوار توقع یہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا ثواب اوستی راہو
جس قدر عذاب ہو اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں بچے گا چنانچہ اس کو ہم نے باب
اخلاص میں لکھا ہے چوتھی صورت یہ کہ قصد ریا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی یعنی لو کون کے مطلع ہونے سے
اس کو نشاط اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد ریا
کیلا ہوتا تو اس عمل کا ترک نہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ اصل ثواب باطل ہوگا بلکہ
اوس میں سے کچھ ناقص ہو جاوے گا یا ریا کی مقدار کے بموجب عذاب ہوگا اور بقدر ثواب کے قصد کے ثواب
پاوے گا آگے خدا جانے اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وار ہے انا غنی الا غنیہ
یعنی اللہ عزوجل اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد یاد و نون مساوی ہوں یا قصد یا غالب ہو و وسیرا
کر کہ یا کا وہ شیاء میں جس سے ریا ہوتا ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس کر کے لحاظ سے یا کی دو قسمیں
ہیں ایک مہول عبادات سے ریا کرنا اور ایک اوصاف عبادات سے ریا کرنا قسم اول نہیں سے بہت بری ہے
اور اوس کے تین درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ اصل ایمان ہی سے ریا منظور ہو اور یہ صورت صعب ترین ہے
بری ہے اور ایسا ریا والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادت کہتا ہے اور باطن میں
اوس کی تکذیب بھری ہے الا ریا کی ہمت سے ظاہر کا مسلمان بننا ہی اسے لو کون کا حال خدا سے تعالیٰ

جن
بے پرواہوں
سے زیادہ
سبب دہان
آگے سے
بے پرواہی

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہے بلکہ اور جیسا کہ نہ ایمان سے ریا کرے نہ فرائض سے
بلکہ نوافل و مستحبات سے ریا کرے جنکے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا لیکن اگر تنہا ہو تو ان شایا کے
توابع کی رغبت کرے اور کسل طبیعت کو ثواب پر ترجیح دے مگر ریا کے مارے اور ناوہجالاتا ہے مثلاً نماز
جماعت میں شریک ہونا اور پیار کی عبادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور
رات کو تہجد پڑھنا اور عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوشنبہ اور پچھنبہ کا روزہ رکھنا یہ سب باتیں
ریا کار لوگوں کی خدمت کے خوف سے اور اونکے اچھا کرنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور خدا خوب جانتا
کہ اگر اکیلا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نکرتا تو ہرچہ اس درجے والا بھی برابر ہے مگر پہلے کی نسبت
کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو شخص بھی شریک
ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی خدمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی خدمت سے
نہ بچایا تو گویا خلق کی خدمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور چونکہ دوسرے
شخص کو باعث نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف تھا اس لیے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں
اسی بنا پر اس کا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال یا کا اصول عبادات سے تھا
قسم و موصاف عبادت سے ریا کرنے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے
فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز صلا دے اور اگر
اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قنوت و قیام میں تخفیف کرے مگر جبکہ دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ
اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور التفات بھی موقوف کرے حضرت ابن مسعود
فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خدا کے مطلع ہونے کی
کچھ پروا نہیں کرتا جبکہ وہی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے میں اوسن دوسرے کا غلام کیا تو یہ
شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اسبات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے
آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص کو وہ میں خراب اور کھوتا مال یا جس شخص کا عادی
مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کہے یا روزہ دار خدمت کی ڈر سے روزے میں غیبت
اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کار یا بھی ممنوع ہے اسلئے کہ ہمیں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے
مگر جیسا یا اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی ہمیں نہیں۔ اگر ریاکاریہ عذر کرے کہ میں یا اس بہت سے
کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا

اور ادا و دھار و دھار و دھار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیطان کا فریب ہے واقع میں یوں نہیں ہے ایسے کہ نماز ادا کرنی اپنے اتنا کی خدنگاری سے اگر اس میں قصور کرے گا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے بڑھ کر ہے پس اگر تجھ کو باعث سیاہی و بدنامی ہوئی تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف یاد ہو تا اور اب تو تیری وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی پیشکش کرنی چاہی تاکہ اس کے عوض میں انعام کا حق ہو یا کوئی جاگیر مل جاوے مگر لوٹدی اندھی بد صورت لہجی تجویز کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلے ہو تب تو ان عیبوں کی کچھ پروا کرے اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی مذمت کے خوف سے پیش نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو وہ پادشاہ کا زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت بانی الباب ریاکار کی دو حالتیں ہوتی ہیں اول تو یہ کہ ریاضت صرف منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کہے کہ اگر میں رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر ادا میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک نواقص ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو نہیں الا لو کون کی مذمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور برائی بھی پلے بندھے تو اس میں بھی گو نہ تاثر ہے الا صواب یہی ہے کہ اس صورت میں سوتلی فعال ساتھ اخلاص کرے اور اگر اسکو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اس کی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی دور کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجا لاوے کیونکہ اس میں حسب کورہ بالا ٹھٹھول پایا جاتا ہے درجہ دوم یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جس کے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا کمال اور پورا ہونا متصور ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ماتھا اوٹھانے وقت اچھی ہیئت بنانی اور تکبیر اٹھانے کے لیے سبقت کرنی اور قوسہ کو خوب ادا کرنا اور سورت متواتر سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا زکوۃ دینے میں سب سے پہلے چھانٹنا یا کفارہ میں بھی قیامت کا بردہ آنا ذکرنا وغیرہ باتیں مگر اگر تنہا ہوتا تو ایسا ناکارائیت پر درجہ یہ کہ ریا ایسے افعال میں کرے کہ لوکل سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صبح کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ امور کہ چٹکی تنہائی میں پروانہ نہ کرنا پس سب قسم ریا کے بہ بجا نظر کرنی و مہم کے میں ان میں سے بعض صورتیں نسبت بعض کے زیادہ بری ہیں اور بری سب کی سب ہیں

پیشتر مکن ریا کا جس کے واسطے ریا ہو تلہ ہے کیونکہ ریا کار کا کوئی نہ کوئی مطلب نہ ہو تا ہے خواہ

مال کی محبت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا کرتا ہے اور اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ جو سب میں غلیظ اور برا ہے یہ ہے کہ ریا سے غرض کسی معصیت پر قابو یا نامنظور ہو مثلاً کوئی شخص عبادت اور تقویٰ اور وسیع اور کثرت نوافل و ریال مشتبہ کے نہ کھائے سے ریا اس واسطے کرے کہ لوگوں میں یا میں مشہور ہو کہ اوقات یا اداسے وصیت یا یتیموں کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم پر مامور ہو جاوے تو جس شے پر قابو ہو اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ مانتے کھدے تو اسکو ہضم کر بیٹھے یا حج کے راستے میں جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کل خواہ جز کو اوڑالے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فاسدہ پورے کرے جیسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ ہسکین بنے رہتے ہیں اور کلام خالی و عطر نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود انکایہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ ہو جاوے تو اس سے بدکاری کریں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کو مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے راغبیان چیزوں سے معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض اونکی عورتوں اور لڑکوں کو تاکنا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ ہے کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا ملجاوے تو اس طرح کے ریاکار بہت ہی بڑے ایسے کہ انھوں نے خدا کی عمت کو وسیلہ معصیت کا بنایا اور اسکی عبادت کو ایسا آلہ اور بضاعت فسق قرار دیا۔ اور یہی فرقہ کے قریب ہوں کہ جو کسی گناہ کے مرتکب ہوئی اور اس میں تہمت اونکے اوپر لگی تو باوجود اسے کہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر چاہتے ہیں کہ وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی مانت کے انکار کر دیا اور لوگوں میں مشہور و متہم ہو گیا کہ یہ شخص امانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس گناہ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دے دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی ناو غلام میں متہم ہو جاوے تو اس تہمت کو مسکنت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے پس لوں بھی پہلے فرقہ کے مانند ہیں گواہن سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریا سے مقصود دنیا کے لذات میں سے کوئی شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت خوبصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتے ہیں ایسے کہ کوئی کچھ خدمت مال کی کرے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر کبھی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی شریف لڑکا نکاح میں آ جاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اسکی سہنی علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیابہ دے تو اس طرح کی صورت میں بھی ممنوع ہیں اس لیے کہ خدا کی طاعت سے لذت دنیاوی کا خواہان ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے ایسے کہ ہمیں جس چیز سے طالب ہے وہ مباح تو ہے مگر ہمیں اس سے نہ کوئی معصیت مقصود ہے نہ مال لینا اور نکاح کرنا

غرض ہے لیکن ان ظہار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ بچانے کے لیے شخص بھی اس میں غرض ہے بلکہ حاصل کوئی اور نہ ہر دن میں قصہ کو کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جب آئی اوسکو دیکھتے ہیں تو رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل قار سے نہیں کچھ ایسا ہی و سیاہ ہے اس طرح اگر کسی کو ہنسی آجاتی ہے یا دوسرے سے ہنسی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ کو حقیر بنائیں تو اس سے پیچھے لینی لینی سانس لیتا ہے اور متعظ کر رہتا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ ادھی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم ہے کہ اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں تو قیصر بنی رہنے کے لیے حقارت کی ڈر سے اس کا کہنا یا جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ بخشنیہ کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو ابھی اون کا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ کاہل و رعامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا۔ یا مثلاً کوئی عذر کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں سیاست ہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ روزہ دار نہیں جب لوگوں کو گمان اوسکے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا تاکہ ایسے روزہ نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو جہات جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص ہوں یا کار نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت لوگوں سے بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے یہ پھر بحالت مضطر اور نوبت پانی پینے کی پونچھے تو پھر خواہ مخواہ کوئی عذر صراحۃً یا کنا یا پیش کر لے تاکہ کوئی ایسا مرض اپنے آپ کو بتا نا جس میں سیاست بہت لگتی ہے اور مانع صوم ہے یہ کہ کہنا کہ میں نے فلان شخص کی خاطر سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر پانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جائیں کہ فقط ریائی جہت سے عذر کر رہا ہے بلکہ کچھ دم لے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ فلان شخص ارفیق دوست ہے اوسکی کمال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اوس کا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھے بھی اصرار کیا اور مجھے اوسکی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف القلب ہیں انہیں یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں ریائی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکور بھی زبان پر آتے ہیں جب کہ ریاء اندر مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اسکی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اوس کا دل روزہ پر رغب نہیں اور خدا سے اتنا لے کو بھی اوس کا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اوسکے خلاف بندوں کو ہو گو مگر غریب ہی سے ہو اور اگر اوسکو رغبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم اور روزہ دار

ہوئے پیر کا فی جاننا ہے اور اسی پر قناعت کر کے دوسروں کو اوس میں شریک نہیں کرتا اور کبھی غلامی کے قول میں یہ خطہ گزرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دیں گا تو لوگ میرا اقتدار کینگیا اور اسکی طرف راغب ہوئے مگر اس میں شیطان کا قریب ہے چنانچہ اسکا بیان مع شروط آگے آوے گا یہ ہے بیان مہجارت یا اور ریاکاروں کی اور سب قسم کے ریاکار غضب الہی میں داخل ہیں۔ اور ریاکار بڑے سخت مہلکات میں سے ہے اور وجہ اسکی زیادہ سخت ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہیں چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم اس میں لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے ناواقف ہیں اور ان کا تو کچھ ذکر ہی نہیں

اس کا ذکر
میں ہوتا ہے
اس کی روشنی
میں ہے

چوتھا بیان اوس ریاے خفی کچھ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ ریاکی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک خفی ریا ہے جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو تو قصد ثواب نہو ایسا ریا سب سے کھلا زیادہ ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے ریاکار بھی جان لیتا ہے کہ میں نے ریا کیا اور اس سے ذرا پوشیدہ وہ ریا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو موجب عمل تو نہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس ریا کے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزمرہ تجدید پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کس کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی حمان ہو تو ادا سے تجدید سے خوش دل اور پڑھنا آسان گذرے اور یہ جاکہ اگر توقع ثواب کی نہوتی تو صرف اس حمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم بہ نسبت سابق کے خفی ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور باوجود اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلئے اسکا پہچاننا بھی نہ علماء ستون کے ممکن نہیں اور سب سے کھلی پہچان اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عبادت سے ہیں کہ عمل میں اخلاص کرتے ہیں اور ریا کے معتقد نہیں بلکہ اوسکو برا جانتے ہیں اور اوس سے محترم ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اوس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو انکو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محض عبادت دلیر سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریاے خفی پر دلالت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور ترشح ہوا ہے اسلئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہوتا تو انکے مطلع ہونے سے سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے گک پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزہ تحقیق ہو گئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اوسکی لذت عابد کو معلوم ہوئی اور اوسکا تدارک نفرت سے نکلیا تو یہی سرور ریا کی رگ خفی کے لیے قوت اور غذا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ رگ خفیہ نفس پر حرکت کرنے لگتی ہو خفیہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سبب ایسا ہو جاوے کہ تعزیریں اور

اور گناہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تصریح و تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شئائل سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغوی اور زردی رنگ اور پستی آواز اور شکنج لب و تھوک اور آنا آسنا اور غلیظ خواب کہ جنسے تجد گزاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کبشاہ و پیشانی اور تو قیر پیش آویں اور ثنا خوان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور معاملہ سچ و سزا میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہر کو عمدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے تو وہ بہت شاق گذرے اور نفس کی نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیون ہوا تو اس صورت میں گویا اونکا نفس اپنی حرمت و عظمت سے طاعت پر جہالت ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو کیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا و رہا ہے خفی کار ہا جو جنتی کی چال سے بھی مخفی تر ہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو جھٹ کرے اور اس سے بھر صدیقین کے اور کوئی نہیں چیتا اور ثواب کے بل ہونی کی سند یہ ہے کہ حدیث علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے نفاق کا یہ یوں ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمھارے پاس سے لوگ نریخ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمھاری حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا اَجْرَ لَكُمْ قَدْ اسْتَفْتَحْتُمْ اَجْرًا کہ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے بارون سے کہا کہ بھائیو ہم نے کمرشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہمکو یہ خوف ہے کہ جب قدر مالداروں کو مال سے طغیان ہوتا ہے ہمیں اس سے زیادہ ہمکو دین سے نہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دینداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو ہمیں تو ہماری دینداری کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعمیل کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی جہت سے فرخ میں ارزان ملے یہ حال ہان کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی تہارت کو چلا کر جنگ اور رہا آدھوین سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا ہے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خاموش سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ سالک اور زیور کا تیل اور خیرات کے شکوے سنے آیا درویش نے اپنے کئے خوب بھر بھر کر رہے تھے کھانے شروع کیے تھے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمھارا مرشد کہاں ہے انھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ پادشاہ نے

نفاق العارفین رحمہ اللہ علیہ

پوچھا کہ تم کیسے ہو اور سنو جواب یہ کہ جیسے اور لوگ ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ خیریت سے ہوں یا وہ شاہ نے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لوٹ گیا درویش نے کہا کہ اگرچہ کہ تو مجھ کو پرکھتا ہے مگر اے مخلص لوگ ہمیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے واسطے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے ڈالتے ہیں اور جس قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریص ہوتے ہیں اوس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حریص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ رہیں اور قیامت کو خدائے تعالیٰ اس اخلاص کے عوض سب جمع کے سامنے ان کو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں اعمال اخلاص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اوس وزیدت سے محتاج اور بھونکے ہوں گے اور اوس وزوالی و زوال و اوہاب بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی بڑی ہوگی نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھراڑے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست آشنا کہ جسکے پاس پناہ لیں بجز اسکے کہ اپنے پاس نہ رکھتا ہے اور کوئی خدمت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی ہی معاملہ اہل اہل قیامت میں پیش آوے گا انکا گوشہ جو اوس دن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے غرض کہ ریائے خفی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھو گا تب تک اوس میں ایک شاخ خیر یا کی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے نہائم سے قطع طبع کیا تو پھر اس کی پوز نہیں رہتا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عمل میں مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندوں میں سے عقلاً کو بھی حقیر جانے گا اور ان کی کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں پر دیوانوں کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا برعکس انا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بندو اختیار میں نہیں جیسے کہ نہائم اور بچے اور دیوانے ان اشیاء پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی نہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزش ریائے خفی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل کیا جاتا ہو بلکہ اوس میں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں سمجھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذہب ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ برا تو اسکا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا ہے انہیں ہے بلکہ اوسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں ہیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو منطوق تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق کو

باطل ہو جاوے گا اور یہ روایت اس صورت میں گناہ کے بابت میں وارد ہے صدقہ اور قرضہ پر صادق نہیں بلکہ صدقہ اور قرضہ کی ہر چیز ایک شے علیحدہ ہے جس حصہ پر واقع ہو گا اوس میں کئی باقی خراب ہو جاوے گا مگر گذشتہ بطل نہیں ہو گا اور روزہ اور حج مثلاً نماز کے ہیں۔ اور اگر یہ ایسی طرح آیا ہے کہ تو اس کے لیے عمل کے پورا کرنے کا مانع نہیں مثلاً اگر نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو دوسری سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آئے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں یہ اسے عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہو لیکن بشرط اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اس کے غلبہ میں اس میں عمل کا عبادت ہونا اور نیت ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت و ثواب اس قصد پر یا میں چھپ جاوے تو اس قسم کا یا بھی مفسد عبادت ہے بشرط کہ عبادت کا کوئی رکن اس میں ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی اوس میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت اسی نہیں آوے جو اوپر غالب ہو کر اوس کو چھپا دے۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی ہے گو کسنی دوسرے قصد کے ہجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور عبادت محاسبی ہم عبادت کا فاسد ہونا ایسے امر میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور کا قول یہ ہے کہ جب بدنے لوگوں کی اطلاع سے صرف ہو گا قصد کیا یعنی ایسا سرور جو شل محبت جائے منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کہ وہ تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اوس نے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے پھر عبادت فرماتے ہیں کہ میں تو قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے الامیر کے نزدیک ترجیح ہی کو ہے کہ اگر عمل کو برباد پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بھری رحم نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو مگر ان کو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب نہیں ایک خفیہ و مغلانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطہ مضرو و مفسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آ جاوے تو اس سے عمل کو ترک نہ کرے اور نہ ہوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے عقد یا ہو گا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل میں عبادت ہم نے بری تقریر بیان کی ہے جس کا حاصل تین چیزوں کی طرف سے ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فایز ہونے کے بیشتر مسائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو سکتا دوسری یہ کہ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو شرعاً محمود اور عمدہ ہیں جبکہ بیان اوپر گذرا محبت تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اس لیے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بیشتر چاہو ویرا کی نسبت فصل میں ہم پر ایک باب میں
خلاف العادۃ میں حرمیہ و علویہ و اہل بیت علیہم السلام
بیشتر چاہو ویرا کی نسبت فصل میں ہم پر ایک باب میں
خلاف العادۃ میں حرمیہ و علویہ و اہل بیت علیہم السلام

ثواب کا ارتداد فرمایا ہے اور محبت محمدت کے سرور پر کسی فرقہ کے نزدیک ثواب مترتب نہیں غایت یہ کہ سطر کا
 سرور عات فرمایا جاوے اور پھر ثواب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ مخلص کو تو ایک ثواب ہو اور
 ریاکار کو دو ہوں تیسری یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اکثر ان میں سے
 اصل نیت کو ابو صلح پر موقوف کہتے ہیں کہ بعض لوگ مرفوع بھی بتلاتے ہیں نظر برین عام حدیثیں جو دیا
 میں وارد ہیں ان میں پر عمل کرنا بہتر ہے یہ قول جارحانہ کا ہے غرض کہ انہوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 اپنا غلبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور یہاں سے نزدیک میں قیاس ہے کہ اس مقدار کا سرور و رزق کسی
 تاثیر عمل میں نہ ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا ہو اور سرور و محض اطلاع کے سبب کیا ہو غرض کہ
 کیونکہ اس کی محبت سے اصل نیت سفیر نہیں ہوئی اور وہی نیت عمل پر باعث رہی اور اسی کی سبب عمل تمام ہوا
 اور جو اخبار کہ یہاں کے باب میں وارد ہیں وہ اسی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہو اور جو
 شرکت میں وارد ہیں اور نیت یہ مراد ہے کہ قصد ریا مساوی قصد ثواب کے یا اس سے غالب ہو جس صورت میں
 کہ قصد ریا نہ ہو تو ثواب صدقہ اور تمام اعمال کا بالکل باطل نہیں ہوتا اور نہ نماز میں فساد ناچاہیے لیکن
 اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عباد پر نماز خالص چاہیے واجب ہوئی تھی اور خالص ہو کر کہتے ہیں جس میں کسی بیٹری
 آمیزش نہ ہو چاہے اس قسم کے ریا کی آمیزش ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا واسطے علم اور باب الاخلاص میں
 بتایا ہے کہ یہاں سے زیادہ فقیر لکھی ہے جس کو منظور ہو وہاں دیکھ لے یہ حال میں یا کا تھا جو بے نیت عبادت
 خواہ قبل فراغ یا بعد فراغ عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت ساتھ
 ہی قصد ریا ہو پس اگر سلام پھیرنے تک اسی قصد پر جا رہے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں رہے گا نزدیک
 اس کے قضا کرنا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھنے میں تمام ہونے سے پہلے ناوم ہو کر استغفار کرے گا اور حالت
 پہلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں قول میں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد ریا نماز کو
 شروع کیا تھا اس لیے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اسے نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسے
 شخص کے افعال صحیح نہیں ہوئے اصل نیت نماز کی باقی ہے اس لیے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں ان کو دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور ریا ایک خاطر قلبی کا نام ہے کلاوس سے اصل نیت کا عقد ہونا
 معدوم نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں
 استغفار کر کے عبادت کو اخلاص پر تمام کرے اس لیے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور ریا پر
 تمام کرتا تو عمل باطل ہو جاتا تھا اسی طرح یہاں اس کا عکس ہے کہ ریا سے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہونا
 چاہیے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ سفید کپڑے پر بنجاست عارضی لگ جاوے جبہ بنجاست عارضی دوپٹا لگی

پھر حالت اصلی پر عود کرے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجدہ غیر اس کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر کی واسطے
سجدہ کرے گا تو کافر ہو جاوے گا بلکہ اگر سیر ایک ریاضی آگیا تھا جو توبہ اور نہایت سے جاتا رہا اور اسے حال میں
ہو گیا کہ اب لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پروا نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور ہمارے نزدیک
یہ دونوں پچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاص کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ و نگو
اعادہ کرنا چاہیے تکبیر تحریمہ کی از سر نو کرنی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہوا
تو نماز میں افعال ناکد ہو گئے جو مفسد نماز میں پھر نماز کا نہ فاسد ہونا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں
کہ اگر اخلاص پر تمامی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہوئی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے
کہ ریائیت کا عمل اور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولیٰ چاہیے ہیں جو صوت کہ موجب
قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اوس عبادت کا صرف یہاں ہے طلب ثواب سے کچھ غرض نہیں عبادت
امرا الہی سے سرکار تو اس صورت میں شروع تحریمہ ہی خشک نہیں ہوا اور اسکے بعد جو افعال کرے گا وہ
بھی درست نہ ہونگے مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت
باندھ لی یا یہ کہ اوس کے کپڑے نجس ہیں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ ایسی نماز ہو کہ اس میں
نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اس کا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو مانے یہاں باعث ہی ہی نہ قبول کرنا
حکم کا پایا جاتا ہے ان اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ سخت بھی نماز تو پڑھتا مگر اوس کے ہونے پر غیبت اوس کے
اچھا کہنے کی بھی ہو گئی تو یہاں دو باعث جمع ہوئے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ امور میں
ہو جن میں تحریم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اسے باعث ریا کے اطاعت سے نافرمانی کی اور باعث ثواب
کے ادا سے نافرمانی ہو گئی اور اگر نیکو عملی مثلاً خیر اکوہ و من یعمل مثقال ذرۃ خیر لیرکھہ اللہ ثواباً عظیمی
جس قدر اسکی نیت صحیح ہوگی اوس قدر ثواب پاوے گا اور جس قدر نیت فاسد ہوگی اوس قدر عذاب اور ایک کے
ہونے سے دوسری بیکار نہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی حیثیت کے خلل پہننے سے فاسد
ہو جاتی ہے تو اوسکی بھی دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ
ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرمانی پائی جاتی ہے اس لیے کہ اوس کے دل میں دو باعث موجود ہیں
اور یہ کہ نہیں سکتے کہ اوسکی نماز درست نہیں اور نہ اوس کا اقتدار درست ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا
کی اور قرآن حال سے معلوم ہوا کہ اس کا قصد صرف حسن قرات کو قائم کر کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوا اور یہ شخص
گھر میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کچھ نماز پڑھنی درست نہیں اس لیے کہ ایسا گمان
کہ نابید ہے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہو گا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب کے حساب سے اور ہی قصد اعتقاد سے

نیت صحیحہ کی وجہ سے نیت صحیحہ کی وجہ سے

اوپر کی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے پیچھے نماز پڑھنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جسکے سبب اوسکو گناہ ہوا ہو۔ اور اگر دو باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل نہ ہوں بلکہ دونوں ملکر باعث عبادت ہونے ہوں تو اس صورت میں وجہ واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا کیونکہ باعث وجہ کا اوسکے حق میں خالی اور بطور مستقل نہیں پایا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مثلاً اگر باعث نماز تب بھی فرض نکرتا اور اگر باعث فرض نہ ہوتا تو ریا کے لیے نفل داکر تا یہ صورت محتمل ہو اور اس میں کئی احتمال ہیں ایک احتمال تو عدم جواز کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ واجب نہ خالص لوجہ اسدھی لیکن اسنو واجب خالص کا ارادہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو اس پر ہے یعنی یہ کہ میں کہ واجب تھا مال امر ایک باعث مستقل سے ہے او وہ یہاں موجود ہے دوسرے باعث کا اوس میں ملجانا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصب کے گھر میں پڑھ لے کہ اس صورت میں البتہ اس بات کا گناہ ہے کہ غصب کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اس میں احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہ صرف مبادرت میں ہو مثلاً کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر فرض نہ ہوتے تو صرف یا کی جہت سے نماز کی ابتدا نکرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا کیونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہے اوس میں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اوس یا کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہوا کرتا ہے لیکن ہر و محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر اتنی نہ ہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے تو اس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کر کے کچھ تصرف کیا ہے اونھوں نے صحت و فساد نماز میں تو ان میں فقہ اور فقہانے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب اپنے فخر و غرور سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے

وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے و اسد اعلم

چھٹا بیان ریا کی دو اکا اور وقت یا دل کے علاج کا طریق۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مہلک چیز ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہوا اوسکے دور کرنے کے لیے مستعد ہونا مناسب ضروری ہے اگرچہ کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور ہے کہ داروی تلخست دفع مرض اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سبب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ اگر کافر و غیر

عقل و تیز گم کرتا ہے لوگوں کو انکھ سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طمع کرتا ہے جب کہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مستحکم ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا ملک ہونا اسکو موجب معلوم ہوتا ہے جب تک اس کو پہنچتی ہے مگر اسوقت تک برآوردگی دل میں ریشہ دوا لی کر چکتی ہے اسلئے بدون محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اسکا قلع و قمع نہیں کر سکتا غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص غافل نہیں بلکہ اسکی احتیاج ہے اور یہ اول اول شاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اسکا اصول اور عروق کی تیغ کشی کی جاوے جسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ ریاست جو سردست خطرہ ہوتا ہے اسکو دور کیا جاوے صورت اول یعنی تیغ کشی ریاست کی اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے اصول اسباب معلوم ہو دیں پس جانتا چاہیے کہ اصل ریاست کی محبت جاہ و منزلت کی پھول اگر اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکلتی ہیں اول لذت تعریف کی محبت دوم سرخ مذمت کی نفرت سوم طمع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب بکا ہوتی ہیں اگر ریاست کا کو اور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی حبس کے واسطے اور اپنے رب سے کے معلوم کرانے کے واسطے اور ذلک کے واسطے کہتا ہے حبس کسے کہنے یہ ہیں کہ اسکو اس بات کی غیر تانی ہے کہ خود مغلوب ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اسکو برا کہے اور رب سے کے معلوم کرانے سے غرضت ہے کہ لذت جاہ اور دل و تیز جگہ کرنے کی طلب کرتا ہے اور ذلک سے مراد بیانی تعریف کی خواہش ہے یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کہتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَاتَلَ كُفْرًا لِكَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ اَعْلَى اَقْفَافٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب دو صفیں جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو اون کے مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص فر کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تھیلیاں چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک قد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَزَا لِيَتَّبِعِيْ الْاَعْقَابَ الْاَفْلَکَ مَا اَنْوَى اس سے بھی اشارہ طمع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی الا یہ سرخ مذمت سے بچتا ہے مثلاً کوئی تجیل اگر سخی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سادہ دینا ہے تاکہ کوئی تجیل نہ کہے اسکو حمد کی طمع نہیں ہے ہوا اسلئے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت کے خوف سے اتنا دینا ہے یا کوئی نامرد بہادر دن میں ہو تو جماعت سے بھاگ نہیں تاکہ کوئی برانہ کہے اور حمد کی طمع کرنا نہیں

مسلک حق

کی ہے

مسلک حق

کی ہے

مسلک حق

کی ہے

مسلک حق

کی ہے

مسلک حق

کی ہے

مسلک حق

کی ہے

مسلک حق

کیونکہ حملہ کرنے والے تو اور لول ہیں لیکن جب حمد سے یا توسس ہوا تو مذمت ہی کو بڑا حجاب لگائی گئی مگر ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر غازیہ پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی رکعتیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کمال نہ کرے حالانکہ حمد کی طمع نہیں ہے اور قادیانی لہنت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر مذمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اسی جہت سے بعض شخص علم قوتے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ حدیث الی کا کرتے ہیں حالانکہ خاک انہیں جلنے سے سب ہی لے لے ہے کہ کوئی جاہل نہ کہے اس کی برداشت اون سے نہیں ہو سکتی مگر جسکے یہی تین امور مذکورہ بالا ریاضی کا باعث رہا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اس باب کے قساموں میں مجسلاً ذکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اوس علاج کا کرتے ہیں جو ریاضی کے لیے مخصوص ہے یعنی نہ ہے کہ انسان جو کسی شے کی خواہش کرتا ہے تو یہ کھان کر لیتا ہے کہ وہ شے اوسکے لیے حال میں یا آل میں بہتر اور مفید لذت دے پس اگر اوسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سردست اس شے میں لذت ہو مگر آگے کو نقصان ہوگا تو اوس پر اوس شے کی رغبت نہ کرنی سہل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اوس کی رغبت کرتا ہے مگر حجت جان کہ ہمیں نہ ہر لذت ہو تو اوس کی طرف رغبت نہ کیے گا اسی طرح ریاضی کی رغبت کے علیحدہ کرنے کا یہ طریق ہے کہ اسکی مضرت کو پہچاننا چاہیے جب بندہ کو اس کے ضرر معلوم ہوں گے کہ اس کے سبب دل کی صلاحیت جاتی رہتی ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید کا مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب بیکار جاوے گا اور بدکار اور سکار اور بیکار تجھے شرم نہائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندہ کج دلوں کی حفاظت کی اور خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک مبغوض اور نیک واسطے آرائش میں اور خدا کے لیے آرائش میں اور نیک پاس میں ناگیا اور خدا سے دور اور نیکے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک نیک اور نیک رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی تھا۔ پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندوں سے اسکو حاصل ہوتا ہے معزینت دنیاوی کے اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا تو اب اسکا حال اچھا رہے گا تو اوس کے نزدیک یا نہایت حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجیب ہے کہ ایک ہی عمل خالص سے پہلے حسنات جھک جاوے اور جب اوسکو ریاضی کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے پلہ میں کھدیا جاوے گا جسکے باعث بدی کا پلہ جھک جاوے گا اور دونوں میں لے پڑے گا معاذ اللہ منہا اگر ریاضی سے ایک ہی عبادت بیکار ہو جاتی تب بھی ضرر بہت تھا کہ اور حسنات کے باعث پلہ جھک رہا رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار نہ ہوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو رتبہ نہیں اور صدیقین کے زمرہ میں شامل ہوتا

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ نشان اس وجود کی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خدا اگر تعریف کرے تو البتہ نریت ہے اور اس کے برائے سے شک عجیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی کے نزدیک برا اور دوزخی ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا بہتری ہو جاوے گی اور اگر اس کے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کون سی برائی ہو جاوے گی۔ غرض کہ جو شخص اپنے دل میں آخرت کو حاضر جانے کا اور وہاں کی نعمتیں یاد رکھے اور خدا کے نزدیک بلند مراتب یاد کرے گا اس کے نزدیک یہ شے باطل کی مذہج معلوم ہوں گی جن میں صد ماطرح کی کدورت ملی ہیں اور ہمہ تن لوگوں کا دل متوجہ الی اللہ عباد کا اور ریا کی ذلت سے نجات پاوے گا اور اس کے اخلاص سے ایسا نور دل پیدا ہوگا جس سے اس کا سینہ طہن جانے کا اور اس سے ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونگے جن سے خدا کے تعالے کے ساتھ انس و محبت اور خلق کو ساتھ وحشت و نفرت بڑھے اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت نظروں میں چمے اور خلق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب ہر اکمل منقطع ہوا خلاص کی راہ ملی کر نی آسان معلوم ہو یہ بیان اور وہ امور جو پہلی قسم میں اس باب کے ہم حکم ہیں علمی علاج جو جس سے ریا کی جڑ جاتی رہتی ہے اور وہ اسے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کو عبادات کے پوشیدہ اور کرنے کا عادی کرے اور اولیٰ اسچھپا کر جیسا کہ بڑائیوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خدا کے تعالے کے علم و اطلاع سے قانع ہو جاوے غیر اللہ کی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ روایت ہے کہ ابی حفصؒ ہنگر حر کو مریدوں میں سے کسی نے ان کے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی انھوں نے فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جس کو خفیہ کہنا چاہیے تھا اب سولہ ہمارے پاس نہ بیٹھنا اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر ظاہر کرنے کی بھی اجازت ندی اسی لیے کہ دنیا کی مذمت کے ضمن میں بد کا دعویٰ پایا جاتا ہے بہر حال ریا کی تو امثال خفیہ رکھنے عبادات کے اور کوئی نہیں اس شروع مجاہدہ میں یہ شاق معلوم ہوتا ہے لیکن جب سپر چند روز بروز صبر کرتا ہے تو اس کی شہادتیں سامان ہو جاتی ہے اور خدا کی عنایت اور حسن توفیق جس سے وہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے دیکھو خود فرماتا **إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ** اور **وَأَنْ تَأْتِيَهُمْ خَشْيَتُهُ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا** تو بندے کو مجاہدہ کرنا چاہیے ہدایت کام اس کا دروازہ کادستک نہا بندہ کا کام ہے اور اس کا کھولنا خدا کا کام ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت جلال سے آواز آنے لگے کہ قبولست کہ چہ ہر نیستش کہ جزا پنا ہی و کر نیستش دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت خطرہ ریا کا کہ اتنا عبادت میں آوے اس کو دور کرنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے جہاد کر کے اپنے دل میں سے ریا کا استیصال کرتا ہے اس طرح کہ طبع کو قطع کر کے قانع ہوتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظر و توجہ سے اور ان کی تعریف و مذمت کو بیچ سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان اس کو عبادت میں غالی و بے فکر نہیں چھوڑتا بلکہ ریا کے خطرات پیش کرتا ہے اور اس کے وسوسے علیحدہ نہیں ہوتے نہ ہوا و نفسانی بالکل

صلی اللہ علیہ وسلم کا
نورانی اور ان کی
تائید کرتا ہے
یہاں تک کہ
اس کا دور دورہ
ہو کر اس سے
توبہ ۱۳

تا وہ جو اسلئے متعدد ہونا یا ایک کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات یا کے تین میں بعض اوقات تو
 ایک سبب ایک بار کی آئے ہیں اگر کو یا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت سے ایک دوسرے کے بعد
 آتے ہیں اول تو واقف ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنی اسکے بعد نفس کی غیبت اون کی طرح
 کے لیے اور ان کے نزدیک نہ ہونے کی لیے یہ سبب ہونی اسکے بعد نفس کا اسکو قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا اور
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سبب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر دوسرے خطرے
 ہونے کے وہ دور نہ چلائے مثلاً جب غالبہ کو معرفت اطلاع خالق یا اون کے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو اسکو
 یوں کہ دفع کرے کہ مجھ کو خلق سے کیا غرض ہے وہ جائیں یا نہ جائیں خدا سے تعالیٰ تو جانتا ہے جو دوسرے
 کے جاننے سے کیا فائدہ ہو گا پس اگر غیبت لذت حمد کی جوش کرسے تو جو آفتیں بل کی نل میں جی ہیں اونکو یاد کر
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک بغوض ہونا بیٹھے گا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اس وقت اون سے
 محروم ہو گا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آفت یا کی
 معرفت سے کراہت و نفرت اور اسکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس مہی کی پیروی
 کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطرات یا کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت یا کی دوم اسکی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آرمی بھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرنا ہے پھر اسکو یا کا خطرہ آتا
 تو اسکو قبول کر لیتا ہے اس وقت اسکو معرفت اور نفرت شہوت قبول میں تھی یا نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ ہے کہ خوف
 مذمت اور جب مدح اور تیلہ سے جس طرح پر دل میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اس میں توجہ نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات یا کے اور اس کے انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کچھ
 خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں حکم گو یا د
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور اسباب غصہ کے واقع ہونے پر قصد حلیم بنے گا کرتا ہی مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتی ہیں جیسے اوکھا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 ایسا غصہ بھڑتا ہے کہ لذت غضب کو یاد نہیں کرے دوسرا سارے دل میں پھیلا جاتا ہے اسی طرح شہوت کی
 حلاوت دل میں پر ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابر فرمے کہ میں
 کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد نہیں کریں گے
 کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غزوہ خندین میں اس بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

بیشک جادوئی کی خدمت فصل دوم باب مین

ای در غرت والو معاً لوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا ایسے پہلا احمد یاد نہ رہا جب یاد دلایا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوڑن میں ہوتی ہیں اور کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو حضرت ایمان میں ہوتی ہے اور اسکو جو شہوت میں پہچاننا بھول جاتا ہے اور جب پہچان یاد نہ رہی تو نفرت جو کہ اسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرہ اوسن یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب ہوگا مگر اوپر شدت شہوت کے باعث صرا کیے جاتا ہے ہواے نفسانی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اوسوقت ملتی ہے اور اسکو چھوڑ نہیں سکتا تو بہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں یہ سوچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرے ہیں خالی ریا سے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے ہیں مگر اصرار کیے جاتے ہیں یہ اصرار اوپر زیادہ ترجیح ہوگا ایسے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یہ ناممکن ہے اور خدا کے نزدیک مذہبوم اوسنے ریا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچانتے کے ساتھ اوس سے نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ریا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اوس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اسکے ریا کے تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اوسکے بموجب عمل کرتا ہے ایسے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاوے گا اور اس سے کہ غرض کراہت سے یہ ہے کہ فعل سے باز رکھے نہ یہ کہ تمن بھاوے منڈیا بلاوے۔ اس بیان ہی معلوم ہوا کہ فائدہ بدون اجتماع تیغون امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت ریا اور اوسکو مکروہ سمجھنا اور اوس سے انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت سلطانی اور نور علم کے ہوتی ہے اور اوسکا ضعف بقدر غفلت اور حجب دنیا اور فراموشی آخرت اور قلت مہالات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توہمی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل جہت بنیا اور غلبہ شہوات ہی یہی سب برائیوں کی جڑ ہے اور ہر ایک گناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و منزلت اور دنیاوی لذائذ کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس انوار کتاب اللہ اور حدیث اور علوم سے نہیں کرنے دیتا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایک شخص اپنے دل سے ریا کو مکروہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اوسکا مرتکب بھی نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اوسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اوسکے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریا کار ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسو سہ نکرے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اوس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے شہوات کا مقابلہ

بیت چاہو یہ کہ منہ ہر باب کے لب میں

لغات العارفین بحر اعیان علوم الدین جلد دوم

اوس کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کرے گا تو جتنا اسکو حکم تھا اوسکو ادا کرے گا اور اسکی دلیل یہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے موپیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گر آئی جاویں اور پرندہ ہلو اچک لیں یا ہلو آندھی اوشکا کر کسی اور جگہ بھینک دے تو منظور ہے مگر اونکا کہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اون خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ یہی صریح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب مذکور صرف یہ دوسرا سوئی کراہت پر گذرتی تھی دوسوس کر لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے اسلئے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کراہت ہی کو فرمایا جو دوسوس کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو برہے مگر خدا تعالیٰ پر دوسوس کرنے کی نسبت بے شک کم ہے تو جب کراہت باعث دوسوس کا ضرر واقع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ دَفَعْنَا الشَّیْطَانَ اِلَی الْوَسْوَ سَۃِ اور ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برائے سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو تجھ کو ضرر نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو سوسہ اور نزاع نفس مضر نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت ہے نہ ہونے پاوے اور خواطر غیروہ تذکرات اور تخیلات اون اسباب کا جن سے یہاں ہجان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد غم و غم اور بھل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ اعلیٰ کر کے چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول یہاں کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوسکے قبول کرنے سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکو دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت یر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و خدمت قلب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور یہاں کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر ہٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی پر پار کھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقع میں نقصان ہے اسلئے کہ خدا تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں کی لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے کے لیے مضر ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تکذیب و دفع ہی پر

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اگر تھاکرے ہیں اوسکے مجاہدہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے کیونکہ اوس میں بھی توقف ہوتا ہے گو تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں یا کی گراہت اور شیطان کا دوسرا قسم کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض نہیں کرتے۔ یہ تکذیب خصوصیت سے سرکار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ کہ جانتے ہیں کہ جب باب یا بر روی کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے دیرے ہو گا ان سے عزم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان وسوسہ کرے تو اخلاص اور مناجات اور اخلاص صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ کریں تاکہ شیطان جلا اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی کر کے اوسکے پائین لید کر دیتے ہیں کہ پھر اوسکے پاس نہ پھسکے۔ حضرت فضیل بن عیاض ان سے مروی ہے کہ کسی نے اوسنے کہا کہ فلاں شخص آپ کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اوس شخص کو جلاؤں گا جسے اوسکو امر کیا ہے لو کون نے پوچھا کہ وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ آپ اوس شخص کو مغفرت کیسے تجویز کرے گا اور فرمایا کہ اس سے کہنے سے بے شک شیطان جلتا ہو گا کہ میں نے اوس شخص کو اب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بندہ کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اوس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اوسکے حسنات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور ابراہیم تیمی رحم فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اوسکی اطاعت نہیں کرتا اور اوسکے عیوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوسکو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متروک دیکھتا ہے تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی راہ ملے تو ملول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حارث محاسبی نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ چار شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں جانا چاہتے ہیں تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور ان میں کسی گمراہ برحق نے حسد کیا اور ڈر لگا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ انکو راہ حق بلجاوے پس ایک شخص کے پاس گیا اور اوسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف چلنے کو کہا اوسنے انکار کیا جب اوسنے اوسکا انکار دیکھا تو اوسکو لڑائی اور تقریر میں اوجھا دیا وہ شخص اس خیال سے کہ اسکی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے حجت کرنا مصلحت ہے لڑے گیا حالانکہ مقصود گمراہ کا یہی تھا کہ جتنی دیر یہاں لگے شیخ فائدہ سے محروم رہے جب دوسرا شخص اس گمراہ کے پاس کو گزرا اوسنے اوسکو بھی منع کیا اور یہ گمراہ ٹھہرا تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا لڑائی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوسکے ہتھ توخت سے بھی خوش ہوا اور جب تیسرا شخص گزرا اور اوسکو بہکایا تو اوسنے ہرگز التفات نہ کیا اور جس حال سے پہلے جاتا تھا اوی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اوس سے بالکل منقطع ہو گئی اور حقیقت چوتھا وہاں کو گزرا اوسنے چاہا کہ گمراہ کو جلا دے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلنا اوسکے سامنے شروع کیا اور سستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اس کے پاس کو گزریں تو یہ اور ونگو حسب و ہوا

کما استطعت من قوۃ و کمن فی باطن الخیل منانی توکل کے نہیں بشیر طے کہ دل میں اعتقاد ہو کہ ضرر و نفع و حیات و موت خدا کی نعالے کے اختیار میں ہے اور یہاں کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف محاسنی کا خدا کے اختیار میں ہے اور یہاں کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف محاسنی کا بھی ہے اور یہی حق میں صحیح ہے نور علم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول میں معلوم ہوا ہے کہ ایسے عابدوں کے ہیں کہ جبکہ علم زیادہ نہیں اور انکو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات ہوا و پیر جو ش استغراق کا آجاتا ہے جیسا کہ یہاں رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے خد کے قائل ہیں کیفیت خد میں میں طرح میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا سے ہم کو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دونوں اوس خوف و انتظار سے زیادہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی ہو جاوے گا اور ساری بہت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سو اُخدا کے اور کسی کچھ میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ عبادت میں مشغول ہیں اور شیطان اور اوسکی عداوت کو بھی نہ بھولیں و نون یا میں جمع کریں اس لیے کہ اگر اوسکو باطل بھول جاوے تو شاید ایسی طرح سلسلے آوے کہ ہلکا گمان بھی نہ ہو اور اگر صرف اوس کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے اس لیے و نون باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ و نون فراق غلطی پر ہیں پہلے فراق کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان ہی کے ہوئے ہیں اور ہلکا حکم شیطان سے خد کر کے کا اس لیے ہے کہ یاد الہی سے نرو کے تو اوسکی یاد و سب چیزوں سے زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر ضرر ہمارا ہے کیونکہ اسکا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ پاوے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جابو اپنے قابو میں کرے اور سالک سے کچھ نہ بنے پرے علاوہ ازیں ہلکا حکم ہمیشہ اوسکی یاد و کانہیں اور دوسرے فراق کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو جس قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا اسی قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا سے نعالے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوسکے پاس کو خواہ شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے جب و نون فراق کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل میں ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوسکی دشمنی جمائے جب کا خوب عقد ہو جاوے اور یقین عداوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اوسکے اندر جاگزیں ہو تو خدا سے نعالے کے ذکر میں مشغول ہو اور تمام بہت اوسکی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پہچاننے کے بعد ذکر میں مشغول ہو گا پھر اگر شیطان و سوسہ کرے گا تو اسکو خبر ہو جاوے گی اور اوسکو دفع کر دے گا اور خدا کے

ذکر میں مشغول ہونے سے یہ ضرور نہیں کہ وسوسہ شیطانی کے وقت سے کواطلاع نہ ہو دیکھو اگر کوئی شخص اس کا خوف رکھتا ہو کہ کسی کام کے لیے بہت ترکے اور ٹھنڈا پائے نہیں تو وہ ہاتھ سے جانتا ہو گا تو اس کے کھٹکے کی بہت رات کو چند بار چونک پڑتا ہے باوجود کہ سوئے ہوئے میں غافل رہتا ہے مگر چونکہ کھٹکال میں رہتا ہے اس لیے چونکہ کتاب ہے تو خدا سے تعالے کے ذکر میں مشغول ہونا بھی مانع اطلاع وسوسہ نہیں۔ اور اسی طرح کا دل و دفع دشمن پر قیاد ہوتا ہے جس میں صرف خدا کے ذکر میں مشغول ہونے سے ہوا نفسانی سرجاتی ہے اور تاریکی ہوا کی دور ہو کر نور علم و عمل کو فروغ ہوتا ہے غرض کہ اباب بصیرت شیخ دیون کو شیطان کی عداوت اور کھات میں رہنے سے واقف کر کے اس کا خوف لازم کہتے ہیں مگر یا شیطان میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ یاد آتی کرتے ہیں اور خدا کی یاد سے دشمن کی بدی مٹاتے ہیں اور نور ذکر کی چاندنی میں دشمن کے وسوسہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کنواں جب کا نجس پانی سے خالی کرنا منظور ہو تاکہ وہ میں سے صفائی نکال دے تو جو شخص کو شیطان میں مشغول ہے اسے تو نجس پانی کو کوئیں ہی میں چھوڑ دیا اور جس نے ذکر شیطان اور ذکر خدا کو جمع کیا اسے ایک طرف سے تو نجس پانی نکالنا شروع کیا اور دوسری طرف سے اسی کوئیں کا اندر جاری رکھا تو اب اسے فائدہ بڑی مشقت بھی ہو گی اور نجس پانی سے کنواں خالی نہ ہو گا اس لیے کہ ایسا کرنے سے پانی نکلتا جاوے گا اور دوسری طرف سے آتا جاوے گا اور جو شخص ناواقف ہے اسے نجس پانی کے لیے آڑینادی اور کوئیں میں صاف پانی بھر لیا جب نجس پانی آتا ہے دوسری دیر میں بڑھت و کلفت میرٹھہ سے روک دیتا ہے ۴

سبا توان بیان اطہار طاعت کے قصد کے جواز میں۔ واضح ہو کہ جیسے اعمال کے خفیہ کھن میں اخلاص اور ریاء سے بچنے کا فائدہ ہے ویسا ہی ظاہر کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ لوگ پیروی کریں اور لوگ رغبت خیر ہو مگر اس میں ریاء کی آفت ہے حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ عمل خفیہ میں بہت احتیاط ہے مگر اطہار میں بھی فائدہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ خفیہ اور ظاہر دونوں کی شرافت آتا ہے ان شاء اللہ **الصَّدَقَاتُ فَيُعْمَلُ فِيهَا وَانْ تُخْفَى هَا وَتُؤْتُوْهَا الْفَقْرَاءُ فَمَوْخِبٌ لَّكُمْ** اور اطہار کی دو قسمیں ہیں ایک تو نفس عمل کو ظاہر کرنا دوسرے عمل کر کے کہ یہ ناقصہ اول کی مثال جیسے صدقہ سب کے سامنے دینا تاکہ لوگوں کو اس میں ترغیب ہو جیسا کہ روایت ہے کہ ایک انصاری اپنے سب سے پہلے ایک کیسہ زردیا اور سب کے بعد اور لوگ دیکھا دیکھی لاسنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب سے پہلے حسنہ فعل کیا کان کہ جو قاجر من اقبعا اسی طرح سب اعمال مثلاً روزہ نماز حج و جہاد میں لیکن صدقہ میں اقتدارنا طبیعت و غریب ہے ان غازی جب قصد نکلتے گا کہ سب سے پہلے مکر یا زہر اور معاری تیار کرے تاکہ اور لوگوں کو نکلنے کی ترغیب

مگر کھانا پڑان
کوئی بھی ایسا
نہیلا چھوڑا اور
نہیلا دین کو پوچھا
وہم کو بہتر نہ
تھیلا ہو
پیدا کرنا میں
عہد اور میں
کس کو کاہل
اوس کا ذلیل اور
تو بے لاش شخص کا
جو دیکھ پڑی
کس کا مسل
بر عادت جیسا
نہیلا دیکھی

نادارستی میں تباہ کر دے ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھیر دھیا ناٹھوڑا سا جانا ہو اور
لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر اوپر رحم کرے اور ان کو بچانا چاہے جب سب اس کو کھو کر دلیں تو آیت بھی ٹوٹی لوہو ہ بھی
ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہاں سے تباہ ہونے کی بھی تکلیف
ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور سکا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا۔ اور یہ یہاں ہی بلا ہے کہ اس میں
عابد اور عالم سب اغزش کھا جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کر کے تین
ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دلوں میں قوت اخلاص نہیں تو ریا کے باعث ان کے اعمال بڑھ جائیں
اور یہاں کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ اور پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل
خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کر لیں گے تجھ کو ثواب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا پس اگر اس حال سے
نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا ہیں ہی ہوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ
باعث اس ظہار کا یہاں نہ طلب ثواب اور لوگوں کی اقتدا و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیر
تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا
پھر اگر لوگوں کا دکھانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے دل کو یہ ظاہر عمل کا ہے۔ حال یہ کہ بندہ
نفس کے فریب سے بر حذر رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گات میں آواز محبت چاہے وہ فریب
اور اعمال ظاہری فتون ہو کم بخت ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور اگر نہ میں ہے عمل کے سالم بننے کے برابر
کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونگی برداشت و طاقت نہیں تو
ہمارے لیے اور سب ضعیفوں کے لیے اظہار سے خوف ہی اچھا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل قانع
ہونے کے بعد اس کو کہے اور اس کا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لیے
کہ زبان سے کہنا بہت سہل ہے زبان ہلاتے کچھ مشقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا بول ہیشہ
لذیذ معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار قوی اگر یا
کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس نظر سے البتہ قسم
اول کی نسبت خفیہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی اوی
نظروں میں حقیر اور اونکی طرح و ذمہ اویسے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جیسے
توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ نیت صاف اور سبقت سے
سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک مخریہ ہے اور اگر بے سلف سے ہر گز
اظہار مقبول ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی نماز ایسی

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفس میں کسلی و پرچہ کا خطرہ ہوا ہو اور کسلی سے جنازہ کے پیچھے نہیں گیا۔
 اوسکے سوال جواب کے سوا کچھ نہ دیا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوئی کہ میں
 تو انکر ہو گیا یا سفلہ سلیم کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و فلسفی میں سے میرے حق میں کونسی بہتر
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں نے یہ تمنا کی ہو کہ کوئی
 دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے نہ کبھی زنا کیا نہ جھوٹ بولا نہ وہنہ نہ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا۔ اور شہادین اوسؓ فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدون درستی و پروا نہت کے منہ سے نہیں نکالا سوا اس کلمہ کے
 جو آج نکل گیا اور اوس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤ کہ اوسکو بھیج دین اور صبح کا کھانا سنگا
 غرض یہ کہ بدون حاجت کبھی کلام زبان پر نہیں گذرا کہ آج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابوسفیانؓ رہنے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھ پر منت و ناسیلے کہ میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گنا نہیں کیا
 اور حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا کے قتلے نے مجھے کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا ہو اور میں نے اس بات کو اچھا جانا ہو کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب تھا اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمیشہ
 ایسی ہی جگہ ہوئی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب
 باتیں محمدؐ فاحوال کے ظاہر کرنے میں مقول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب و ترغیب ہے بشرطے کہ کہنے والا مقتدا ہو
 اور پہلے سرور کی ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لیے بقصد ترغیب جائز ہے اور اوس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ پس باب ظہار
 اعمال کو بالکل مسدود کرنا مناسب نہیں کیلئے کہ طبیعتیں شہداء و اقدار کو بہت چاہتی ہیں یہ بات شریعت انسانی
 میں داخل ہے بلکہ ریاکاری اگر اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا ہے
 تو اوس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر خاص اس کے حق میں مضرب ہے بہت مخلص ایسے ہیں کہ
 اوسکے اخلاص کا سبب یہی ہوا کہ اوسھونے اقدار کسی ریاکاری کی گو وہ خدا کے نزدیک یا کار تھا اگر اوسکی قہدا
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کو چون میں نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذرتا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھروں میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب و قائلے کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اوسکی رغبت اور دن کو بھی نہوئی پہلوں کہنے لگے کہ یہ کتاب نہ بدی تو خوب ہوتا
 نہ خیر کیا کہ اس کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطے کہ یہ معلوم نہو کہ یہ اس کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ نہ خود

الحمد للہ
 علیہ السلام
 علیہ السلام
 علیہ السلام

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اسلئے کہ افسے طاعت کے لئے فراغ دل کی طرف رغبت کا درست قرار
ایمان ہی سے ہوتا ہے جو چھٹی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اونکے چھپانے کی رغبت کرنی اس لئے ہوتی ہے
کہ آدمیوں کی مذمت مشاق کو ملتی ہے اور اسی اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ طاعت کو ایذا پہنچتی ہے اسلئے
کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور یہی گناہ کا مذمت کہ جب ایمان میں
نہ انسان جسکی بہت گناہ گارہ ہو گناہ گاروں صورت میں ہوتا ہے کہ نفس مذمت سے مدد و کراؤ سکے ورنہ کسی مرتد
مذمت بہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت کرے و الم گناہوں کا حال صدق ہو کہ خلق کی نفوس بجا آتی ہیں اور
نزدیک ہر اکٹھے والا اور تعریف کرنے والا کہ ان معلوم ہو یا نہ ہو بلکہ نفع کرنے والا اور ضرر دہنے والا خدا تعالیٰ ہر
اور ہر ایک سے سب سے بڑا ہے مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو مذمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ
مذمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت سے بھی ہونا چھپا ہے ہوتا ہے
خصوصاً جبکہ برائے والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے تقارے کے گواہ ہوتے ہیں اور انکی
مذمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص ہو کس طرح
غم نہ ہو گا یہ بات تو سچ و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برابر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے سستی ہونے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تقارے کی طاعت پر حمد کا طالب جائز نہیں
اسلئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آوے تو جواب
ہے کہ اسکو مار دے جانکر رو کرے لیکن گناہ پر لوگوں کے برا کہنے سے کہ بہت کرنا شرعی امر ہے اور مذموم نہیں
اسلئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد تو
نہ رکھتا ہو الا مذمت کو برا جانتا ہو اور غرض اسکی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا مثالاً اکثر خدا پر لذت حمد
الم مذمت پر صبر نہیں کرتے اسلئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا
مگر مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اس طاعت کا ثواب اور سچی محبت کی ابتدا
اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے
سبب میں خدا کا مطلع ہونا بھول جاوے یہ نہایت وجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا سے تقارے کے مطلع ہونے اور اسکی مذمت کا زیادہ غم ہو یا بخیر یہ کہ مذمت کو اس سے بہتر برا جانا
کہ مذمت کرنے والے نے خدا سے تقارے کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھی و تنہا ہی سچ ہو جتنا اپنی مذمت ہو جائے
کیونکہ علت رنج و رنج و رنج میں کیساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اسلئے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع نہ ہو

کوئی کسی طرح کی بی بی نہ پونچا وے اور یہ بات صد مذمت کے علاوہ ہے اس واسطے مذمت کا صدمہ اس نسبت ہو
 ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کو اپنے نقصان اور خست کا شعور ہوتا ہے اگر جہ مذمت ایسا ہی شخص کسی سے جسکی شرت سے
 ماسوائے مگر بعض اوقات خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ پر کسی کو اطلاع ہوگی تو وہ کشتی بہت شرت کرے گا اس نسبت
 جائز ہو کہ اس شرت کو خوف سے خفیہ رکھے تاکہ وہ میں جو صرف حیا کا ہونا کہ یہ بھی ایک طرح حکا الم ہے سو اسے مذمت
 اور شرت کی تکلیف کے۔ اور حیا ایک عمدہ عادت ہے جو شرف کو کہیں میں سن تین کے وقت جب فو عقل حکمت
 ہے پیدا ہوتی ہے اسی کے باعث اگر اوسکی بری باتوں کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو شرم کرتا ہے اور یہ ایک وصف
 محمود ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ الْاِيْمَانِ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنْ اِيْمَانٍ اور فرمایا
 اَلْحَيَاءُ كَلَامُ يَارِئِي الْاَلْبَابِ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ اَمَانٌ اَللّٰهُ يَجْعَلُ الْحَيَاءَ لِيْ دِيْمًا پس جو شخص کہ فسق کرتا ہے اور اس بات کی پرا
 نہیں کرتا کہ لوگوں کو اسکا فسق معلوم ہو جاوے گا وہ فسق کے ساتھ پردہ دری اور بی شرمی کو زیادہ کرتا ہے
 اور اس شخص کی نسبت برا ہے جو فسق کو چھپاتا ہے اور شرم کرتا ہے مگر حیا ریل کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے
 کم لوگ اوسکی تمیز کرتے ہیں ہر ایک یا کارہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں حیا دار ہوں اور عبادتوں کو اچھی طرح
 ادا کرتا ہوں اوسکا سبب یہی ہے کہ لوگوں سے شرم آتی ہے اور یہ جھوٹ ہے بلکہ حیا ایک عادت ہے کہ طبیعت
 کریم سے پیدا ہوتی ہے اور اوسکے بعد سبب یا اور سبب خلاص بیجان میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ آدمی حیا
 کے باعث اخلاص کرے یا ریا کرے مثلاً فرض کرے کہ ایک شخص اپنے دوست سے قرض مانگتا ہے اور اوسکا
 دل قرض دینے کو نہیں چاہتا مگر اوسکو جواب صاف دینے سے حیا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر وہ شخص کسی
 دوسرے کی ربانی قرض کے لیے کہلا بھیجتا تو شرم نہ آتی اور نہ قرض دینا نہ ریا کے باعث نہ ثواب کی باعث تو
 اس دینے والے کے کئی حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جواب دیکھ اور قلت حیا کی پروا نہ کرے تو یہ کام تو بجا
 ہے حیا دار یا بہانہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں اور دینے کی صورت میں میں حال میں اول تو یہ کہ ریاکارانہ
 حیا کی آمیزش ہو مثلاً اول حیا آئی کہ جواب دینا برا ہے پھر ریا کا ہيجان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ دینا ہی چاہیے
 تاکہ قرض خواہ تیری مدح و ثنا کرے اور نام سجاوٹ میں مشہور ہو یا میں سبب بیاسنا سبب کہ تجھ پرانے اور نکل
 کی طرف منسوب کرے اس مرت میں اگر دیو پر کا تو ریا کے باعث دے گا مگر یہ ریا حیا کے ہيجان و جوش سے پیدا ہوا ہے
 دوسری یہ کہ حیا کے سبب جواب صاف نہیں دے سکتا اور فسق کے نکل کے مری کچھ قرض بھی نہیں دینا اس حال میں کہ
 سبب اخلاص کا ہيجان ہوا اور کہنے لگا کہ صدقہ دینے کا تو ایک ہی ثواب ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا ہے
 اس میں بہت ثواب ہے اور دوست کا دل خوش کرنا اور سپر علاوہ ہے اور خدا کے نزدیک بہت اچھا ہے اس
 ترغیب سے نفس اپنے پر راخی ہو گیا تو یہ شخص مخلص ہے اور اسکا اخلاص حیا کے سبب پیدا ہوا ہے تیسری یہ کہ

ہم جیسا کہ
 مذکور ہے اس
 برکت اور عارفان
 بن حسین ۱۱
 ایک شاخ بہت
 ایمان کی ۱۱
 بقا کی دیکھو
 ابو مسعود
 ۱۱
 حیا
 بیانی کی کہرتی
 بخاری و سنن
 بن حسین ۱۱
 مذکور ہے
 حیا و شرم
 و سبب حیا
 حیا کی آمیزش
 حیا کی آمیزش

دینے والے کو نہ رغبت ثواب کی ہے نہ خوف و فرسخواہ کی مذمت کا نہ محبت اسکی تعریف کی اسلئے کہ انہیں سے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہلا بھیجنے پر بھی دیدیتا اور مرفوض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے تا تو دیتا پس اس میں نہ صرف و فرسخواہ کی شرم ہی سے دیا اگر اسکی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص نہ تھا جسکا لحاظ نہ کرنا پڑتا مثلاً کوئی اجنبی یا کینہ مانگتا تو اسکو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور صورت حیا کی بری باتوں ہی میں پیش آتی ہے جیسے غفل اور ارتکاب گناہوں کی اور ریاکار مباحات میں بھی شرماتا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے ٹھہ جاتا ہے یا ہنس نہ لیا ہو تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں جہن ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا بھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اوس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو کسی چیز میں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھانے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً اس میں اچھی نہیں۔ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو مکتب کسی محبت کا دیکھتا ہے مگر اسکے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اسکو منع کرے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا بھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے زبردست لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح کہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کبھی اسٹوپین یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ وجہ کہ اطاعت میں جاسی ایسے اطاعت سے جسے جانتے ہی کہ اوس سے ترغیب خدا تعالیٰ تصور ہے اور یہ وجہ ائمہ و مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی چاہیے عامی کو بھی اسکا پابند ہونا چاہیے اسکو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زین و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اسکی اقتدار کے وسیع ہی ہو جائیں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں انرا اطاعت میں بجز اس عذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب محبت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو ریاکار کو جیسا کہ اطاعت اسکی غرض کے لیے کہنے سے ہوتا تھا اب اگر یہ بوجھ کہ پھر نہ کہو جائز کہ اپنے صالح ہونے کی جہت سے لوگوں کی مدح کو محبوب جانے اور لوگ اسکو اسی جہت سے محبوب سمجھیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تجو ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے مجھ کو خدا سے تقاے محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ رہ کر خدا سے تقاے تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینکے وہ تیرے ساتھ محبت کریں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے بھی اسباب ہو اور کبھی

الحسن حبیب
سید حبیب
بغلاف

اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی بری اچھی تو اوپر مرتب میں ہے کہ لوگوں کی محبت کو اسلئے محبوب سمجھو کہ اوسکی ہمت سے تصور محبت آئی کا اپنے ساتھ ہوا اسلئے کہ جب اسد تعالیٰ کسی بند کو دوست کہتا ہے تو بندوں کو لون میں اوسکو محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ صورت ہی کہ یہ چاہے کہ نماز روزہ اور حج و عبادت اسکی طاعت میں پر لوگ ملج و ثنا کریں اور یہ اسلئے مذہب ہے کہ طاعت الہی پر سوائے تواضع کے دوسرے عوض کا خواہ سنگار موتا اور سبب یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت سوائے طاعات اور صفات محمودہ کے سبب بیاں ہو سبات کی محبت حکم مثل محبت مال کے ہے کیونکہ لوگ مال کا کتنا ایسا ہو ذریعہ غرضوں حصول کا ہو جیسا مال کا مالک اور تو نہیں فریغ نوان بیان ریا اور آفات کے ڈر کے مارے عمل کو چھوڑ دینے کے ذکر میں بعض اشخاص عمل کو اسی خوف سے ترک کر دیتے ہیں کہ اوسکے سبب ریاکار ہو جائیں گے اور یہ اوکی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے بلکہ خوف آفات سے عمل کو چھوڑنا اور بچھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نماز و روزہ و حج و عبادت کہ انہیں محنت مجاہدہ ہی ہے اور لذت یا اس بہت سے ہو جاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت چیز ہے اور لوگوں کے مطلع ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ ہے جو خود لذت ہے اور وہ اسے طاعات ہیں اکثر بدین موقوف نہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور محاسبہ اور امامت نماز اور تذکرہ موقوف نہیں اور لوگوں کو مال دینا وغیرہ کہ انہیں خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی بہت آفت یاد ہے قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود اوان میں لذت ہے مثلاً نماز و روزہ اور حج کے تو خطرات ریا اوان میں ہیں طرح میں اہل وہ جو عمل سے پہلے آوے اور لوگوں کو دکھلانے کو استدعا عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اوسکے ساتھ نہ ہو تو اسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اسواسطے کہ وہ سرسرا گناہ ہے اوسمیں طاعت نہیں بلکہ لباس طاعت منزلت کی خواہش ہے پھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہہ تجھے خدا سے شرم نہیں آتی کہ اوسکے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اوسکے لیے نہیں کرتا اور اس فہمائش سے باعث یا دور ہو جاوی اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تذکرہ امانات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آمادہ تھا لیکن بیان عبادت کے ساتھ خواہ اوس سے اول یا پیش ہو گیا تو اس صورت میں عمل چھوڑنا چاہیے اسلئے کہ باعث دینی یا گیا تو شریعی عمل کرنا چاہی اور اپنی نفس پر مجاہدہ کرے ریا کو دفع کرے اور اخلاص چھی طرح کرے اوان علاجی جنگا کرے کہ کیا ہو کہ لڑت ریا کی اور اوسکے ہاں نہ لگا کرنا اپنے نفس پر لازم کرے قیصری سبب عبادت اخلاص ہو کہ پھر یا او اوسکے اسباب اثناے عبادت میں طاری ہو جاوین تو صورت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ بزور اپنے نفس کو اخلاص کی طرف جمع کرے اور تمامی عمل تک اوہی پر سرور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نماز اور عمل شروع کیا تو یہ اس کی طرف کھینچتا ہے اگر اس کو بھی نماز اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو یہ یا کار ہے اور محنت تیری برباد ہے جس عمل میں خالصتہ اور اس سے تنگ کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اوہی عرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ یہاں کاری کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اوہی مثال ہے کہ کسی کے آقا نے اس کو گھون دیے جن میں کچھ ملا تھا اور کہا کہ ان کو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنکا وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اس سے کہ اگر چنانچہ تنکا تو صاف اچھی طرح نہ ہو گئے بالکل درست کو بجانہ لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہ ہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو یا کار کہنے سے گندگار ہوں گے اور کہاں مجھ رہے گا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اسلئے کہ اول تو مسلمانوں پر مذہبی کی جو اسکے لیے شایان تھی دوم یہ کہ ان کا قول اس کو مضرت نہیں ثواب عبادت ہفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اسلئے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے یہ عین ایسا ہے اگر اس کو ان کی مدح کی محبت اور خوف مذمت نہ ہوتا تو ان کے قول کی کیا پروا تھی خواہ یا کار کہیں یا خالص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ یا کار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بجالانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور گاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بُرا ہے غرض کہ یہ شیطان کو فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ مجھ کو یا کار کہیں گے کہ شخص شہرت کا طالب نہیں رہتا مخلص ہے ایسی ایسی باتوں سے بنا جاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں گھس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈاڑے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر نہ ہو کہ فلاں شخص اب ہر ہو کر بھاگ گیا اور کہنا کہ کشتی کی تاکہ اس بات سے اونکے دلوں میں تعظیم ہو جاوے غرض اس کے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اس کے کہ قاتل یا کو خوب جاوے لیا جاوے کہ اس کے باعث آخرت میں ضرر ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اوہ کو برائی جاننا چاہیے اور دل میں اس کا انکار ہی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ پروا اس کی نہ کرے اور اگر دشمن خواہ بلیغت سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ انتہا نہیں اور اس کے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو یہاں کرنا اور خیرات سے محروم رہنا ہے۔ حال یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ یہاں کے دوسرے کوٹالے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مخلوق کی حمد کو اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلون کا حال خوب جانتا ہے اور اگر لوگوں کو دل کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کہنے کے سبب سے عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کریں اس مرت میں اگر آدمی سے یہ ہو کہ جسے شرم کرے

اپنے نفس کو متروک دینے کے لیے عمل کیا وہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اوسکو کہے کہ کیا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریاکی اور اوسکے قبول کرنے کی بُرائی موجود ہو اور اوسکا خوف اور شرم خدا حاصل اور اگر نہ دل میں بُرائی ریاکی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث دینی ہو صرف ریاہی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اوس شخص سے جو خدا کے واسطے عمل کرتا ہے اسلئے کہ اوسکے ساتھ اصل قصد ثواب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیجی تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اوسکے پاس کوئی شخص آ یا اونھوں نے کلام اللہ نہ کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اوسکو معلوم نہ ہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم خلیجی سے روایت ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب جیسے ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کی ایذا کی چیزیں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے اونکو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو روٹا آتا تھا مگر شہرت کو خوف سے اوسکو مبدل بخندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اسکا جواب یہ کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اسکے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ازیں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اوس سے زیادہ حضرت حسن بصری رحمہ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہی باوجود اسکے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا نوافل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفون کا کام نہیں افضل میں ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف کے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زیر دستوں ہی کا چاہیے۔ اور نہ کلام اسکا جو حضرت ابراہیم خلیجی رحمہ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اوس شخص کے آنے پر موقوف کرنا پڑے گا اور بعد چل جانے کے پھر شروع کرنا ہوگا کیونکہ اوس سے باتیں کرنی ہونگی تو یہ خیال کیا کہ آخر اوسکی دلگیری کی یہ باتیں تو کرنی پسینگی کہ پھر دوبارہ آوی اگر تلاوت بھی اسی طرح موقوف کیجاوے کہ وہ ندیکھے تو بے ریاہی بھی بچا دہے۔ اور سب کی ایذا کو نہ اٹھانا اولن لوگوں سے سزا دہو تا ہی جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہماری پاس ہجوم لوگوں کا ہوگا تو اور عبادتیں جو ایذا کے دور کرنے سے بڑی ہیں اوسکے نافع ہونگے پس اس امر کو چھوڑنا اون عبادات کو محافظت کے باعث تھا نہ صرف خوف ریا اور ابراہیم خلیجی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپٹ ہونا چاہیے اس سے شاید اونکی مراد کلام

مباح سے ہو مثل فصاحت و خوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس مباح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق و سبب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہیے علاوہ اسکے آفت کلام میں زیادہ ہوئی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم اوں عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں ر خلوق کا تعلق اس میں اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک گریہ و روضہ ایدہ و خوف شہر کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال اضعیفوں کا ہو جو فضل شہر کو نہیں جانتی اور ان کو کون نہیں پہچانتے آپ فرماؤ اس کو صرف آفت شہر سے کو کو کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنار و سکی طلب باز میں دوسری قسم عبادات کی جو خلوق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے پھر حکومت قضا پھر تدبیر و تدبیر و تدبیر کا دینا۔ اب ہر ایک حال تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے سردار سے ہے اگر عدل اخلاص کا ساتھ ہو تو فضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی کہ یقیناً مومن امام کا عادل خیر مومن عبادۃ الرجل فصلہا کثیرا و عبادۃ الناس کم و اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک و زیادہ ہر برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو گا اول من یدخل الجنة ثلثة الامام المقسط احدہم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد دعوتہم الامام العادل احدہم اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامہ امام عادل غرض کہ امارت اور خلافت عظمیٰ عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت اسی امتیازی سے ہمیشہ کنارہ رکھے گا کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس میں محبت جاوڑد غلبہ و اجرائی حکومت کی جو لہ اند دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی ظنفس میں خوش کن اور یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ نخل جاہ و ولایت میں ہو جو امر حق ہی کیونکہ اوس سے درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منہ ملت زیادہ ہو اگر جہ باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوی بمضمون اس حدیث کہ جو امام عادل کے بیان نہیں کہی وہی برہ خطری کہ جس سے حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جیسا کہ محمدؐ میں اتنی مصیبت ہو سکتی کہ اس کو اس کا ارشاد صحیح ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا مومن والی عشرۃ الا جاء یوم القیامہ مغلولہ لیدہا الی عنقہ اطلقہ عدلہا و اوقفہ جہا کاس وایت کو حضرت معقل بن سبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہو اور حضرت عمرؓ نے حضرت معقل بن سبیر کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا امیر المؤمنین آپ میں اب میں مجاہد ہو سکتا کہ قبول کروں یا نہیں آپ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر کہتی ہو تو میری نزدیک بیٹھو مگر میری مشورہ کا ذکر اس سے

مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس مباح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق و سبب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہیے علاوہ اسکے آفت کلام میں زیادہ ہوئی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم اوں عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں ر خلوق کا تعلق اس میں اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک گریہ و روضہ ایدہ و خوف شہر کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال اضعیفوں کا ہو جو فضل شہر کو نہیں جانتی اور ان کو کون نہیں پہچانتے آپ فرماؤ اس کو صرف آفت شہر سے کو کو کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنار و سکی طلب باز میں دوسری قسم عبادات کی جو خلوق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے پھر حکومت قضا پھر تدبیر و تدبیر و تدبیر کا دینا۔ اب ہر ایک حال تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے سردار سے ہے اگر عدل اخلاص کا ساتھ ہو تو فضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی کہ یقیناً مومن امام کا عادل خیر مومن عبادۃ الرجل فصلہا کثیرا و عبادۃ الناس کم و اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک و زیادہ ہر برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو گا اول من یدخل الجنة ثلثة الامام المقسط احدہم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد دعوتہم الامام العادل احدہم اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامہ امام عادل غرض کہ امارت اور خلافت عظمیٰ عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت اسی امتیازی سے ہمیشہ کنارہ رکھے گا کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس میں محبت جاوڑد غلبہ و اجرائی حکومت کی جو لہ اند دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی ظنفس میں خوش کن اور یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ نخل جاہ و ولایت میں ہو جو امر حق ہی کیونکہ اوس سے درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منہ ملت زیادہ ہو اگر جہ باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوی بمضمون اس حدیث کہ جو امام عادل کے بیان نہیں کہی وہی برہ خطری کہ جس سے حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جیسا کہ محمدؐ میں اتنی مصیبت ہو سکتی کہ اس کو اس کا ارشاد صحیح ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا مومن والی عشرۃ الا جاء یوم القیامہ مغلولہ لیدہا الی عنقہ اطلقہ عدلہا و اوقفہ جہا کاس وایت کو حضرت معقل بن سبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہو اور حضرت عمرؓ نے حضرت معقل بن سبیر کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا امیر المؤمنین آپ میں اب میں مجاہد ہو سکتا کہ قبول کروں یا نہیں آپ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر کہتی ہو تو میری نزدیک بیٹھو مگر میری مشورہ کا ذکر اس سے

ست کرنا۔ اسی طرح حضرت حسینؑ ہر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو مالی کرنا چاہا اور
 اس شخص کو عرض کیا کہ آپ ہی اسکو فرمائیے کہ میری یہ بہتر ہو یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیچہ ہو۔ اور عبد الرحمن بن سمرہ سے
 روایت ہے کہ انکو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبد الرحمن امارت کی درخواست کرنا چاہے کہ اگر بے درخواست
 ملے گی تو اسکو اسے لیے بجھو بد و غیبی ملے گی اور اگر درخواست ملے گی تو تو اویسی کا ہو رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ سے
 حضرت افین بن عمرؓ کو فرمایا کہ امارت دشمنی ہے بھی مت کرنا جب حضرت صدیقؓ رضو خذیفہ ہوئے تو حضرت افینؓ نے
 کھڑی ہو کر اونکی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے بجھو ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ امارت وہ بھی مت کرنا کہ تو اب
 تمام امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت پسند ہوئی آپ نے فرمایا کہ وہ قول سیراب بھی ہے جو شخص امارت میں ملے لے کر
 اور پھر خدا کی لعنت ہے۔ اور شاید کہ ہم لوگ ہر حادثہ جو فضیلت امارت میں ہے وہیں ہے جو حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے
 وار دہا میں نکلو ایک دوسرے کے مخالف ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس باب میں جس سے یہ کہنا صحیح ہے میں نہیں جانتا
 اونکو نہیں چاہیے کہ امارت کی کارکرین اور جو ضعیف ہیں انکو ضرور ہی کہ اس کے گرد نہ پھرنے نہ ہلاک ہو جاویں گے
 اور زبردست دین میں وہ شخص ہے جسکو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع غالب نہ آسکے اور خدا کے کام میں کسی
 ملامت گر کی ملامت نہ ڈرے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں نہ ہرگز نہیں اپنی خلق اور انکی نظروں سے ساقط ہو دنیا و
 مخلوق سے بیزار ہو کر اپنی نفس و پروردگار کا بعض دین شیطانی کو نہ کہ کو باطل سے اصل کر لیا ہے جسے کہ وہ اور نہ سنا ہے کہ
 تو اس قسم کو لوگوں کے حرکات و سکنات سب حق پرست ہیں اگرچہ حق میں انکی جان ہی جاتی رہی لیکن اس وقت تک کہ ان میں کوئی
 فضل حاصل نہ ہوتا ہے اور جس شخص کو معلوم ہو کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں اس پر لایت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو
 امتحان کرنے سے معلوم کہ میرا نفس اس حق پر صابر ہے اور شہوات سے متنہ مگر بھی نہات بات ہے کہ لایت پر غلبہ اور اوقات
 و حکومت کا مزہ چکھے گا اور جاہ کا ذائقہ اور اجر اسی حکم کی حلاوت پاوی گا تو اس کے بغیر جاہ کا خون ہے اور ان امور کے بعد اپنے
 معطلی بھی اور عین بدی کو اور انکی کا بلکہ معطل ہو کر خوف کسی دین میں سستی کرنے لگے گا تو ایسے شخص کو حق میں علماء کا اختلاف
 ہے کہ اسکو ولایت اختیار نہ کریں نہ کرنا لازم ہے نہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ولایت سے احتراز واجب نہیں اور وجہ یہ فرماتے ہیں
 کہ اسکو نفس کی طرف سے خوف کا ہونا ایک امر مستقل ہے اور نہ سرٹ ہے بجا آوری اس حق میں بچا ہوا ہے جو تحقیق سے کہ احتراز
 واجب ہے ایسے کہ نفس کا یہ خیر و حق کا دعویٰ اور وعدہ ہی کرتا ہے اسکا وفای وعدہ کل ہی اگر بالفرض وعدہ خیر یعنی
 کہ رتبہ بھی ولایت کے وقت اس کے بدلے کا خوف ہوتا ہے اور اس مرتبہ میں پہلے ہی سے متردد علماء ازین وعدہ
 انکار کر دینا تو امر ہل ہے مگر مقرر ہو کر موقوف ہونا شاق ہے ایسے موقوف ہی سے نہایت مشہور ہے کہ جسے کہ منہ مشہور
 کہ و تراشہ مرد نام تو وعدہ کی بجا آوری کے بعد موقوف ہونے پر دل رضی نہیں تا بلکہ ملامت و براہ حق کے
 باطل کرنے کی طرف میل کرنے لگتا ہے اور اس کے باعث قہر و غم میں گرتا ہے مگر یہ نہ کہ اس وعدہ کی چھوٹے کو

بانی زود
 ابن عمر
 ابی اسد
 یسار
 فقہ زود
 علم جاری
 دسم

دل نہیں چاہتا اگر زبردستی ہو موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر جنگ اس حکومت کے ساتھ محبت میں ہی ہو لو
کیسا عذاب رنج ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اپنی جستجو پر لکھنے کے توبہ علامت کی
ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا لا نولی امرنا من سألناک جلب تکلیف
حکم قوی اور ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی اضع ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منع فرمانا حضرت رفع رفع کو
حکومت سے اور پھر خود اسکو اختیار فرمانا ایک دوسرے کا امتناع نقص نہیں۔ اور عمدہ قضا اگرچہ سلطنت کے ہم ہے
مگر ویسا ہی ہے اسلئے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب
بہت زیادہ ہے اور اگر عدول حق سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے
کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری میں ہے اور دوسری میں ہے کہ خود
درخواست قاضی بننے کی کرے وہ بدو چھری کفر ہو جائے حاصل کہ اسکا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ
کہ ضعیف ہیں دنیا و مافیہا کو انکی نظروں میں کچھ قدر ہے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردستی
کہ امر آئی میں کسی کی طعن سے نہیں ڈرتے وہ لوگ اس عہد کو اختیار کریں۔ اور جب یا شاہ ظالم ہوں اور معلوم
کہ جو قاضی ہو گا اسکو اپنے کام کی بجا آوری میں انکی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اسنے خواہ اسنے
مستحقین سے درگزر کرنا ہو گا یعنی یہ خوف ہو گا کہ اگر اپنے امر میں کا حکم ہو گا تو ہمارا عہدہ جاتا رہے گا یا کہنا نامہ
تو ایسی صورت میں عہدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اسکو چاہیے کہ حقوق کا
مطالعہ سلطین اور انکے متعلقین سے اور ان کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کار اندہ نہیں کہ اپنے موقوف
ہونے کے ڈر سے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے
کہ خدا نے بلا ثانی۔ اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ بجائے تو یہ شخص شیعہ
ہو اسے نفس و رشید سلطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ و طبقہ سفلی میں جاوے گا
اور وعظ و تذہیب اور روایت حدیث اور سند و دل عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ
اور قدر بڑھتی ہے انکی آفت بھی مثل آفت ولایت بڑی ہے سلف کے لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے
تب تک فتویٰ کو ملتے اور یہ فرماتے کہ حد ثمانہ سے نکالنا دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہو اور
جو اس نظر کو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو حضرت شریعت کی کسی الماریاں حدیث کی دفن کریں
اور فرمایا کہ میں حج ایت حدیث اسلم نہیں کرتا کہ میل دل تمنا حدیث کو بیان کی کہتا ہے اگر تمنا یہ ہوتی کہ میں حدیث
نکون البتہ بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلوں پر تاثیر اور پیہر اور انکی توجہ اپنی طرف پاتا تو اس
کو دلوں پر وہ لذت ہوتی ہے جسکے بار کوئی لذت نہیں اور بہت لذت اسکے ہوتی ہے تو طبیعت کو میل ہوتا ہے کہ ظالم اپنے

ایضاح جامعہ راجی نہ فیصل دوم بیا کر بیان میں
مذاہل العارفین رحمہ اللہ علیہ
۵۱۷

دوسرے کی نسبت یاد پس نماز وغیرہ جن میں آفات کمزور ہیں اور سکو تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ یہ ایک نوع و سبب کو دفع کریں۔ اور ولایات صنعاً کو اہل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو رہی مناصب لہم و وفوقہ قون میں ترک نہ چاہیں تاہم جس شخص نے منصب کم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے بڑھا ہے۔ اور منصب لہم سے خذ کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک صحیح حکم ارتبہ سے یعنی مال کو جمع کرنا اور سختوں میں تقسیم کرنا اس اور وحش اور اظہار سخا سے بھی لوگ شایاں ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کو مزہ ملتا ہے اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جس بصری آدمی کو گونے پوچھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جسد قوت سے بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں افضل کو مننا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص افضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنس کر کوئی کم سلامت نہ پاتا ہے اور زہدی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الی اللہ کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو سچا پسینہ ہر روز آمدنی ہو اور انگوٹھ میں و شوق کی سبھی کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو تو تقسیم کر دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیچ و بیع کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں انگوٹھوں میں رہوں کہ جنگی نشان میں ہے آیت ہے کہ لا تھبوا فیہم فیکفوا ولا یجئکم ذلک باللہ۔ اور علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہی ایک فرقہ فرمایا کہ جب دنیا کو وجہ حلال سے کھاوے اور اس سے بچا رہے اور خیرات کرے تو یہ اس بہتر کہ عبادت و نفل میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ ذکر اللہ کی مداومت میں بٹھانا نہ ناصدقہ و افضل ہے اس لیے کہ فیہم خدا کا دھیان نہیں ہوتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالب دنیا سلوک و نیکی کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اسے بات مال کی یہ ہے کہ اس کی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں بھی آفات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کہ آفت ریا لک گئی ہو تو غلط ہے کہ اس کے لیے ترک الٰہی فضل اور عمدہ ہے اور بلا خلاف اسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نقص کو لذت ان سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے ایسی صورتوں میں حجب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ تامل و اجتناب سے اپنے دل سے فوٹے لے اور دل میں جس قدر خیر اور جس قدر شر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھ میں آوے وہ کرے طبیعت کے میل کے تکرارے اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اور میں ضعیف ہوتا ہے اس لیے کہ نفس سوائے شر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور اگر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

قل نہیں
خائف کہ نہ ہو
انگوٹھ و گاری
بیچا خندان
بادستہ

کہ کرتا ہو بعض اوقات یہ بھی کچھ بعید نہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان پر جدا جدا حکم الہی اور اثبات کا نہیں ہو سکتا
اسی لیے اوسکو اجتناد ولی پر حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات دین کے لیے مناسب سمجھی اور بے شک ہو اوسکو
بحال اوسے اور شک کوک سے باز رہے۔ پھر بعض اوقات جاہل کو اس بیان سے دھوکا دیا جاتا ہے تو مال کو
توجہ کر لے مگر خوف افت خراج نہیں کر لے اسکا نام نخل ہے اور اس میں کسی کو خلاف نہیں کہ حدیث کا تو کیا ذکر ہو مباحات میں
بھی مال کا خرچ کرنا ہی نسبت جہکے کے افضل ہے اور اختلاف اس شخص کے حال میں ہے جسکو حاجت کافی کی ہو کہ وہ کو حق
کو ہنسی بات بہت کسب اتفاق کو ترک کر کے ذکر کرنا یا کسب جلال کر کے حضرت میں خیر کرنا اور وجہ خلاف کی یہ ہے کہ
کسب میں بہت سی فتنیں ہیں لیکن مال کو وجہ جلال حاصل ہو اوسکو ڈیال ہی اسکا کہ حال افضل ہو اب جن علمستوں
کہ واعظ کو معلوم ہو جاوے کہ اوسکو لوگوں کا دکھلانا منظور نہیں صدق و اخلاص ہی باعث وعظ
اونکا سنا چاہیے اول تو یہ بیان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا وعظ کہنے والا خواہ زیادہ علم والا ظاہر
ہو اور لوگ اوسکو زیادہ تر مانیں تو اوسکی حسد نہ کرے بلکہ خوش ہو مان اگر غلط کہے یعنی یہ چاہے کہ اسی علم
اوسے ہے ویسا ہی مجھے ہو جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر بڑے آدمی اوسکی مجلس میں
آجائیں تو جیسا پہلے سے کہہ مانتھا ویسا ہی کہے جاوے کچھ کلام میں تبدیل نہ کرے سب لوگوں کو ایک نظر کر
دیکھے تیسری یہ کہ اس بات کو اچھا نہ سمجھے کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ
اور سو اس کے بہت سی علامتیں ہیں جنکا شمار طویل ہے سعید بن ابی مروان سے روایت ہے کہ میں پہلو میں حضرت
حسن صبری رحمہ کے بیٹھا تھا اور آپ مسجد میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف
اپنی اردلی کے زرد ہوا در پر سوار اندر آیا اور مسجد میں ہمارے طرف دیکھنے لگا جتنا اجتماع کہ حضرت حسن
حلقہ میں تھا اور جگہ بنایا اسی طرف متوجہ ہوا جب قرعہ حلقہ کے پونجا تو سواری سے اتر پڑا اور حضرت حسن
کی طرف کو چلا جب آپ نے اوسکو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی
سعید کہتے ہیں کہ میں نے بھی تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں چھوڑ دی تھی میں اور حضرت حسن میں تھوڑا فاصلہ
ہو گیا اوس قدر جگہ میں حجاج اگر بیٹھ گیا اور حضرت حسن اگر جیسا کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہہ رہے تھے اوس وقت
بھی کہتے ہیں اپنے دل میں کہ اگر حسن ہر روز وہاں ہو دیکھوں حجاج کو بیٹھنے سے کچھ کلام زیادہ کرے جس سے
اوسکی طرف اتنا قرب پایا جاوے کہ اس کے عجب میں اگر کچھ کلام کہہ کر میں حضرت حسن فرار و فوج مانند ایک ہی گشتگوئی
یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ بروائی کہہ کر میں بیٹھا ہے جب آپ کلام سے فانی ہوئے تو حجاج فرمایا اتنا اچھا کہ ایک
موندھو ہمارا اور کہا کاشچے سے بچ کہا اور خوب کہا لوگو ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ مان سناؤ اوسکو بیاض
حادث بناؤ کہ جو حدیث شریف پونجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجالسوا لکرمیاضا اجماع اور

اس کا ذکر مجلس
حضرت ابن ابی شیبہ
بناؤ اور ان میں
گدڑی ۱۱

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ ملنے کیونکہ یہ لوگ ان مجالس کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج نے قیصر کے کسی اسی تقریر کی کہ حضرت حسنؑ اور حاضرین جلسہ بہت سی بلاغت و متعجب ہو اور فارغ ہو کر اوشمہ کھڑا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک دمی شام کا حضرت حسنؑ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تم کو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص صلیت پورھا ہوں رجا کرنا ہوں گھوڑے پختہ کی اور خیمہ کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں کو بیٹے ہیں اور میرے سات رکھیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسنؑ اور میرے ساتھیوں کو پھر حکم کرنے لگا اور حضرت حسنؑ نے ہر نیچے جھکائے تھے جب وہ شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اہل سے مجھے انھوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام تصویب کیا ہے اور خدا تعالیٰ کو مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں کو دینار و درہم کے لیے لڑتے ہیں جب دشمنان جہاد کو جاتا ہے تو خود چمکتے و شمعوں میں ہوتے ہیں و تیرے سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اگر دوسرے کسی سلطان کی کو جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا پیادہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں ہر بری آدمی آپ کو مسلمانوں کے حق میں کہیں اور ان کے عیبوں میں کہیں کچھ فرو گذاشت نہ کیا ایک شخص صلیت نام میں کا اٹھا اور آپ کی فعلی حجاج سے جا کر کی اور عینہ آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ امیر نے یاد کیا ہے حضرت حسنؑ ہر ساتہ ہوئے اور یہ خوف ہوا کہ دیکھیں اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو ورنہ آپ کے بعد آپ ہمیں کہے تو اس نے اور میں بہت کم آپ کو ہنسنے دیکھا آپ کا دستور ہمیشہ ہر مسکرائی سے کا تھا جب شریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ پسکے پاس بیٹھنے میں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت درہم دینار کے سوا اور کسی چیز میں نہیں حالانکہ اش خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تیرا اعتبار کر کے کچھ ذکر کریں پھر تم اوسکو ایک لکڑ کے شعلہ کے پاس جگ کر دو میرا حال یہ ہو کہ جب میں شخص کے سامنے بیٹھ حجاج کے گیا تو اوسنے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کوتاہ کریں یہ جو الفاظ کہے کہ جب میں نے خود جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب میری جہاد کرتا ہوں تو ایسا جہاد کرتا ہے یہ باتیں مت کہو ہمیں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو ہر برا کھنڈہ کرو اور نہ ہم اس بات سے تمھاری نصیحت کو لغو جانیں مگر ایک یہ باتیں کم کرنی چاہیں پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس طرح خدا اوسکو دفع کیا اتنی اور ایک بار حضرت حسنؑ سوار ہو کر گھر شریف لایا جلتے تھے پیچھے پھر کر جو دیکھا تو بہت لوگ پڑ پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ تم کو کچھ سمجھئے حاجت کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو ساتہ آتے ہو مٹ جاؤ یہ صورت بہت کے دل میں کچھ باقی نہیں چھوڑی تو ان علامات اور ان کے نام اور نشانہوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور ان عاملوں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور چلتے ہوں اور انکس و اعانت کا باہم نام بھی نہ تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی میں اگلا آخرت کے عوض بول لیا اور وہی نقصان میں بھی ہیں

خداے تعالیٰ فیصل سے ہمیں رحم کرے

دوسروں کے بیان اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے جو نشاط بندہ کو حاصل ہوتا ہے اس میں سے کوئی اور دست ہے اور کوئی نادرست جانتا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شائبہ باش ہوتا ہے کہ وہ سب تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اس کا دستور پینے کھر صرف ایک تھوڑی سی بر جائے کا تھا جب اونکو دیکھا تو اسکا شوق بھی موافقت کے لیے ابھر ا اور جتنی عادت اسکو پہلے سے تھی اس سے زیادہ ادا کی یا پہلے بالکل پڑھتا تھا اسی و صرف دیکھنے سے شریک تار ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا پڑتا ہوں کہ وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو اسکو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہوتے تو یہ شوق نہ ابھر تا تو یہ صورت شوق و نشاط کی گمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور میں نے جب یہی سیکر موافقت کیے حالانکہ حکیم مطلق نہیں بلکہ اسکی تفصیل ہے اسکا حکم ہر ایک کو سبب کی رغبت کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر کسی مانع کی حرکت اسکو ادا نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں دوسرے کو وہ کام کرتے دیکھا بروہ غفلت در ہوا اور موانع بر طرف ہوئی خواہ کثرت کار و بار دوسری جگہ میں نہ رہے تو اسوقت وہ رغبت شوق ابھر کھر ا ہوتا مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور بعض اسباب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً گدے بچھونے کے باعث نیند سریر سے جاگے یا اپنی بیوی کی ساتھ مزے لے رہا ہے یا اہل اقارب سے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف آیا اپنے دوست والوں کا حساب کتاب کچھ رہا ہے تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل اس سے علیحدہ ہو جاوے گا جس سے اسکی رغبت الی آخر ناقص تھی اور بعض سبب خیر کے متکرر ہونے والے پیدا ہو جاوے گا جیسے دوسرے شخص کو دیکھا کہ توجہ الی اسد میں روٹیاں کھینچ پھیر لیا تو اونکو دیکھ کر رغبت کریوگا اور اس پر نہایت شاق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہو رہے اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آج و گاکچھ ریا کے بدل آوہ طاعت نہوگا۔ اور بعض اوقات چینی جگہ میں جا کر آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آنا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اسواسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا نفس کو ارا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی پڑھ لے تو ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب ق ہو جاتی ہیں جبکہ مانع نہیں ہوتی اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ مشکل پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود رہتی ہیں اونکو چھوڑنے پر صبر نہیں کر سکتا اور جس جگہ وہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں کچھ صبر و شوا نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں اگر روزہ رکھو اوتا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غالب ہوتی ہیں جب آدمی اون سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح کے اسباب واقع ہونا

مگر چہ اور یہ سبب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ مواظقت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسی وقت میں شیطان بھی عمل سے روک دیتا ہو کہ کتنا کہ عمل میں زیادہ کار ہوگا بشرطہ کہ آدمی گھر پر عمل نہ کرتا ہو اور نہ نماز معتاد سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ انکھیل اور کارہی کی طرف منسوب نکوین خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ اونگاہ جیسا میری طرف ہو اس کے خلاف ہو کر نظروں سے گریاؤں اسی لیے اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شتمناک دیتا ہے کہ نماز پڑھے تو مخلص ہے حاصل مدد کے واسطے پڑھتا ہے انکو دھکا دے نہیں پڑھتا اور گھر پر جو ہر شب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی جہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور ہونا سبب تیسرے عمل کو یہ نکاہے نہ لوگوں کا مطلع ہونا پس امتار باب بصرہ پر بھی مشتہر رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محکریا ہی ہو تو زائد اعتقاد نہ ادا کرنی چاہیے گو ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلطہ اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو موافقت کرنے میں مضائقہ نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتا ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے مثلاً پردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا یا چاہتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نازکار غیب پایا جاوے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے ایسے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر حق ہے اور اگر خود اثر میں نہ کر نفس نماز کا پڑھنا دشوار جائے تو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے ایسے کہ اس عمل کا باعث ریاہی ہی ہی طرح کبھی انسان جو کہ روز سجد جامع کا اتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث بالکل تعریف ہو یا اوکا شوق و نشاط اور توجہ الی اسد سے اسکی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی باعث دینی بہتر ہو تا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس بوجہ حمد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جائے کہ دلیر غالب ارادہ دینی ہے تو ہی محبت حمد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو برا جان کر عبادت میں مشغول ہو اسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ رونا ریا سے نہیں جاتا بلکہ خدا کے خوف سے ہوتا ہے اور اگر ایلا وہ کلام منہا تو نہ تو انکو لوگوں کے رونے کی جہت سے دل پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ جو رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریا کی جہت سے اور کبھی صدق کی جہت سے یعنی جب لوگوں کو رونا دیکھتا ہے اور اپنا اتنا بھی نہیں لکھتا تو اپنے نفس پر سنگ دل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزور مسمور نہ لگتا ہے اور یہ بات اچھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ نال کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھے نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی سختی کا کر کر رہے کی

صورت بنانا یا نہیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کو حاضر
 اس خوف سے ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسور ناسرک کہنے کے قابل ہے حضرت لقمان
 علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مرث دکھا کہ تیری تعظیم کریں حالانکہ دل
 تیرا بکار ہو۔ اسی طرح چیخا اور لہنا سانس نہ بنا اور نہ ڈاکر کو قیادت اور نہ وقت اور کسی وقت کبھی بباعث صدق اور غم
 اور خوف و ندامت و حسرت ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کے بتکلف
 سانس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہ امر بہتر ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں جلدین
 کہ شخص بہت غم میں ہوتا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام ریاضی اور اگر واقعہ میں حزن ملال بھی ہے اور
 یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو برا جائے گا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا و میسوزنا درست ہے اور اگر
 دل سے میلان ریا کی طرف ہوگا تو اجر باطل اور کوشش لاجل ہوگی اور غضب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور
 کبھی آہ آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن ان کو بڑھا بڑھا کر لینا آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریا
 ممنوع ہے کیونکہ بتا صرف ریا کی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قلوب میں
 نہیں ہوتا اور اسی وقت سوئے ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
 زیادہ درونک خواہ بلند کرتا ہے یا آنسو و نگوشت پر رہنے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے اسخوف الہی ہی سے نکلے تھے کہ
 اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی جہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے
 قویٰ ضعیف ہو جاتے ہیں جسے کہہ کر پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بد و ن وال عقل اور حالت
 شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھمے اپنے لگتا ہے اور بتکلف وجہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی یا
 گرا تھا حالانکہ کہنے کی ابتدا درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کہہ پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
 اسوقت دل پر گزرتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ دروید نہ ٹھہر اجلی کی طرح چمک گیا تو اس خیال سے
 بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناپ چتا ہے تاکہ اپنا حال میرا ظاہر کرے۔ اسی طرح کبھی ضعیف بعد جو جلد افاقہ
 ہو جاتا ہے اور ضعیف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ نکلے کہ یہ بیہوشی اور حال ٹھیک
 ورنہ ضعیف دیر تک ہوتا پس اسکی باعث اندھا ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہ میں جو سہارے لگتا ہے
 تاکہ معلوم ہو کہ ضعیف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میں چلنے میں جھک جھکاٹتا ہوں اور قدم قریب قریب کھٹا
 اسلیئے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریب اپنے نفس کے واسطے میں داخل ہیں جب اسے
 خطر سے ہوں تو اوکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے اور دل کی
 بات پراگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور اسد قتالے تو ہر وقت مطلع ہے اسکا غصہ بڑا سخت ہے حضرت

ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک بار کھڑے ہوئے اور شہر کے گلی ایک پیر جو اوکے ساتھ کھڑے ہوئے کہ اون میں اثر تکلف کا
 معلوم ہوتا تھا حضرت النور علیہ السلام فرمایا کہ شیخ النبی زکریا علیہ السلام تفقہم یعنی خدا تو تمہارے اس قیام کو دیکھتا ہے تکلف کی
 کیا ضرورت ہے پس شیخ بیٹھ گیا خلاصہ یہ کہ اس طرح کے سبب اعمال منافقوں کے ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ اتفقوا علی اللہ من حیث شوق التفاق اور اتفاق کا اختراع یہ ہے کہ اعضا تو اختراع کریں اور دل میں مشغوع نہ ہو
 اور سی قبیل سے ہے متفقہ اور متعاہدہ خداے تعالیٰ کے غضب و عذاب سے کہ یہ بھی تو دل میں خوف سماں
 اور گناہ یاد کرنے اور اس پر ندامت کرنے سے ہوتا ہے اور کبھی یہاں کے باعث ہوتا ہے پس دل سے وساوس دل بہ
 قریب قریب ایک دوسرے کے بعد وارد ہو کر کام سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے میں ملتی جلتی بھی ہیں اس لیے
 سبب کی وجہ سے وہی کو خطرہ ہو تو نال کرے کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آیا اگر خدا کے لیے ہے تو اسی طرح کرے جیسا
 دل میں گذرا ہے مگر اس کے ساتھ ہی ڈرتا بھی چاہیے کہ شاید کچھ ریاضت پوشیدہ ہو میں غلام جو سبکی اطلاع نہ لی ہو
 اور عبادت کے قبول اور عدم قبول سے بھی ترسان ہونا چاہیے کہ خلاصہ وہ میں ہوا ہے یا نہیں اور جب
 انداز سے عمل کو شروع کیا ہے تو سبب سے بھی احتراز چاہیے کہ وسوسہ خواہش لوگوں کی تعریف کا پھر نہ آتی ہو
 اس واسطے کہ یہ بدستور دفعہ آجے جب کبھی آؤ تو یہ دل میں سوچے کہ اندھ تعالیٰ میرے حال کا دانایا ہے
 اگر میں کسی طاعت ہی لوگوں کی تعریف چاہوں گا تو اسکی غصہ میں پڑوں گا اور وہ بات یاد کرے جو تین آدمیوں
 میں سے ایک اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں جن کی تھی جبت ہینوں آپ کے پاس گئے تھے اوسنے کہا تھا کہ
 ایوب آپ کو معلوم نہیں کہ بندہ کا عمل ظاہر جس سے نفس کی طرف فریب یا کرنا ہے چاہا ہے گا اور باطن جزا دیا جاوے گا
 اور بعض کاریوں دعا مانگتے کہ اے میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھے جائیں کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں
 حالانکہ تجھ سے افسوس ہے اور حضرت انام بن العابدین علیہ السلام میں دعا مانگتے کہ اے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کی نظر نہیں پڑے
 میرا ظاہر چھپا ہوا اور انسی الگ ہو کر تیری سی باطن اہلوا بینی میں لوگوں کو دکھلاؤ گی تو محافظت تو لوں کہ تو جو
 میرے حال سے مطلع ہو اسکو پیرا دوں لوگوں کو واسطے تو اچھی عمل ظاہر کروں اور تیرے لیے بری عمل پیش کروں
 حسنا ہے تو لوگوں کا تقرب چاہوں اور تیری طرف سببات لیکر آؤں اور تیرے غصہ و ناراضگی کا باعث ہوں اسے
 پروردگار عالم ان سب باتوں سے مجھ کو پناہ دے اور حضرت ایوب کے پاس جو تین شخص گئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ
 ایوب جو لوگ خدا سے حاجت مانگتی وقت اپنے ظاہر کی حفاظت اور باطن کی بربادی کرتے ہیں انکو منہ سیاہ ہونے
 یہ ہیں قیصر یا کی بندہ کو چاہیے کہ دل کی خوب حفاظت کرے تاکہ فتنے مطلع ہو جائے کہ یہ لوگ جو تیرے
 میں سے ہیں کہ یہ اسکو سرد روانے ہیں اور معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے بعض پوشیدہ بعض سے ہیں ہاں کہ کچھ خفی
 کی چال کے موافق ہیں اور کچھ اس سے بھی پوشیدہ تر اور ظاہر ہے کہ جو ایسی خفی چیز ہو اسکو بدین شریعت ملامت

۱۱ جو کہتا ہے
 ۱۲ قراؤ گشت ہے
 ۱۳ سرانجام گشت ہیں
 ۱۴ اندک گفتار کا شعلہ
 ۱۵ سے بہت خوش ہے
 ۱۶ مروت الی کہیں
 ۱۷ ایک صندوق کا گشت
 ۱۸ بن جیسو رادی
 ۱۹ ضعیف ہے
 ۲۰ نہ لرزہ نہ زلزلہ
 ۲۱ اتنا جو نہ نکلے
 ۲۲ ارا بیاض ویدوں کا
 ۲۳ پلٹ کر من گھڑا
 ۲۴ لفظ بابا جو وہ ہے
 ۲۵ چانچا بن باجے
 ۲۶ باب اجازت میں
 ۲۷ نقل کیا کہ بوجہ
 ۲۸ جو ایک مدت ۱۶

اور حفاظت کے معلوم نہیں کہ کتنا اور کوشش کرے گا بعد بھی اگر معلوم ہو جاوے تو غنیمت ہے سبے تلاش و جستجو کے دل کے اور بدو ان متجانس و تفتیش اور سکے فریبوں کے توقع اور نہ مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے خدا کے تعالیٰ سب کو

اپنے کرم و احسان سے اور ان آفات سے بچاؤ

گیا رہو ان بیان اس میں کہ میرزا پر قبل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ سب سے پہلے
 کے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا کے تعالیٰ ہی کے علم پر قناعت کرے اور علم الہی برائے کسی کو
 قناعت ہوتی ہو جو خدا کے تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اویسی سے توقع رکھے اور جو شخص غیر سے خوف توقع رکھے گا وہ اس کی
 اطلاع کا بھی خواہاں ہو گا کہ میرے عہد احوال کی اس کو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عمل و
 ایمان کی جہت اس امر کی برائی کو لازم کرے اس لیے کہ اس کے باعث یہ دُور ہے کہ خدا کے تعالیٰ مالا مض ہو جاوے اور جب ایسی
 طاعتیں ہوں اور شاق کرے جو اور وہ اس سے نہ سکیں اس وقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور ہے اس لیے کہ اس حال میں
 نفس کو اپنے افشاکی کمال حرص ہوتی ہے اور کتنا ہے کہ میرے اس بڑے عمل پر ایسے عظیم خوف یا اس جیسے روکا گیا اگر خلق کو
 اطلاع ہوگی تو بجا کوسجود کرے لہذا اس لیے کہ خلق میں اور کون ہے جو ایسا کر سکے تو ایسے عمل کے چھپانے پر کیسے راضی ہے
 لو کون کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قدر کس طرح معلوم ہوگی اقتدا سے محروم رہیں غرض جب یہ صورت پیش ہو
 تو عباد کو چاہیے کہ ثابت قدم ہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمت ملک آخرت اور لذت جنت کے جوابدہ لا با
 رہیں یاد کرے اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بندوں سے ثواب لینا عین کیسا بڑا عہد اور خدا بانی ہو گا اور
 عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہی معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جب تنزل ہو ثواب عمل کا بھل کھودیتا ہے
 اور پھر نفس کو یوں سمجھا دے کہ ایسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دیکھ لوں وہ لوگ خود غافل ہیں
 نہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر ایسی بات کو دلیں جاوے ایسا نہ ہو کہ یا سچ جاوے اور کہنے کو کہ ظالموں
 نے بد و ستون کا کام ہے جو خلط ملط کر دیتے ہیں ان کی شان ایسی کہاں ہو سکتی ہے اور ان باعث سے اخلاص میں کچھ ہرگز
 بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کہ غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہے اس لیے کہ متقیوں کی اگر
 نفلیں جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور ان کا نقصان
 فوائض سے بھر جاسیگا اگر فوائض مست نہیں تو فرائض نقصان کا باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر متقی کو حاجت
 اخلاص کی زیادہ ہے اور تہجد و عبادت صلی علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو بندہ کے حساب کو وقت
 اگر فرض نہ ہوں گی یہی تو حکم ہو گا کہ دیکھو اس کی نفل بھی کوئی ہے یا نہیں اگر نفل نکلے گی تو اس سے فرض کا نقصان
 ہو رہا ہو جاوے گا ورنہ تہجد و عبادت پر کد و نوح میں ال میا و مگر انتہی تو قیامت میں جو شخص خلط و ملط عمل میں نہ لگے
 اوی کو ضرورت فرض نہ ہو گی پورا کیسے کی ہوگی کہ اس کے فرض ناقص ہوں اور گناہ کثرت سے اور گناہوں کے کفارہ کی بھی

حاجت ہوگی اور جو نقصان غرض الہیہ کے لئے ہوگا وہ نقصان نہیں ہو سکتا اور توفیق جو نوافل میں داخل ہے
 کرتا ہے تو وہ توفیق درجات کا خواہان ہے اور نہ ان نوافل کی تبت بھی اتنے حسنات ضرور ہیں جسے جنت لجاوے
 اس سے معلوم ہوا کہ خوف اطلاق خداوندی کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ نوافل صحیح ہوں۔ پھر بعد از عمل کو بھی یہ
 خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے تب اس بات کا خوف چاہیے
 کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاضیہ پوشیدہ سمیٹ داخل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاق نہ ہوئی ہو اس بنا پر یہ عمل کے قبول اور عدم قبول میں
 شک نہ ضروری ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ خداوندی نے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھے نافرمان ہو کر
 میرے عمل میں سرسارے اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے ابتدائیت عمل میں نیا ہی ہو بلکہ ابتدائیت اس بات کا
 یقین کہ کہ میں مخلص ہوں اور رسوا و ضای خدا کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست اور جب عمل شروع کرنے پر ایک ایسا
 لحظہ گذر جاوے جس میں غفلت اور نسیان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں نہ لاد کوئی شاہد
 رہا خواہ عجیب کا لایا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی غلبت ہو اس واسطے کہ عمل کے اندر یا اخلاص قیادت داخل
 ہوا ہے اور اس بات میں شک ہو کر یا اس سبب مفلح ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان غلبہ ہے اور اس بات کے
 معلوم کرنے سے مناجات و طاعات میں بڑی لذت ہوتی ہے اسلئے کہ اخلاص تو یقینی ہے اور یہاں میں شک ہے اور یہ شخص جو
 اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو گا کہ وہ سو سے باغفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے۔ اور
 جو شخص کو لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم و تقرب الی اللہ جیسا کہ اس کو بھی چاہیے کہ اپنے نفس سے توقع ثواب کی کمی اس نظر
 سے کہ جس نے وہی کام نکال دیا وہ اس کے دل کو سرور و ہر وہ کام اور جو علم سکھے گا اس کے ہر کام کرے گا یہ دونوں تیسری بات کی اسلئے
 ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شکر اور کفایت اور نفاذ خدائی کا خواہان نہ ہونے طالب علم سے نہ جسکی ضرورت
 نکالی ہو اس سے درجہ عالی کا مثلاً اگر طالب علم توقع کرے کہ چھ ماہ کی خدمت کرے گا یا بارہ ماہ کی یا چار ماہ کی یا تھوڑا زیادہ ہو
 یا اور کسی مہینہ میں شرف فکر کرے گا تو یہ شخص اپنی حیرت اور حیرت اس کو سوا اور کچھ ثواب کا سامان اس کی نچھیت کی تھی صرف قیصر کیا تھا کہ جب
 یہ شرف فکر علم کو جو جب کام کرے گا تو محکوم بھی تنہا ہی ثواب ملا کرے گا لیکن اگر وہ خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو اس میں ہرگز
 توقع ہو کہ اس کا ثواب باطل ہو نہ بطریقہ استا کو نہ انتظار خدمت ہو نہ لاد یہاں تک کہ اگر شکر خدمت نہ کرتا تو کچھ بعید جانتا
 اور باوجود پائے جانے ان سب شرائط کے اگلے علماء پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے
 کہ ایک عالم کنوئین میں گر پڑے لوگ اس کے نکالنے کو آئے اور سی اندر ڈالی تو انہوں نے اندر سے قسم دلائی
 کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس سنی کو ماتہ نہ لگاؤ گی
 اسی خوف سے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا رہے۔ اور شفیق ملحق رحم روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 ایک کپڑا حضرت سفیان ثوری رحم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انہوں نے منجھو منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ باحضرت

میں تو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ پھر سے دیتے ہیں و نحوہ فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر تمھارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ میں اس کے لیے میرا دل و رون کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جاؤں۔ اور ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہی بہت میں ایک تھیلی یاد و تحصیلان لایا اور اس شخص کا آپ کا بیڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرے آپ کی طرف کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خدا کو سونپ دیجئے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و نہا کی اس نے عرض کیا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اس کی تر کے سے آیا ہے تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے اپنی عیال کی پر راجحت فرماویں پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب وہ شخص چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ یہ مال لو جاؤ اس سے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس کر دیا شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے باپ سے محبت تھی تو ہمارا جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لیویں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مال لیکر چلا گیا میں غم سے سکا اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دیا تھا یہاں کیا کہنا نہیں بلکہ مجھ پر رحم نہیں آتا آپ نے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہوئے غرض جتنا کہا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اؤ تو تم اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ عالم اگر کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا ہو اور شاگرد کو بھی واجب ہے کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب منزلت کا رہے استاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں عزت نہ ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہو کہ اگر ظاہر میں طاعت الہی من کا تو اس کی نظر میں رتبہ حاصل کرو گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الہی سے ارادہ غیر اس کا کرنے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا مومن ہے پس عمل نقد کو اس سے ہی فائدہ کو عرض ضائع کر کے کیوں نقصان اٹھاؤ یہ امر تو سراسر ناجائز ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اس سے ہی کے واسطے چلے اور اسی کو واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے نہ کہ استاد کے دل میں کلمہ کی اگر بی نظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصود ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سوا خدا کو اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اپنی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی باپ کی خدمت کرے وہ اس قصد سے کہ باپ کی رضامندی میں خلی ان کی رضامندی ہو اس لیے نہ کہ خدمت کرنے سے میری جگہ نہ نکلے میں ہو جاؤں اور اس کو جائز نہیں کہ طاعت خدا سے یہاں اس لیے نہ کہ باپ کے ولی ہیں جگہ پیدا ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خداوند کریم اس کا ریاہ طرف نہ کرے اور باپ کی نظروں سے گر جاؤں۔ اور زہد جو لوگوں سے کنارہ کش ہو تو اس کو ہمیشہ خیال نہ کر الہی کا

دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے واقعہ سے جو تفرقہ کے فی چاہیے اس کے دل میں ریات نگذری کہ میرے ہر کا حال کو کون کو معلوم ہو جاوے اور وہ میری عظمت کے بل اسلئے کہ اس سے تم پر یا مریع سینہ میں بوجا جاتا ہے یہاں تک کہ عبادات کا کرنا نہ ہائی میں آسان ہو جاتا ہے اور چونکہ لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں اور اس کی گوشہ نشینی سے وقت میں اسلئے بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس وجہ سے عمل مجھ پر ملے معلوم ہوتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم حملہ سد فرات میں کہ میں نے معرفت ایک اسب سے سیکھی جس کا نام سمعان تھا میں اس سے پاس اس کے گرجا میں گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا کیا ہے اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ کیا مطلب میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اس نے کہا کہ ہر شب ایک چن کھاتا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہارے لیون اسی کی بات رہتی ہے کہ ایک چن کا ہی ہو جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ لوگ جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر سے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کرتے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب کبھی میرا نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اس کو اسی ایک ساعت کی عبادت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اٹھاتا ہوں پس سوحد تو ایک ساعت کی مشقت سے عورت جاوید حاصل کرے اس کی اس بات سے میرے دل میں معرفت الہی کی وقعت ہونی پھر اس نے کہا کہ اس قدر پس پیایا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت بہتر کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے اترو جب میں نیچے گیا تو اس نے ایک پڑیا میں بیس چنے لٹکا کر مجھے دیے اور کہا کہ دیر میں چلے جاؤ وہاں کے لوگوں نے مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہے میں نے یہ میں جو گیا تو بیضاری سے میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان حد مشد تکو کیا دیا میں نے کہا کہ اسی غذا دی ہے اس کو چن کہ اس کا تم اس کو کیا کرو گے اس کو مستحق ہم لوگ ہیں ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو میں نے کہا اچھا میں شرفی کو بیچتا ہوں اس کو چن نہیں شرفیان بن کر چنے لیے میں نے پھر اس سے کہا کہ پاس آیا اس نے پوچھا کہ چنے کیا ہے میں نے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ پیرے اس نے پوچھا کہ کو میں نے کہا کہ بیس فیو ناکو اس نے کہا کہ تم چونک گئے اگر میں نے اس شرفیان کو لگتے تو وہ تمہیں جیتے میان حد یہ عورت اس شخص کی بیوہ اس کو عبادت نہیں کرتا اور جو خاص کی عبادت کرتا ہے اس کا کیا کہنا ہے اب تم ان پر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھو دو انتہی اور قصور نہ کہ نفس کو جیسا پنی عورت کو کون کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہے مگر کبھی نہ کہ کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی اسی لیے ضرور ہوا کہ اس پر حذر رہنا چاہیے اور نشان سلاستی کا یہ ہے کہ آدمی دیر ہائے عبادت نزدیک ایک سے معلوم ہوں گے بالفرض لوگوں کا اعتقاد اس سے پھر جاوے تو دلنگاہ اور نہ دایلا کرے اور اگر شخص ہی کر بہت دل میں آویں تو اس کو نور اپنے عقل و ایمان سے دفع کرے کہ اگر مثلاً شخص عبادت میں آج اور تمام لوگ اوپر مطلع ہو جاوے تو اس کی اطلاع سے نہ تو کچھ شعور اس کا زیادہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کچھ ایسے لوگ

اور اسکو حاصل نہ تو یہ بات کی دلیل سے کہ بھی ضعیف ہے لیکن اگر اسکو روک کر نہ کی قدرت عقل ایمان کو روک کر رکھتا ہے اور دفع کی طرف مبادرت کر کے اسکو مانتا ہی نہیں تو محلو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی ضائع نہ جاوے گی اور اگر لوگوں کے دیکھنے کے وقت مشغول ہو سکی اس نظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل کھیل دیں رخصت اوقات نہ کریں تو اسکا کچھ مضائقہ نہیں لیکن اس وقت میں ہو گا بھی ہے اسلئے کہ انہما مشغول کیے نفس کی مشغول بعض اوقات پوچھتا ہوتا ہے مگر اسکو انہما کے لیے بہانہ یہ کہ لیتا ہے کہ محلو لوگوں کے ساتھ زیادہ اختلاف منظور نہیں اسکو اس عموماً کا زمانہ اسلئے ہے یا منظور کہ نال کرے کہ لوگوں کی بندش تو سطر بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھنے لگوں یا بہت ہنسنا کرن یا بہت کھانے لگوں اس کی نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو چاہے اور اگر بندش کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے غالباً اسکی مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہے اور اس سے وہی پیچھے کا جسکے دل میں جما ہوا کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں بلکہ عمل ایسی طرح کہ ہو کہ گویا زمین پر پردہ پر اکیلا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خلق کا خطرہ اول تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک اس حال پر ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے ٹھیک ہونے کی یہ حیا ہے کہ اگر بالفرض اسکو دیکھنا ہوں ایک تو اگر دوسرے غلط تو ان کے آنے کے وقت نفس میں بادیہ خوشی اسکی تعظیم کی بہ نسبت فقیر کے نہ تو شرط کہ اور کوئی وجہ تعظیم کی سوار تو انگری کے نہ تو مثلاً اگر تو انکو عالم ہو یا متقی ہو تو اسوقت البتہ اسکی تعظیم اس وصف خاص کی بہت کر سکتا ہے تو انگری کو اس میں کچھ دخل نہیں اور جو شخص کا غنیا کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا یا نہ نسبت فقیر کو تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو رغبت خیرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت ہوتی ہے اور غنیا کا دیکھنا اسکو برکست ہو تو کس طرح تو انکو کی ملاقات زیادہ راحت بہت فدا کرے ہو سکتی ہے اور روایت ہے کہ جینی نت تو انکو کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور حکمہ نہیں ہوتی تھی آپ کا دستور تھا کہ تو انکو کو بچھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو کی مجلس میں آگئے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک صوت تعظیم غنی کی ہے کہ اس سے قربت ہو بلکہ کوئی حق بادوستی سابقہ کہتا ہوا اس وقت میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر یہی علاقہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو پھر غنی کو فقیر پر ترجیح نہ دے اسلئے کہ فقیر کا تہ خدا کو نزدیک غنی سے زیادہ ہو اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دے لے تو معلوم ہو گا کہ اسکو مال کی لالچ اور اس کے ساتھ ریا کرتا ہے۔ پھر اگر اس بٹھلانے میں مساوی غنی اور فقیر کے سمجھے تو یہ خود ہے کہ اس حکمت مشغول غنی کے سامنے بہ نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر کرے یہ امر یا غنی یا غنی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سبک نے اپنی لٹری سے کہا تھا کہ غنی معلوم کیا سبب ہے جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھے حکمت کا دروازہ کھلتا ہے

یعنی کلام حکمت میر بہت کہتا ہوں اور سنے جواب دیا کہ لالچ سے آگے کی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقع میں میر بہت کہتا
تو ان کے سامنے زبان ایسی کھلتی ہے کہ کسی فقیر کے سامنے نہیں کھلتی اسی طرح خشوع بھی تو ان کے سامنے آتا ہوتا ہے
کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا۔ غرض کہ شیطان کنفیہ و فتنہ اسباب میں چکا شہا نہیں ہو سکتا اور انسان کو اس سے بھی
نجات ملتی ہے جب کہ اسوۃ کو مل سکے اور صفت نفس میں خوف مدت العمر کیا کرے۔ اور اس کا الگ مدینہ بھی ہے
کی سبب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں ملحد ہو جائیں پسند نہ کرے اور دنیا میں اسی طرح رہے جیسے کوئی بادشاہ
شہوتوں کو اس کو گھیر کھا ہوا اور لذات سے طمع کے اس کے پاس ہوں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض ہے کہ اگر ذرا بھی شہوت میں
قدم زیادہ دھکے تو دم جانی کا خوف ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں پرہیز کروں گا اور ان شہوت سے بچوں گا تو زندگی بڑی
رہیگی اور سلطنت بھی قائم رہیگی اور اس خیال سے طبیعوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کرے سب لذات کو ترک کرے تو ہر چند قلت الکی باعث اس کا بدن ہمیشہ لالہ ہوتا
جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پکڑے باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس اس کا کشمکش کی
تمنا کرے گا تو تمام درود تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جس کا انجام موت ہے اور تو کے سبب سلطنت جانی ہوگی
و شہنشاہی خوش ہوں گے اور اگر دوا کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشنما اور تند رستی آگے کو پہنچی ہو وہ ہسیان
میں آج کی کہ تند رست ہو کر سلطنت میں چین کرے اور فارغ البالی سے حکومت کرتے رہیں گے اس تامل سے لذت
چھوڑنا اور رکرو بات پر صبر کرنا ہلکا معلوم ہو گا یہی حال ایماندار کا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا نہ کرتا ہو بھی ایسی
چیزوں جو آخرت میں ہلاکت ہیں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرتا ہو اور انہیں سے قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہے اور لاغر
اور پتھر دلی اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موائست خلق سے اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس سے ڈر رہتا ہے کہ میر
خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ نہ ہو جاؤں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے نجات پاؤں اسی لیے یہ سب باتیں پسند
آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میر میری دولت پائیدار
رضای الہی کی ابد الابد کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کریم و رحیم ہے جو لوگ اس کی رضا جوئی
کرتے ہیں ان کو مدد دیتا ہے اور عطا و برکت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کو رنج و شقت کی پرواز رکھے
لیکن اپنی حکمت عدل سے ان کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
ہے پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف متوجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور کام
کو آسان کر دیتا ہے گرائی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل و رطاعت کو محبوب کرتا ہے پھر طاعت اور نجات کی
وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کی فتنہ کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود کو
و باویدینے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور مدد پر مدد پہنچا جاتا ہے اس لیے کہ کریم اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا

صلحاء کو توڑ دی گا اور دوسری بات جس کا امر کرتا ہوں صبحان اللہ مجھ سے کہ یہ ایک چیز کی نماز اور راستی ہر چیز کو راق
دیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر کچھ خوشامحال شخص کا جس کو خدا تعالیٰ اپنی کتاب کھلا دی اور وہ سب بارہویہ
نہرے اور آنحضرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں اَهْلُ الْاَنْدَالِ كُلُّهُمْ حَضَرِيَّ جَوَارِ مُسْتَكْبَرٍ حَجَّاجٍ مُتَلَعٍ وَاَهْلُ الْاَنْدَالِ
الضُّعَفَاءُ الْمُتَغَلَّبُونَ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو زیادہ محبوب قرین بخت میں نہ ہو گا جس کے اخلاق بہت
عمر ہوں اگر بہت زیادہ پیغمبروں اور پیغمبروں کے ہونے کا جو فضول کو ہوا و فصاحت جتنا کو باچھین بھاڑ بھاڑ باتیں کہی اور متکبر ہو
اور ایک حدیث میں یہ روایت ہے کہ قیامت کو متکبر لوگ آدمیوں کی صورت کی چوٹیاں بنکر اور ٹھیکس اور لوگ اون پر پاؤں
رکھ کر چلیں گے ہر ایک طرح کی قلت اور پیر سوار ہوگی پھر ہر حکم قید خانہ میں جس کو دس کہی وہیں یہ سنگے اور سب کوئی اگلاؤں کو
اڑکی دوزخ میں پھینکا اور پیکارہ پینے کو ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنحضرت صلی علیہ وسلم فرمایا کہ جبار
و متکبر قیامت میں چوٹیوں کی صورت میں ٹھیکس اور لوگ ان کو یا مال کرینگے اسلئے کہ انھوں نے خدا کو ذلیل سمجھا تھا۔ اور محمد
بن واسع فرماتے ہیں میں بلال بن ابی بکرؓ کو دیکھا اور کہا کہ تمھاری بیٹے مجھے ایک حدیث یاد پائی کہ انبیاء کی انبیاء صلی علیہ
سلم سے نقل کی تھی کہ آپؐ فرمایا کہ دوزخ میں ایک جنگل ہے جس کو بہت کھیتی ہیں اس حدیث کا کوئی بھی سنو کہ وہ کہیں جبار
لوگ رہیں پس بلالؓ تمام اپنے آپ کو اوس میں سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک حدیث میں یونسؑ کہے کہ دوزخ میں ایک
مکان ہے جس میں متکبروں کو ڈالکر بند کر دیں اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ اَنْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْقَةِ الْاَكْبَرِ الْاَكْبَرِ
اور فرمایا کہ جو میں باتوں سب سے ہو کر مرے گا جنت میں داخل ہو گا اول اون میں کہہ رہے تو مقرر شدہ خیانت اور اتنا
بھی کبر کی برائی میں منقول ہیں مثلاً حضرت ابوبکر صدیقؓ فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ فرمائیے کہ مسلمان
میں جو صغیر ہے وہ خدا کے نزدیک بڑا ہے۔ اور وہ بڑے فرماتے ہیں کہ جب اے تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا
تو اوسکی طرف دیکھا کہ ارشاد فرمایا کہ تو متکبر و چرام ہے۔ اور اخف بن قیسؓ کہ مصعب بن نبیر کے برابر تخت پر بیٹھا
کرتے ایک وز جو تشریف لائے تو وہ پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور ان کو اٹھانے کا وہ جو بیٹھے تو ہمیں پاؤں کے نیچے
آپؐ فرمایا کہ چہرے سے معلوم کیا کہ اس کو پاؤں کا دنیا پر معلوم ہوا تو فرمایا کہ تجھ سے کہ آدم زاد کو تکریر حالانکہ وہ شباب
کی جگہ سے دوبار نکال ہے یعنی ایک بار جب نطفہ تھا اور ایک بار پیدائش کو وقت۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ تجھ سے
آج سے ہر روز ایک یاد و بار اپنے ہاتھ سے یا خانہ دھوئے پھر تکریر کرتا ہے اور آسمانوں اور زمین کے جبار کا مقابلہ
کرتا ہے اور اس آیت میں وَفِي الْفَسْكَ مَا لَا تُبْصِرُونَ بعض مفسرین فرمایا کہ بول برازی راہ کی طرف اشارہ ہے
اور حضرت محمد بن حسین بن علیؓ اس اسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کفر آتا ہے اسی قدر اوسکی عقل کم
ہو جاتی ہے اگر کبر ہو گا تو عقل کا نقصان بھی ہو گا اور اگر زیادہ تو زیادہ اور حضرت سلمانؓ سے کسی بوجھا آہنی
بدی کو کسی سے جس کے ہوتے نیکی مفید نہ ہو آپؐ فرمایا کہ وہ کہہ رہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیرؓ فرمایا کہ شیطان

[illegible]

یاس ہستی ہندو اور جال میں خجلہ اور اسکے جھنڈوں اور جال کے خدا کی نعمتوں پر اترنا اور اس کی عطا پر فخر کرنا اور اسکے
بند و تبرک کرنا اور سوائے وفات خدا کے اور چیزوں میں اتر کر کا اہل عکرا ہے خدا سے تقابل ہو میں دنیا میں اس سے بجا و
دوسرا بیان اترنے کی برائی اور چلنے اور کھڑوں کے لئے کھانے سے اہل تکبر کی نعمت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
سلم نے فرمایا کہ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَحَدٍ يَخْشَى آثَارَهُ بَطَرًا اور فرمایا اِنَّكُمْ رَحْلٌ يَكْبَحُ تَرَفًا رُكْدِيَهُ اِذَا عَجَبْتُهُ
نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَخْلُجُ قَبْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور فرمایا مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيْلًا
لَعَنَ ظُرُّهُ اللَّهُ اَلْيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کئی حدیث
میں گیا اس وقت عبداللہ بن عمرؓ نے کپڑے پینا اور کچے پاس کو گدھے آپ نے فرمایا کہ اگر طے کہ اپنی ازار اور کچی
میں بچنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کوئی ازار کو اتر کر کھینچے گا اس کی طرف قیامت میں خدا
نقارے ندیکھے گا اور روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کت مبارک پر تھکا اور اس پر انگشت مبارک
رکھ کر فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس آدم کیا تو مجھ سے بچ جاوے گا میں نے تو مجھے اس جیسی چیز سے پیدا
کیا ہے جب میں نے تجھے ہٹا کر دیا تو تو لباس میں ایسا چلتا ہے کہ زمین بھی فریاد کرتی ہے تو تو مال جڑا اور کسی کو نہ دیا
جب جس چیز گردن میں نہ بھی تو کہنے لگا کہ میں صدقہ کروں گا وہ وقت صدقہ کا کمان ہے اور ایک حدیث شریف میں
ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت تکبر سے چلنے لگے گی اور فارس اور روم اور ان کی خدمت کرنے لگیں گے اس وقت اس وقت
اور میں بعض کو بعض پر مسلط کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں یونان ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے جی میں برائتا ہو اور چال میں
اترتا ہے وہ خدا کے سامنے ایسے حال میں جاوے گا کہ خدا تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا اور بیکہ نہ لی رویت کرتے ہیں کہ اہم
حضرت حسنؓ صریح کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں ہاں کو ابناہم کا گدہ ہوا جو یا خانہ کو جاتا تھا اور کئی گرتے ریشی
پہنے تھا جو پندلی پر لایا کہ وہ کس کے اوپر تہہ بہہ کر رکھے تھے اور انہیں سے قبائل ہی تھی اور اس کی چال میں بختر
بایا جاتا تھا حضرت حسنؓ نے ایک نگاہ اس کو دیکھا اور کہا کہ تھ ہاں ناک پھیلانے کہ بچکا اگر گردن مروڑنے پر اپنی
دونوں طرف کیٹتا جاتا ہے ایسی توف اپنی دونوں طرف کیا دیکھتا ہے دونوں طرف نعمتیں ہیں جب کا تو نہ شکر ادا
کیا نہ ان کو تو نہ پائیر لایا نہ اس کے باب میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے حکم کیا تھا اس کو مانا نہ جو حقوق خداوندی انہیں تھی ان کو ادا
کیا نہ کہ لوگ ایسا چلتے ہیں کہ ان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ باگلوں کی طرح جھک جھک پر لی نہیں معلوم کہ ہر عضو میں
اعضا خدا کی ایک نعمت موجود ہے اور شیطان اس سے کھیل بنانے کو تیار ہے اس لئے کہ وہ یہ سن کر لوٹ آیا اور اپنی خدمت میں عذر
کہنے لگا آپ نے فرمایا کہ مجھے عذر کیا کرتے ہو خدا کے سامنے تو یہ کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ فرماتا ہے وَكَلَّامٌ مِّنْ
الْأَنْفُسِ مِمَّا أَتَتْكَ أَفْسُوقٌ مِّنْ تَلْعَلِ الْجِبَالِ طُفُوًّا اور ایک بار ایک پاس ایک جان عمدہ لباس پہن کر گذرا آپ نے
اس کو بلایا اور فرمایا کہ آدمی اپنی جوانی اور حال پر اگر تباہیوں سمجھنا چاہے کہ قبر نہ دیکھ چھپا لیا اور عمل سامنے آکر جاؤں دل کا

[illegible]

علاج کو بہت دیر تک غرض اسی ہی ہو کہ اوکے دل بہت ہوں۔ اور روایت ہو کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے
 قبل خلافت حج کیا اوکو طاعون آونکے چچائے دیکھا کچال میں تکر پرایا جاتا ہے تو پانی اونگی ناگی پلو میں ماری اڑکھا
 کہ جسکے پیٹ میں غلیظ بھرا ہو اسکی چال یوں نہیں ہوتی آپ نے بطورین معذرت اسنے فرمایا کہ چچا اس حال
 میں ہر ایک عضو میں گہا ہے جس میں اسکو دیکھا ہو۔ اور محمد بن اسعہؓ فرماتے کہ کو اتراتی دیکھ بلایا اور کہا کہ تمھو معلوم
 کہ تو کون تیری ما تو وہ بھی جسکو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور تیرا پاپا ایسا ہی کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں میں ویسے
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پاپے لٹکا رکھا ہے تو میں نے فرمایا کہ شیطان کچھ بھی بہت
 بھائی ہیں۔ اور روایت ہو کہ طرف بن عبداللہؓ نے مہلب کو دیکھا کہ چیری جبہ پہنی تختہ کرتے ہے آپ نے فرمایا کہ ایو بندہ
 خدا اس حال کو خدا اور رسولؐ برا جانتے ہیں تو سوجا ہے یا کہ تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ مان جانتا ہوں ان میں
 تو نطفہ خراب تھا اور انجام کو ایک مدار ناپاک ہوگا اور اب غلاط کو لا دی پھر تپے مہلب نکر چلا گیا اور وہ چال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے سیمطے کے معناسات میں اشعرؓ کے حذب الی اھل بیتؑ سے فرمایا کہ میں نے تمھو
 کرتا ہی۔ اور اتنا تنجا کہ ہنوی کہہ اور اتر اسنے کی برائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تواضع کی فضیلت بھی گھیر
تیسرا بیان تواضع کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ
 إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ روز قیامت
 رہتے ہیں اور اسکو لگام سے روکے رہتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ لگام تانتے ہیں کہ تھی ہیں اسی تو
 اس شخص کو پست کرے اور اگر فروتنی کرتا ہے تو دعاوی میں کہ آئی اسکو بلند کرے اور فرمایا کہ خوشحال و شخص ہے کہ
 مسکنت کی حالت میں ہو اور فروتنی کرے اور مال جو بہ حصیت جمع کیا ہو اسکو خرچ کرے اور اہل فلت و مسکنت
 رحم کرے اور فقہ و حکمت والوں سے ملے۔ اور ابوسلمہؓ نے اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کہے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم بہار حج مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور روزہ دار تھے افطار کے وقت ہم ایک پیالہ دودھ کا پھوسا شہد
 ملا کر لایا جب آپ نے اسکو اٹھا کر چکھا اور شہد کا مرہ معلوم نہوا تو پوچھا کہ کیا چیز ہے جسے عرض کیا کہ ہننے تھوڑا سا شہد
 اس میں لایا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ یا اور فرمایا کہ میں اسکو حل نہیں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ مَنْ تَوَاضَعُ لِلَّهِ
 رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَّعَهُ اللَّهُ وَمَنْ اقْتَصَدَ اخْتَصَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَدَّلَ رَفِضَهُ اللَّهُ وَمَنْ اَكْثَرَ كَرِهَ اللَّهُ اَحْبَبَهُ اللَّهُ
 اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا تو تھے ایک سائل دروازہ پر آیا اور اسکو
 مرض میں تھا کہ اس سے کھن کی تھی آپ نے اسکو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسکو اپنی برابر بٹھایا اور کہا کہ
 کھانا کھا ایک شخص قریش میں سے اس سے یزید کا اور کھن کی تو وہ شخص نے مراجب کے اسی سائل کو موافق پایا چھ نمویا
 اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے پروردگار نے فرمایا کہ وہ باتوں میں سے جو سنی چاہوں پس نہ کر لیا تو بندہ

بانی مکتبہ عجب کی برائی فصل اول کے بیان میں
 ذوق العارفین جلیا صلی اللہ علیہ وسلم
 ۵۳۸
 علاج کو بہت دیر تک غرض اسی ہی ہو کہ اوکے دل بہت ہوں۔ اور روایت ہو کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے
 قبل خلافت حج کیا اوکو طاعون آونکے چچائے دیکھا کچال میں تکر پرایا جاتا ہے تو پانی اونگی ناگی پلو میں ماری اڑکھا
 کہ جسکے پیٹ میں غلیظ بھرا ہو اسکی چال یوں نہیں ہوتی آپ نے بطورین معذرت اسنے فرمایا کہ چچا اس حال
 میں ہر ایک عضو میں گہا ہے جس میں اسکو دیکھا ہو۔ اور محمد بن اسعہؓ فرماتے کہ کو اتراتی دیکھ بلایا اور کہا کہ تمھو معلوم
 کہ تو کون تیری ما تو وہ بھی جسکو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور تیرا پاپا ایسا ہی کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں میں ویسے
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پاپے لٹکا رکھا ہے تو میں نے فرمایا کہ شیطان کچھ بھی بہت
 بھائی ہیں۔ اور روایت ہو کہ طرف بن عبداللہؓ نے مہلب کو دیکھا کہ چیری جبہ پہنی تختہ کرتے ہے آپ نے فرمایا کہ ایو بندہ
 خدا اس حال کو خدا اور رسولؐ برا جانتے ہیں تو سوجا ہے یا کہ تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ مان جانتا ہوں ان میں
 تو نطفہ خراب تھا اور انجام کو ایک مدار ناپاک ہوگا اور اب غلاط کو لا دی پھر تپے مہلب نکر چلا گیا اور وہ چال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے سیمطے کے معناسات میں اشعرؓ کے حذب الی اھل بیتؑ سے فرمایا کہ میں نے تمھو
 کرتا ہی۔ اور اتنا تنجا کہ ہنوی کہہ اور اتر اسنے کی برائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تواضع کی فضیلت بھی گھیر
تیسرا بیان تواضع کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ
 إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ روز قیامت
 رہتے ہیں اور اسکو لگام سے روکے رہتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ لگام تانتے ہیں کہ تھی ہیں اسی تو
 اس شخص کو پست کرے اور اگر فروتنی کرتا ہے تو دعاوی میں کہ آئی اسکو بلند کرے اور فرمایا کہ خوشحال و شخص ہے کہ
 مسکنت کی حالت میں ہو اور فروتنی کرے اور مال جو بہ حصیت جمع کیا ہو اسکو خرچ کرے اور اہل فلت و مسکنت
 رحم کرے اور فقہ و حکمت والوں سے ملے۔ اور ابوسلمہؓ نے اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کہے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم بہار حج مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور روزہ دار تھے افطار کے وقت ہم ایک پیالہ دودھ کا پھوسا شہد
 ملا کر لایا جب آپ نے اسکو اٹھا کر چکھا اور شہد کا مرہ معلوم نہوا تو پوچھا کہ کیا چیز ہے جسے عرض کیا کہ ہننے تھوڑا سا شہد
 اس میں لایا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ یا اور فرمایا کہ میں اسکو حل نہیں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ مَنْ تَوَاضَعُ لِلَّهِ
 رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَّعَهُ اللَّهُ وَمَنْ اقْتَصَدَ اخْتَصَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَدَّلَ رَفِضَهُ اللَّهُ وَمَنْ اَكْثَرَ كَرِهَ اللَّهُ اَحْبَبَهُ اللَّهُ
 اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا تو تھے ایک سائل دروازہ پر آیا اور اسکو
 مرض میں تھا کہ اس سے کھن کی تھی آپ نے اسکو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسکو اپنی برابر بٹھایا اور کہا کہ
 کھانا کھا ایک شخص قریش میں سے اس سے یزید کا اور کھن کی تو وہ شخص نے مراجب کے اسی سائل کو موافق پایا چھ نمویا
 اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے پروردگار نے فرمایا کہ وہ باتوں میں سے جو سنی چاہوں پس نہ کر لیا تو بندہ

اور جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک شخص کے بچے گیا دیکھا تو اس کے تیل ایک شخص سے لیا اور چڑی کا سایہ بننے اور کیا ہے چونکہ آفتاب چڑی پر سے ہٹ گیا تھا میں نے اسکو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جل کے تو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر جریر دنیا میں خلیج کے واسطے فروتنی کرے کیونکہ جو شخص دنیا میں خلیج کے لیے تواضع کرے خدا تعالیٰ اسکو قیامت میں جہنم کرے گا اور جریر شخص کو معلوم ہے کہ قیامت میں فریخ کا اندھیرا کیا چیز ہو گا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندھیر کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیر ہو گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم افضل عبادت سے غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن ہارون کا قول ہے کہ بہت سے عمل ہو تھو اور سے کافی ہو اور بہت سی کوششیں اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی پس ہے۔ اور حضرت فضیلؒ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگر کسی لڑکے کو خواہ جاہل ہی سے سنے۔ اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت نیاوی میں آتا ہے آپ سے کہہ اپنے نفس کو کم سمجھنا یہاں تک کہ یوں جاننا کہ ہر دنیا کی راہ سے اوپر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی نسبت جو نعمت دنیا میں پہنچے آپ سے زیادہ ہی اپنے نفس کو برتر سمجھنا کہ دنیا کی راہ سے اوپر کچھ فضیلت نہ جائے۔ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا بیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اوپر بہ چیز بڑا وبال ہو گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ پر وحی بھیجی کہ جب میں کوئی نعمت سکونوں کو اسکو لکھنے کے ساتھ قبول کرو میں اس نعمت کو تم پر پورا کروں گا۔ اور حضرت کعبؓ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو جو نعمت نیا میں دینا اور وہ اسکا شکر گزار ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو نفع اسکو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اسکا تہ بند کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بند کو نعمت دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسکا نادمہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اسکو عذاب دی یا در گذر فرماوی۔ اور عبدالملک بن مروانؒ سے کسی نے پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود غربت کے زہد کرے اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ ہارون شیعہ کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس بندہ کی اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے ہارون شیعہ نے کہا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا۔ پھر انھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور شرف حسب رال عنایت کرے اور وہ اپنے جمال میں عقیف رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں مسرور رہے وہ اپنی بات تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا ہارون شیعہ نے کاغذ و دوات قلم نکال کر اپنی بات

اور کما قول اللہ علیہ السلام کہ اور وہ علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہوتی تو نہیں تو انکو دین و ترس و نفرتوں کو
 دیکھا کرتے یہاں تک کہ وہ سچ فلاح ہو کر مسالک میں آتے اور انکے پاس ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گند مسکین تو نہیں
 ہی ہیں سچ اور بعض کابر کا قول ہے کہ عیسا آدمی کو یہ چھان نہیں معلوم ہوتا کہ تو انکو کوئی کسے میں کھیں اسی طرح چاہتے
 کہ وہ اس بات کو بھی پرچا جائے کہ درویش اور مسکین باس فخر وہ میں دیکھیں۔ اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اے راہب اور حسن ج
 باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن بن زید پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
 نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اور مسکو یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد بن فرات میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اور اونچا ہونے لگے اور جو دی گئے
 فروتنی کی اسد تھے اُسے اور مسکو بلند مرتبہ یا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اُسی پر چڑھ گئی۔ اور حضرت ابو یوسف نے فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی لیے
 انکو اسی دن میں سچ کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبید بن جبر جہ جہات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں
 نہ تھا تو یقیناً اپنی رحمت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت محروم نہ رہے ہوں۔ اور یہ جملہ تقدیریں
 چلا آتا ہے کہ جس قدر آدمی ایماندار اپنے نفس میں فروتنی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کو زیادہ بلند مرتبہ ہوتا ہے اور جتنا آپ
 نزدیک اور اونچا ہوتا ہے وہ تباہی خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ نمیری کا قول ہے کہ جس میں تواضع نہ ہو وہ
 درخت کا پھل ہے۔ اور مالک بن زید رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دروازہ پر گھڑا ہو کر بیکار رہے کہ جو تم سے ملے میں چہا
 شخص نہ ہو وہ باہر نکلے تو مجھے آگے کوئی بچا سکے سب سے اول میں ہی دوڑوں البتہ جسکے اندر طاقت و دھڑلے کی ہو وہ
 بڑھ جائے تو بڑھ جائے اور ایسا کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک کا یہ کلام پونچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ مالک
 اسی جہت سے مالک ہو رہے۔ اور حضرت فضیل نے کہا کہ تواضع محبت یا سب سے رکھتا ہے اور مسکو کبھی فلاح نہیں ہوتی
 اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں لڑکے اور سرخ اندھلی فی تو میں محمد بن قاتل ہم کو پاس گیا اور کہہ
 ای ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں ای تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ نے لگا اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو
 میں سب کو غنیمت جہاں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے فرات میں
 کہ محمد بن قاتل کی دعا خدا تعالیٰ نے تیرے اندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب کو پوچھا کہ تواضع
 اونھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور سطح پوچھنا آپ کی عادت تیرہ تھی اوس شخص نے جواب دیا کہ میں جب فلاح کی کچھ کا قطع ہوں
 آپ فرمایا کہ یا تو اسکے صوفی اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری محبت اسی سے قطع کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں
 یہ بھی منقول ہے کہ میری دولت فی ہوتی نلت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابر ہی منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ نہیں رہا تھا
 اور مسکو تواضع کی کچھ بہرہ نہیں۔ اونیچ میں شخص نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کریمؑ کو خواب میں دیکھا اور

عرض کیا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ فرمایا کہ فقیر کوئی مجلس میں نہ گیا تو اگر بتو قے ثواب خدا تو اضع کر دین گناہاں اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ کہ فقیر خدا پر اعتقاد کر کے تو انگوٹھ بن کر رہے۔ اور ابوسلیمان فرمایا کہ ہر آدمی جو تبتک اپنی نفس کو نہیں پہچانتا تبتک تو اضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابونزید سبطانی رحم فرمایا کہ ہر آدمی کو تبتک گناہ کہ خلق میں کوئی مجھے ہے تب تک وہ تنگ رہے گا کہ جو چاہے کہ پھر تو اضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کو وسطے کوئی مقام چاہے اور کوئی حال درجہ بقدر آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسی قدر اس میں تواضع ہوتی ہے۔ اور ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ جتنا دین ہے جی میں بسبت اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو تبتک کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور عسکر بن النور رحم فرماتے ہیں کہ تواضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی سوا تواضع کے منتہیہ حسد کیا جاتا ہے اور اکابر کا قول ہے کہ تواضع سب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو انگوٹھ میں اس سے بہتر ہے تواضع کر دین فرزانہ نکوست۔ اگر تواضع کند خوئی اوست۔ اور تکتہ تمام خلق میں برتاؤ اور فقیروں میں بہت زیادہ برتاؤ۔ اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کو ہے جو خدا واسطے دلیل ہو اور برتری اوسکو ہے جو اسد صل شانہ کے واسطے تواضع کرے اور مامون وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور نفع اوسے کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہہ پیچے۔ اور ابو علی جرجانی رحم کا قول ہے کہ نفس کا خیر کبر اور حصول درجہ ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اوسکو تواضع اور خیر خواہی اور رعایت سے باز رکھتا ہے اور جس کے ساتھ برتری کرنی ہوتی ہے اوسکو یہ باتیں عنایت فرما دیتا ہے تو جب بھی اوس کا دل میں کبر کی لگ بھگتی ہو اوسکو خدا کی تواضع فرمادیتی ہے اور اگر حسد کی لگ بھگتی ہو تو اوس کی توفیق سے خیر خواہی اوس کو بھیجی جاتی ہے اور اگر حرص و جلدن ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اوس کو فرمادیتی ہے۔ اور حضرت جنید رحم جبکہ روزنامی مجلس میں کہتی کہ اگر یہ حدیث مروی نہ ہوتی کہ پھیلے زمانے میں ہر دار قوم کا اون میں ارذل ہوگا تو میں ہرگز تم کو کچھ نہ آتا تو یہ بھی اونیخیر کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع بھی کبر سے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تواضع اپنے نفس کو پہچانتا ہے تب اوسکو بسبت خیال کرنا ہے اور موصدا اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جب اس کا وجود ہی نہیں تو بسبت اور نعمت کبر ثابت کرے۔ اور عمرو بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص چلتے سوار ہے اور اوس کے آگے بہت سے غلام لوگوں کو دھکے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر بھی چونکہ میر گندہ بغداد میں آوا اور پل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص گریباؤں اور ننگے سر پہنے لہنے بال الاسلام آیا میں نے اوس کو بغور دیکھا شروع کیا اوسنے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا تھا اور بسبت بتلائے اوسنے کہا کہ میں بھی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اوسنے جواب دیا کہ میں نے اسی جگہ پر ظاہر کی تھی جہاں لوگ انساں کرتے ہیں اوسکے عوض میں خدا سے تعالیٰ مجھ کو ایسی جگہ بسبت کر دیا جہاں لوگ نظر کرتے ہیں۔ اور غیر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم رحم سے اتنا ڈرتے تھے جیسے پادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرمایا

اہل توحید
بہداشت
دو ہر ہر ہر
اور کب سے
پہچانتا ہے

کرتے تھے کہ جس زمانہ میں کہ میں فقیہ کو فکا ہوا ہوں وہ ہر زمانہ ہے کہ مجھ سے شخص فقیہ کہنا جاوے۔ اور عطا کی طرح جب عذی آواز سنتے تو اوٹھتے بیٹھتے اور روزہ والی عورت کی طرح بیٹھ کر مٹے اور کہتے کہ یہ بلا میری سبب تیرے آوی کی اگر میں جاؤں تو لوگوں کو نکوراحت پونچھے۔ اور بشر جانی رح کہتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ اوں کو سلام نہ کرو۔ اور ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے لیے دعاوی کہ جو تکو توقع ہو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماو آپ نے فرمایا کہ توقع بعد معرفت ہوتی ہے یہاں سرسوی معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نے زابل قریش فخر کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ حال پوچھتے ہو تو ناپاک نطفہ سے پیدا ہوا ہوں اور انجام کو مر وار بد بودار ہو جاؤں گا یہ میرے نران میں اگر لہ بھاری رہا تو تو میں چھا ہوں اور اگر ہلکار رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم ہی اسید ہے کہ ہم کو بھی توفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔ جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال میں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں باطنی ہی کا نام کبر کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اوپر عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت جو جب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا اوپر کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب کبر ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوپر کے نفس میں کبر ہے غرض صحت میں ہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں ہی ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اس لیے کہ کبر ایک امر اضافی ہے اس کے لیے کسی چیز میں اضافہ اول کبر کہنے والا وہ قسم ہے کبر کرنا ہے جو جس چیز سے ٹکرتا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں صرف ایک شخص عجب کرتا ہے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف ایک لڑا ہی پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر کبر نہیں ہو سکتا تب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کی صفات کمال میں اوس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کا بڑا جانا کافی نہیں کہ چونکہ بعض اوقات آدمی اپنے نفس کی بڑا جانتا ہے مگر دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اور کبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے کو حقیر جانتا کافی ہے اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اوس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے تو کبر نہ ہوگا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھتا ہے تب بھی کبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا سمجھے اور ایک غیر کا پھر اپنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر سمجھے یہ تین باتیں اوس کے اعتقاد میں ہونی چاہئیں کبر پیدا ہوگا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سے آئیں اسی بھونک پڑتی ہے جس سے دل میں سامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

اور اس اعتبار سے کبر کی تین قسمیں ہیں اول خدا پر کبر کرنا یہ کبر سب قسم کبر سے نہایت بڑا اور سب کما بابت صفت
 جہالت اور کشری ہوتی ہے جیسے غرور و مد و دوسے کی تھی اپنے دل میں ٹھکان لیتی تھی کہ آسمان کج خدا سے لڑوں گا
 یا اور جاہلون کی حکمتیں اسی قسم کی ہیں بلکہ جو شخص مدعی دعویٰ خدائی کا ہو مثلاً فرعون ملعون وغیرہ او
 ایسا ہی کچھ کجا لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا پروردگار بزرگتر ہوں اس بات سے غیرت آئی کہ خدا کا بندہ ہو اور خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے **لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ لَا الْمَلِئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا** اور فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادت ربی سیدیٰ خلون
جہنم آخرت اور فرمایا **وَإِذْ أَنْبَأْنَا هَاطِلًا قَوْلًا لِّلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا لِّلرَّحْمَنِ الْبَحْرُ لَمَّا تَأْمُرُ بِآوَادِهِمْ**
نُفُوذًا اور دوسری قسم کبر کرنا رسولوں پر کہ اپنے نفس کی عزت والا اور بدستجہک نہیں چاہتا کہ کسی ایسے شخص کا تابع ہو
 جو اور آدمیوں جیسا ہو اور یہ کبر بھی تو فکر و تامل کامل نہ ہوتا ہے بعض رسالت وغیرہ کو سوجھتا ہی نہیں اسی جہت سے
 ملا کہ کبر کے باعث تاریکی کی جہالت میں رہ کر فرمانبرداری نہیں کرتا اور اپنے گمان میں خود حق پر ہوتا ہی اور کبھی
 تامل تو کرنا ہے کہ نفس طاعت امر حق اور رسولوں کی نہیں کرتا جیسا کہ خدا تعالیٰ زکافروں کے اقوال کلام محید
 نقل فرماتے ہیں **أَفَوْفٍ مِنَ الْبَشَرِ مِثْلًا** اور ان **أَنْتُمْ أَكْبَرُ مِثْلًا** اور **لَنْ أَطْعَمَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ** اے لوگو
إِذَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا تَجْعَلُوا لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا اور **لَنْ يَكُونَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا**
فِي أَنْفُسِهِمْ اور **وَقَالُوا لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَكَّاتٌ** اور فرعون کا قول نقل فرمایا کہ **أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلِئِكَةُ مُقَرَّرِينَ**
 اور پھر فرمایا **وَاسْتَكْبَرُوا فُجُورُهُمْ** فی الاکثرین بغیر اسحق اوسنے اسد و رسول دونوں پر کبر کیا چنانچہ وہ سب
 فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوس سے فرمایا تھا کہ تو ایمان لے آئی تری سلطنت تیری ہی پاس تھی کی ادنیٰ
 کہا کہ میں ہامان سے مشورہ کروں جب اوس سے پوچھا تو اوسنے کہا کہ اب تو پروردگار تو لوگ تیری عبادت
 کرتے ہیں ایمان لائے ہر توبندہ ہو جائے گا دوسرے کی عبادت کرے گا پس میں سننے خدا سے تعالیٰ کے بندہ ہونے اور
 حضرت موسیٰ کی بیرومی سے انکار کیا۔ اور قریش کا قول خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ **لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ**
عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَوَّيِّينَ عَظِيمَةٍ قتا وہ نہ کہتے ہیں کہ یہ قول ولید بن مغیرہ اور ابو سعید ثقفی کا تھا کہ انھوں نے
 یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لڑکے کی طرح تھے انکو خدا کیسے ہمارے اوپر نبی کیا اسنے بڑھاکوئی نہیں نبی کیوں
 نہوا خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا **لَا أَهْمُ بِنَبِيِّهِمْ** **مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** اور دوسری جگہ کا قول نقل فرمایا
لَيَقُولَنَّ أَهْلُ الْأَهْلِ لَئِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ مَّزِيدٍ بَدَلْنَا یعنی ایمان والوں کو حقیر جانتے تھے اور ان کا تہمین بڑھ جانا
 بہت بغیر معلوم ہوتا تھا قریش نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تم آپ کی پاس کیسے
 بیٹھیں یہاں تو یہ لوگ رہتے ہیں یعنی فقیر مسلمان جواب کیا میں جو رہتے تھے قریش نے انکو حقیر جانا اور انکے بائیں کر

اور اس اعتبار سے کبر کی تین قسمیں ہیں اول خدا پر کبر کرنا یہ کبر سب قسم کبر سے نہایت بڑا اور سب کما بابت صفت جہالت اور کشری ہوتی ہے جیسے غرور و مد و دوسے کی تھی اپنے دل میں ٹھکان لیتی تھی کہ آسمان کج خدا سے لڑوں گا یا اور جاہلون کی حکمتیں اسی قسم کی ہیں بلکہ جو شخص مدعی دعویٰ خدائی کا ہو مثلاً فرعون ملعون وغیرہ او ایسا ہی کچھ کجا لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا پروردگار بزرگتر ہوں اس بات سے غیرت آئی کہ خدا کا بندہ ہو اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ لَا الْمَلِئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اور فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادت ربی سیدیٰ خلون جہنم آخرت اور فرمایا وَإِذْ أَنْبَأْنَا هَاطِلًا قَوْلًا لِّلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا لِّلرَّحْمَنِ الْبَحْرُ لَمَّا تَأْمُرُ بِآوَادِهِمْ نُفُوذًا اور دوسری قسم کبر کرنا رسولوں پر کہ اپنے نفس کی عزت والا اور بدستجہک نہیں چاہتا کہ کسی ایسے شخص کا تابع ہو جو اور آدمیوں جیسا ہو اور یہ کبر بھی تو فکر و تامل کامل نہ ہوتا ہے بعض رسالت وغیرہ کو سوجھتا ہی نہیں اسی جہت سے ملا کہ کبر کے باعث تاریکی کی جہالت میں رہ کر فرمانبرداری نہیں کرتا اور اپنے گمان میں خود حق پر ہوتا ہی اور کبھی تامل تو کرنا ہے کہ نفس طاعت امر حق اور رسولوں کی نہیں کرتا جیسا کہ خدا تعالیٰ زکافروں کے اقوال کلام محید نقل فرماتے ہیں أَفَوْفٍ مِنَ الْبَشَرِ مِثْلًا اور ان أَنْتُمْ أَكْبَرُ مِثْلًا اور لَنْ أَطْعَمَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اے لوگو إِذَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا تَجْعَلُوا لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا اور لَنْ يَكُونَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا فِي أَنْفُسِهِمْ اور وَقَالُوا لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَكَّاتٌ اور فرعون کا قول نقل فرمایا کہ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلِئِكَةُ مُقَرَّرِينَ اور پھر فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا فُجُورُهُمْ فی الاکثرین بغیر اسحق اوسنے اسد و رسول دونوں پر کبر کیا چنانچہ وہ سب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوس سے فرمایا تھا کہ تو ایمان لے آئی تری سلطنت تیری ہی پاس تھی کی ادنیٰ کہا کہ میں ہامان سے مشورہ کروں جب اوس سے پوچھا تو اوسنے کہا کہ اب تو پروردگار تو لوگ تیری عبادت کرتے ہیں ایمان لائے ہر توبندہ ہو جائے گا دوسرے کی عبادت کرے گا پس میں سننے خدا سے تعالیٰ کے بندہ ہونے اور حضرت موسیٰ کی بیرومی سے انکار کیا۔ اور قریش کا قول خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَوَّيِّينَ عَظِيمَةٍ قتا وہ نہ کہتے ہیں کہ یہ قول ولید بن مغیرہ اور ابو سعید ثقفی کا تھا کہ انھوں نے یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لڑکے کی طرح تھے انکو خدا کیسے ہمارے اوپر نبی کیا اسنے بڑھاکوئی نہیں نبی کیوں نہوا خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لَا أَهْمُ بِنَبِيِّهِمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اور دوسری جگہ کا قول نقل فرمایا لَيَقُولَنَّ أَهْلُ الْأَهْلِ لَئِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ مَّزِيدٍ بَدَلْنَا یعنی ایمان والوں کو حقیر جانتے تھے اور ان کا تہمین بڑھ جانا بہت بغیر معلوم ہوتا تھا قریش نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تم آپ کی پاس کیسے بیٹھیں یہاں تو یہ لوگ رہتے ہیں یعنی فقیر مسلمان جواب کیا میں جو رہتے تھے قریش نے انکو حقیر جانا اور انکے بائیں کر

خواص امر غلاموں کو اپنا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سلطنت ہی لیا چاہتا تھا۔ دوسری چیز جس سے
 کبر کا عیب برآیہ ہے کہ اسکے باعث خدا سے تعدی کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے کیونکہ تمکیر آدمی جب حق
 بات کسی سے سننا ہے تو کبر کی وجہ سے اسکو ماننا نہیں بلکہ انکار کے واسطے مسعد ہوتا ہے ایسی چیز لوگ مسائل
 دینی میں ملاحظہ کرتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ بحث صرف احقاق حق اور دریافت کے لیے ہے مگر پھر
 متکبرین کا سا کرتے ہیں اگر ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرے نہیں ماننا اور اس کے انکار و رد کا
 بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی دھوکے سے اسکو طرف مقابل پر شبہ کر دینا چاہیے اور عبادت کا فردان بننا حق
 کی ہے چنانچہ انکاح و صفت کلام مجید میں موجود ہے و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
 وَالغفوا فیه تعلقوا پس جو شخص ملاحظہ غلبہ کے لیے یاد دوسرے کے الزام و سکوت کے لیے کرے
 اور تحقیق حق منظور نہ کرے اگر حق معلوم ہو جاوے تو غیبت سمجھیں تو ایسا شخص عادت میں منافقوں کا شریک
 ہے اسی طرح کبر اور غیبت و عداوت و بھٹ کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہے و اذا قيل
 لہم اتی اللہ اخذنہ العزیز بالاکثر اور حضرت عمر رضی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا
 اور فرمایا انا لله وانا الیہ راجعون ایک آدمی تو کھڑا ہو کر اچھی بات کہنے لگا اور مارا گیا دوسرا شخص کہنے
 کھڑا ہوا جو لوگ اچھی بات کو ادا کرتے ہیں انکو کبر کیون قتل کرتے ہو تو متکبر نے اسکو بھی پھوڑا جس نے اچھی بات
 بتائی تھی اسکو بھی مار ڈالا اور جس نے بری بات سے منع کیا تھا اسکو بھی کبر کے مارے مار ڈالا اور حضرت
 ابن مسعود رضی عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کو صرف یہی گناہ کافی ہے کہ جب اس کو کوئی کہے کہ خدا سے ڈر تو وہ جواب
 دے کہ تم اپنے نفس کی توجہ غفلت کرو اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ دینے ہاتھ سے کھانا
 کھا اوسنے کبر سے کہا کہ میں دینے سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہو گا راوی کہتے ہیں کہ اسکو
 پھر کبھی دینا ہاتھ اوٹھانا نصیب نہ کسی دگ میں مبتلا ہو گیا۔ غرض کہ کبر کا مطلق پر بری بات ہے اسکے
 سبب سے خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور اے ایسے کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور
 وہ اسی لیے ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اوسنے کہا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا
 کبر کیا کہ مجھ کو گ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگر اس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا سے تعالیٰ نے جو حکم سجدہ کا
 کیا اسکو بھانہ لایا اور ابت میں کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اسی وجہ سے اہل اللہ
 کے واسطے ہلاک ہوا ہے کبر عوازل را خوار کرد و بزندان لعنت گرفتار کرد و پس بند و تیر کبر کے لئے سے
 یہ آفت جو حکم الہی کے ماننے کی آتی ہے بڑی آفت ہے اسی واسطے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن
 قیس کے سوال کے جواب میں فرمایا جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے نفاست محبوب ہے تو یہ کبر تو

ترغیب الیہ فی سبیل اللہ
 دھوکے سے اسکو طرف
 مقابل پر شبہ کر دینا
 چاہیے اور عبادت کا
 فردان بننا حق کی
 ہے چنانچہ انکاح و
 صفت کلام مجید میں
 موجود ہے و قال
 الذین کفروا لا تسمعوا
 لهذا القرآن وَالغفوا
 فیه تعلقوا پس جو
 شخص ملاحظہ غلبہ
 کے لیے یاد دوسرے
 کے الزام و سکوت کے
 لیے کرے اور تحقیق
 حق منظور نہ کرے
 اگر حق معلوم ہو
 جاوے تو غیبت سمجھیں
 تو ایسا شخص عادت
 میں منافقوں کا شریک
 ہے اسی طرح کبر اور
 غیبت و عداوت و بھٹ
 کو بھی نہیں مانتے
 دیتے چنانچہ کلام
 مجید میں ارشاد ہے
 و اذا قيل لہم اتی
 اللہ اخذنہ العزیز
 بالاکثر اور حضرت
 عمر رضی عنہ سے
 روایت ہے کہ آپ نے
 اس آیت کو پڑھا اور
 فرمایا انا لله وانا
 الیہ راجعون ایک
 آدمی تو کھڑا ہو کر
 اچھی بات کہنے لگا
 اور مارا گیا دوسرا
 شخص کہنے کھڑا
 ہوا جو لوگ اچھی
 بات کو ادا کرتے
 ہیں انکو کبر کیون
 قتل کرتے ہو تو
 متکبر نے اسکو بھی
 پھوڑا جس نے اچھی
 بات بتائی تھی
 اسکو بھی مار ڈالا
 اور جس نے بری بات
 سے منع کیا تھا اسکو
 بھی کبر کے مارے
 مار ڈالا اور حضرت
 ابن مسعود رضی
 عنہ کہتے ہیں کہ
 آدمی کو صرف یہی
 گناہ کافی ہے کہ
 جب اس کو کوئی کہے
 کہ خدا سے ڈر تو
 وہ جواب دے کہ
 تم اپنے نفس کی
 توجہ غفلت کرو
 اور انحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے
 ایک شخص کو فرمایا
 کہ دینے ہاتھ سے
 کھانا کھا اوسنے
 کبر سے کہا کہ میں
 دینے سے نہیں کھا
 سکتا آپ نے فرمایا
 کہ ایسا ہی ہو گا
 راوی کہتے ہیں کہ
 اسکو پھر کبھی
 دینا ہاتھ اوٹھانا
 نصیب نہ کسی دگ
 میں مبتلا ہو گیا۔
 غرض کہ کبر کا
 مطلق پر بری بات
 ہے اسکے سبب سے
 خدا کے احکام پر
 کبر ہو جاتا ہے اور
 اے ایسے کا حال
 جو کلام مجید میں
 مذکور ہے اور کبر
 میں مشہور وہ اسی
 لیے ہے کہ لوگ
 عبرت حاصل کریں
 اوسنے کہا تھا کہ
 میں انسان سے بہتر
 ہوں اور اپنے نسب
 کا کبر کیا کہ مجھ
 کو گ سے پیدا کیا
 اور انسان کو مٹی
 سے مگر اس کبر کا
 انجام یہ ہوا کہ
 خدا سے تعالیٰ نے
 جو حکم سجدہ کا
 کیا اسکو بھانہ
 لایا اور ابت میں
 کبر اور حسد آدم
 پر تھا مگر انتہا
 میں خدا کے امر
 پر ہو گیا اسی
 وجہ سے اہل اللہ
 کے واسطے ہلاک
 ہوا ہے کبر عوازل
 را خوار کرد و
 بزندان لعنت
 گرفتار کرد و
 پس بند و تیر
 کبر کے لئے سے
 یہ آفت جو حکم
 الہی کے ماننے کی
 آتی ہے بڑی آفت
 ہے اسی واسطے
 انحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 نے ثابت بن قیس
 کے سوال کے جواب
 میں فرمایا جب
 انھوں نے پوچھا
 کہ آپ کو معلوم
 ہو کہ مجھے نفاست
 محبوب ہے تو یہ
 کبر تو

اوںکا کہ یوں کہ ایسے نفس کی ناجی خیال کریں اور لوگوں کو تباہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور واقع میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر یہی صورت ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سنو کہ لوگوں کو تباہ ہے کہ سب ہلاک ہو تو معلوم کرو کہ سب زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور آپ نے ہوا طوفان فرمایا کہ اوسکایہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اللہ پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کہ اوسکو جو کچھ کہیں نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے نہ کہ ہے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص کہ عابد کو خدا کے راستے محبوب بنا اور خدا کی عبادت کے سبب کسی تعظیم کرے اور بڑا جائے اور اسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جو کچھ اپنے نفس کے لیے نہ ہو تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اسلئے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوسنے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی بجات یا ہوگا اور اللہ کا مقرب ہوگا اور عابد چونکہ لوگوں سے محترم تر ہوگا اور انکے پاس بیٹھنے سے متعزز و غضب آتی کامستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب کسی عمل کا درجہ یا وزن اور وہ خود اونی حقارت کے باعث مہمل ہو جاوے گی کہ کوئی عمل ہی نہیں کیا چنانچہ روایت کہی اسرائیلؑ ایک شخص جس نے کثرت فساد کی باعث اسکا نام فسادی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد ہو ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوپر سیاہ کیے رہتا تھا وہ شخص فسادی ایک وزیر اوسکی پاس گزرا اور بل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فسادی ہوں اگر میں اسکے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اوسکے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فسادی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں ہی اوشے جا خدا تعالیٰ نے اوس کو موت بنی کو وحی کی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ عمل از سر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں فسادی کو بخشد یا اور عابد کے عمل کا بل کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیمؑ بھی فسادی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے بندوں سے صرف مال کا قصہ مراد ہے پس جلال گناہکار جب اسے ڈر کر تواضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم تنکیر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایک عابد کے پاس آیا وہ اوس کو سجود میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کیا نیسا مرد ڈھانڈا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوپر وحی کی کہ او میری قسم کھائے واپس اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ اون کا سینہ والا کہ میں نے نبی پر پیش کے زیادہ ہوتا ہے اسکے معنی ہیں کہ سر پر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور فضل اوسکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش اپنے انکو فضائل سمجھتا اور آفت بھی اسی کہ عابد ہو گئے جن میں بات ہو تو اگر عابد کی کسی نیکی کی یا کچھ ادا دی تو عطا

ہم اسباب
اور ہوا طوفان
اور ہوا طوفان
اور ہوا طوفان

ہم اسباب
اور ہوا طوفان
اور ہوا طوفان
اور ہوا طوفان

مذکورہ ایک مغفرت و شہادت جانتا ہوا و رہا تھا میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کو نزدیک مہم غضب ہو گیا اور اگر وہی شخص کسی دوسرے مسلمان کو ایذا دی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جہالت اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کسی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اوس کا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی رنج و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیوں میں اور بہتوں انبیاء کو ایذا دی بلکہ بعضوں کو تو مار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تکلیفیں دیں خدا تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں جہالت دی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو دنیا کی کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں پس یہ جہالت تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے نزدیک اوس کے انبیاء سے زیادہ ہیں انہی کا انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ خدا کو نزدیک غضب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ سمجھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور دانا عابدیوں کو مار کر تے ہیں جیسے عطا اسلمی حرا نہی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری سی ہے اگر عطا اسلمی حرا نہی تو لوگ چھٹی پاویں یا ایک شخص سے فات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ تو توبہ پر رحمت ہوتی پس تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں باہر اور اپنے نفس میں خائف ہے عمل کو ناجیز جانتا ہے اور احمق دل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو مسخر و بنا کر رکھتا ہے پھر اوس پر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی سے بڑا ہوں تو اوس سے اپنے سب عمل بڑا دیکھنے لے کہ جہالت میں اس کا گناہ ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیر ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت اور نخوت نہ تو عذاب الہی سے ہے فلا ینا من مکر اللہ الا القوم الخاسرون اسی یہ روایت کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک زوہ شخص آ یا تو لوگوں نے عرض کیا کیا رسول میری شخص سے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے پس جب اوس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اوس سے فرمایا کہ تجھ سے قسم پوچھتا ہوں کہ تیرے ہی یمن یا بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و رگوئی نہیں اوس نے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے تو نبوت اوس کے دل کی بات کو چہرہ پر آتا شیطان کی کی شکل میں دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا وے۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ آفت کبر کا اعتبار سے عالم اور عابدین میں مراتب پر ہیں اول وجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنی نفس کو دوسرے

اب اس کے دل میں کبر ہے
جو کہ عابدین کو بڑا کر دیتا ہے
اور وہ ظنی جہالت
انفس مذکورہ

بہتر سمجھتا ہے مگر کوشش کر کے تو اسے کربلے اور ایسے افعال بجا لاتا ہی جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی نسبت
 بہتر سمجھتی ہیں تو ایسے شخص کے دل میں درخت کبر کا تو جما ہوا ہو گا دسٹے او کی شاخیں بالکل کاٹ ڈالیں ہیں میں ہر
 مرتبہ یہ کہہ کر افعال میں بھی ظاہر کہ مثلاً اونچا بیٹھ اور بہتر سے آگے بڑھنا چاہے اور جو کوئی اسکے حق میں
 قصو کرے اور سکڑ جائے اور عالم میں اون کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا رخ بدلتا ہے کو یا منہ پھیر لیا اور عابد رقی ش
 ہوتا ہے اور اسے بڑے شگفتاں آتا ہے کہ بالو کو کسے کنارہ کش اور اونکو حقیر جانتا ہے یا اونپر غصہ ہے اور بیچارہ کو نہ خبر نہیں
 کہ تقویٰ تھے میں نہیں کہ اوپر شگفتاں والا جاوے نہ پھر میں ہے کہ اوکو ترش کیا جاوے نہ رخسار میں ہے کہ اوکو پھیرا جاوے
 نہ گردن میں ہے کہ اوکو جھکا یا جاوے نہ وہ میں ہے کہ اوکو اٹھا کیا جاوے تقویٰ تو دلون میں ہے جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فی ہذا یعنی سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور پھر ظاہر ہوا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم مستلوق سے زیادہ بزرگ تقویٰ تھے اور باوجود اس سبب میں باوجود خلق اور کثرت کشا پیشانی اور تہذیب و تمدن
 تھے اسی لیے حارث بن جریز زبیدی صحابی رضہ فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں سے کشادہ و فروغندہ پیشانی اپنے
 معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تم اوکے ساتھ کشادہ پیشانی ہو کر ملو اور وہ تم سے ناک بھون چڑھا کر
 ملیں اپنے اعمال کا متاثر احسان کہ میں تو ایسوں کی خدای تعالیٰ مسلمانوں میں کثرت کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کو
 یہی بات پسند ہوتی تو اپنے نبی کو یہ ارشاد کیوں فرماتا کہ **وَ اخْفِضْ جَنْحَكَ لِمَنْ يَتَّبِعُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**
 تیسرا مرتبہ اون لوگوں کی ہے کہ اون کی زبان پر اس قدر ظاہر ہو کہ اوکے مارے دعویٰ اور مخالفت و مباحثات و ترقیہ
 نفسان و احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غالب ہونا اختیار کرے اس فرقہ کی نسبت دوسری مرتبہ کے
 لوگوں کی عادت احوال میں اکثر کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے انہیں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد تقا خیر کے مقام میں
 دوسرے عابد کو کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور اوکا عمل کیا ہے اور زہد اوکو کمان ہے وہ ہوا تھا غرض دوسرے کے بہت سے
 عیب بیان کر کے پھر اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں نے اتنی ونون سے روزہ نہیں فطار کیا اور رات کو سوتا نہیں لیکن ایک
 ختم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلان شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باتیں
 ہوں۔ اور کبھی اپنی نفس کی ترقیہ کا دعویٰ کسے کلام کی لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلان شخص سچے سچے تکلیف
 دینی چاہی تھی تو اوکا بیٹا لے گیا یا مال لٹ گیا یا بیار ہو گیا وغیرہ کہ میں اپنی کرامت کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہم ایسی ہیں
 اور مباحثات ہر طرح کے مثلاً عابد کو کہیں ایسی قوم میں جا پڑی ہو تجھ کو کہار ہوں و مانع و شب بیدار ہے اور جتنی نہانے
 پڑھا کرتا تھا اس سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھوکھ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اوپر غالب جاوے
 اور اونکو معلوم ہو جاوے کہ ہم سے زیادہ قوی ہیں ہم عاجز ہیں اسی طرح عبادت میں اپنی اسی خوف سے کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کرے
 کہ اس کی نسبت تو فلان شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہو۔ اور عالم کا تفاخر اس طرح ہوتا ہے کہ پھر مخاطب کہتا ہے کہ

ہم سارے روایت
 ان کے لئے ہے
 معلوم ہوا کہ
 اخلاق نبوت
 میں گزری ہے
 دست اور اپنے
 باوجود شیخ کا
 اور غلو سے
 جو ہر سادہ
 دین ایمان دار

مقام فیضیہ
ترجمہ جامعہ اسلامیہ
دارالعلوم دیوبند

شخص کا قول مال، اور اولاد کے تکیہ کی جہت سے تھا پھر انجام اور سکا یہ ہو کہ کہنے لگا یا اللہ
کہ ایشیا کے توبہ کے لئے آگے اور اسی قبیل سے تکیہ قارون کا تھا کہ جب بن سدر کو اپنی قوم میں
سلا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا غوب ہو جو تکیہ بھی قارون کا مال لے چھٹا اور تکیہ کا قوت و زور ہے
جس سے کم زور یوں تکیہ کیا کرتے ہیں سا تو ان اور تکیہ کا کثرت تابعین و مددگاروں اور شاگردوں
اور غلاموں اور کہنے اور شہتہ والوں کی ہے بادشاہ کو کثرت لشکر سے تکیہ کرتے اور کثرت
شاگردوں سے۔ اور حاصل ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اس کا کمال ہونا مقصود ہو سکے کہ واقعہ میں
وہ کمال نہ ہو اس سے تکیہ کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ نعمت بھی اپنے مہسوزن پر تکیہ کرنے لگتا ہے کہ
میں اس صنعت سے زیادہ مہر ہوں تو چونکہ وہ سکو بھی کمال جانتا ہے اسلئے نخر کرتا ہے کہ اس کا حاصل
موجب بربادی و عذاب کا ہے اسلئے فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و انعام کا نخر کرتا ہو
کیونکہ اپنے گمان میں اس کی کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہو یہ اہلین ہیں کہ جس نے آدمی ایک سے
کبر کیا کہ وہ میں جسکو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوپر تکیہ کرتا ہے جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اس کی
دوست میں اس کی نسبت کم ہے گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً عالم جو
اپنے علم کا تکیہ اپنے شخص پر کرے جو اس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسے کرتا ہو کہ اپنی دوست میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہو
سا تو ان بیان اور اسباب کا جسے تکیہ سچان میں آتا ہو یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کبر
خلق باطن کا نام ہے اور جو کچھ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اس کا ثمرہ اور ثریب
ہوتے ہیں اور اخلاق و اعمال کو تکیہ کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
نفس کا بڑا جانا اور اس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا صریح
ایک ہی سبب ہے جسکو عجب کہتے ہیں جسکے معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا عمل
یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جانے لگے گا اور تکیہ ظاہری کے تین سبب ہیں
ایک تو تکیہ واسطے میں ہوتا ہے اور دوسرا وسع میں جسے تکیہ ہو اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکیہ میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
عجب اور جو متعلق اس شخص سے ہے جسے تکیہ ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
ہے وہ ریا ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوئے عجب اور کینہ اور خدا اور ریا۔ عجب تو ظاہر ہے
کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہو اور کبر باطنی سے تکیہ ظاہری اعمال و اقوال و احوال میں ہدایت کرتا ہے اور
کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکیہ پر لگتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

سمجھنا ہے اگر کسی سب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 چھایا ہے ایسے اور کائنات میں اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے اور اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر بزرگ آدمی اللہ کے بارے کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی نفس سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اور بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سمجھے اور کوشش کرے کہ کس طرح اس سے آگے بڑھ جائوں گویہ جانتا ہے
 کہ مجھے استحقاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کر لے جائے اور نہ غصہ
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی مسود کے ساتھ بغض ہوتا ہے گویا اس کی طرف سے کچھ
 نہ پہونچی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہو کہ جس سے لوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل ہوتے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی ہشتہ وار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھرے ہوتے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی جہت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و انکو اس بات پر ابھارتا
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی مقتضی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرتا ہے جسکو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لوگ یہ
 نہ کہیں کہ دوسرے شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر بغض میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ کرتا بخلاف اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی کیساں ہے اگر حسد و مسود کے ساتھ تیسرا کوئی اور نہ جو جب بھی
 حسد کو اوپر تکبر ہو گا۔ اس طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہ ہوں اور مجالس میں ان سے ترفع اور ستون میں تقدیم کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر ان کی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود انکو معلوم ہے کہ دعویٰ نسب

ہر جگہ سے ہیں نہیں ان افعال تکبیر میں کے جو وہ لوگ ترک کر دیتے ہیں صورت ریاکی جہت سے ہو کر ہیں
 اور تکبیر کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو ترک کیا ان افعال کا اس جہت سے ہو کہ
 باطن میں کبر و عجب ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس قسم کے ریا والے کو تکبیر
 کو نہ صرف اس واسطے کہ اس کے افعال مشابہ کبر کے افعال کے ہیں

آٹھواں بیان تواضع والوں کے اخلاق کا اور تفصیل ان افعال کی جنہیں اثر تواضع اور تکبر کا
 ظاہر ہو جاتا ہے کہ تکبیر آدمی کی وضع میں ہوتا ہے جیسے چہرہ پھلانا اور کمر اٹھکھٹکنا اور گردن
 ڈالنا اور چاروں طرف خواہ تکبیر لگا کر بٹھینا اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں اور بیان کرنا کی صنعت میں
 پایا جاتا ہے اور نیز چال اور نشست پر خاصیت میں اور افعال کبر سے وقت کی حرکات کائنات میں
 غرض جب ایک حال سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں ظاہر ہوا کرتا ہے پس بعض تکبیر تو ایسے
 ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں تکبیر کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ چند چیزوں مذکورہ بالا میں تکبیر
 کرتے ہیں اور چند میں تواضع کچھ ایک عادات کا بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے
 کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں یا ہماری تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو یہ عادت تکبیر میں کی ہو
 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کو دیکھے تو وہ اپنے شخص کو دیکھ لے جو خود
 بیٹھا ہوا اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
 نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکر کوئی نہ تھا اور باوجود اسکے جب آپ کو دیکھتے تھے
 تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو بیکھڑا ہونا پسند نہیں
 اور بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی پیچھے پیچھے ساتھ کا آدمی نہ ہو تب تک
 نہیں چلتے یہ بھی بری عادت ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبیدہ اللہ تعالیٰ سے
 دور ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے
 غلاموں سے پہچانے نہ پڑتے کیونکہ صورت ظاہری یعنی لباس وغیرہ میں کچھ فرق نہیں کرتے تھے
 اور اپنا ایک حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پیچھے چلے تو آپ نے ان کو
 روک دیا اور کہا کہ اس سے بندہ کے دل میں کچھ رہتا نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بعض اوقات اصحاب منہ کے ساتھ چلتے تو ان کو اس کے بڑھنے کو فرماتے اور آپ پیچ میں چلتے
 یہ امر تاؤ دوسروں کی تعظیم کے لیے تھا یا اپنے نفس مبارک سے وسیع اس شیطان کی کبر و عجب کا
 رفع کرنا منظور تھا جس طرح سے کبر کے بدن مبارک سے اٹھنا نماز میں اتار کر انھیں

کبر و عجب کی علامتیں

ابن تیمیہ کی برائیوں میں سے ایک کہ کربلا میں

وہ جون میں سے ایک کی بہت سے پڑائیاں لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے بجاوے کو اسکے ملنے سے غیر و برکت دینی دوسرے کو ہو جاتی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور ان کے پاس ابراہیم بن ادہم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن ان کو فتح ابراہیم بن ادہم رحمہ سے کہا کہ آپ ان جیسے کو کون کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہتے تھا اور انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص اگر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سامنے بیٹھے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اسکے برعکس ہے چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغفر بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا زانو ان کے زانو سے لگ گیا میں ذرا کنارہ کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلین کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے آپ سے بڑا تم میں سے کسی کو نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ٹوڈیوں میں سے ایک ٹوڈی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جان چاہتی تو پھر جی آپ اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑا

۴۱
گدڑی

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

جوانہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بعض نفیس چیزیں
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اٹھا لے
 تو اس کے کمال میں کچھ بہت نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو وقت ایسر لشکر تھے گھر اپنی کا خود
 حام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابو ہریرہ رضی
 مردان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو بہتہ دو اور صہب بن ہناتہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں گوشت اور دہن میں درہ لیے با دارین
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک درم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے میں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیال داری کو اس کا لے چلنا زیادہ تر ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی ہے
 کہ اس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْكَ اَذَا مَرِي الْاَيَّامَ ہارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن رضی
 سے بذاذت کے معنی پوچھے اور انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن مسیب
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 او میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعضے چڑے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولین خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اکتدا کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کہ پٹون کا دل کے لیے
 اترا نے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ماوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے نہ ہوتا ہوں
 بھر بھی جب تک او جلے رہتے ہیں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبدالغفر زید رحمہ اللہ کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس میں اگر سختی
 سنوتی تو بہت عمدہ تھا خلافت کے بعد اس کا لباس پانچ درم کو مول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ اس میں عیب
 کہ نرم ہو ورنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کیا
 گیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا ہی تعالیٰ نے نفس زینت پسند اور شائق عنایت کیا ہے دنیا میں
 جو مرتبہ آتا گیا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلطنت کا فخر اسے چھو

روایت ابو ہریرہ

۱۲
 اسی لباس میں میں
 سے ہے ۱۲ روایت
 بن عباسہ روایت
 ابو امامہ بن شبلہ

جس مراتب دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب شائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مراتب کا ہوا
اور سعید بن مسعود رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے ہکو نماز جمعہ کی پڑھائی اور
بیٹھ گئے اور وقت آپ ایک کرتے پہنچے ہوئے تھے جس کے گریبان میں سانس آ رہا تھا اور چھپے ہوئے لگا ہوا
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے
آپ پہنتے کیون نہیں آپ نے بڑی دیر تک سر جھکائے رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ
تو انگریزین میں ہوتی ہے اور عفو میں افضل وہی ہے جو قدرت کے وقت ہو اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ریت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے تواضع کی
راہ سے اچھے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تعالیٰ بالضرر اور اسکے لیے سب عہد لباس
جنت کا جمع فرما دے گا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اچھے
کپڑے سامان دل کے تکرار ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کپڑوں کا
نفیس رکھنا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کبر نہیں بلکہ کبر اس کا نام ہے کہ امر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو بظاہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اسی
تطبیق کس طرح ہے تو جانا چاہیے کہ عہد کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں جان
داخل تکرار میں اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھی تھی یعنی جب اوٹھون نے پوچھا کہ میں ایک مٹی لطافت پر
ہوں تو آپ نے جانا کہ انکامیل لطافت اور خوش لباسی کی طرف ہے اس واسطے نہیں کہ دوسرے
تکرار کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کبر میں داخل ہو گو کبھی کبھار واسطے ہی
ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عہد پر نہیں اور فی لباس سے بھی کہ ہوتا ہے اور تواضع بھی ہوتی ہے اور لباس
تکرار کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو تیر تکلف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروا نہ کرے کہ
کس طرح ہوں اور طالب نفاست کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اس کو خوبصورتی پسند ہو
اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش و ضعی ملو نظر رکھے پس جب حال مختلف
ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش و ضعی اور خوش لباس
مورث دل کے تکرار کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں
اور نہ خوش لباسی ہمیشہ موجب کبر ہو گو کبھی مورث کبر ہوتی ہو حال یہ کہ اس باب میں احوال مختلف ہیں
اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جہاں نہ شہرت عمدگی کی ہو نہ خرابی کی اور آنحضرت

ابو نعیم احمد بن حنبل
ابن عساکر دارانی
سیدین کلام ہما
سنی باریک بینی
سنی باریک بینی
سنی باریک بینی
سنی باریک بینی

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا اور پیو اور پہننا اور صدقہ دینا اسراف کے ساتھ اور نہ تکبر کے اور خدای تعالیٰ کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بکر بن عبد اللہ مزی نے فرماتے ہیں کہ پڑے جاو یا دشا ہونکے سے پہنوں کرو لو کہ میں خوف خدا سے نرم ہو

حاجت بکلاہ برکی دہشتت نیست ۴ درویش صفت باش کلاہ تتری دار

اور یہ اون لوگوں کی واسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو راہبوں کے سے پہنکر آتے ہو اور تمھارے دل بھیڑیوں کے سے ہیں کپڑے پاؤ شاہوں کے سے پہنوں کرو لو کہ میں خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی کالی یا ایذا دے یا حق چھین لے تو اسکی برداشت کرے اور یہی اصل ہے ہم نے باب غضب و حدیث حکایات سلف کی اندکی برداشت میں نقل کی ہیں یہاں اسقدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اوسکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اوس سے سیکھنا چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپ کی کیا رائی ہے اوھوں نے فرمایا کہ بھتیجے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کی واسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کبر یا مباہلات یا ریا و شہرت آ جاو گی وہ معصیت و اسراف ہے اور اپنے گھر میں وہ کام کیا کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں جھاڑو دیتے دو ذکاتے جو ٹانگتے کپڑے میں پیوند لگاتے اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اسکی عوض پیتے اور بازار سے چمپند مول لیتے اور اس بات کی حیثیت کہ اوسکو ہاتھ میں لٹکا کر یا کپڑے کے کوٹے میں باندھ کر گھر لادیں تو انکو اور مفلس اور بڑے چھوٹے سے سب مصافحہ کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سانسے آتا اوسکو اول سلام کرتے خواہ کالا ہو یا گویا باندھ ہوتا یا آزاد کھاکا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے اس بات سے حیثیت کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت کی چیز کو بھی برا نہ کہتے اگرچہ پٹر اچھو ہا رہی کیوں نہ ہو صبح کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت سہل کار خانہ نہ رکھتے اور باہرین ہم نرم خلق کریم لطیفیت ملنسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا ہنسم کرتے غم کرتے تو ترش و نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی بہرستے تواضع بے دولت کی اور

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کی سند

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر رشتہ دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ
 گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بدھنمی کی نوبت نہ آنے دیتے دست مبارک طمع کی طرف دراز
 نہ کرتے حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابوسلمہ
 نے مجھے کہا تھا وہ سب میں نے کہا حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ ابوسلمہ رضی نے کسی بات میں
 خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تاہی کی کہ تم سے یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر
 کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فاتہ آپ کو نسبت تو انگری کے زیادہ محبوب تھا
 اور کبھی بھوکے کھے ہی آپ سات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے
 کہ خزانے زمین کے اور پھل اور تمام پورب و پچیم کی وسعت عیش لمجاوے تو ایسا ہی ہو جاتا اور
 اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روتی اور آپ کے پیٹ پر لم تھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر سیری جان
 خدا ہو دنیا سے اس قدر تو نفع پہنچے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہ رہیں آپ جواب میں ارشاد
 فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ سختیاں سہکرا سہی حال گذر گئے
 اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوئی اور بہت سا ثواب حاصل کیا مجھے
 یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اونسے کم نہ رہ جاؤں ایسے تھوڑے دن ہر
 کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب بہتر بات مجھے ہی
 معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ جبنا اس کلام
 بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
 نقل ہوئے او میں سب عادات متواضع لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اسکو
 چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر اون اعمال پر
 جو آپ کو پسند تھے راضی نہ تو سوچت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ
 تھا ایسے عزت اور رفعت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی
 فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا ہی تعالیٰ نے ہکو اسلام سے عزت دی ہے ہم اسکو سوا
 کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں داخل
 ہونے کے وقت کسی نے آپ کی مہیت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابو دردا
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسکو اہل کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ
 ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو امت محمدیہ

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاویں گے تو جیسا ابتدائیں جاوے گا ویسا ہی انجام کو ہو جاوے گا
 اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر مٹی میں رکھا جائیگا تو ایک مردار بدبو اور ناپاک
 ہو جاوے گا جیسا اول میں نطفہ ناپاک تھا پھر اعضا کلیں گے اور اونکے اجزا بکھرینگے بڑیان سڑ کر پاش پاش
 ہو جاوے گی کیڑے بدن کو کھا جاویں گے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
 تو رخسار کو چاٹینگے اسطرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اوست
 مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹکے آدمی اور سکوناپاک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے
 اور سب سے بہتر اوست کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلنے اور سڑنے کے
 بعد خاک ہو جاوے گا جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
 گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدتوں تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
 چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شاع لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قمر سے
 نکلے گا تو دیکھ گئے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پڑی آسمان چٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگی ہو کر
 پہاڑ ادھر سے اور دھرمائے پھرتے ہیں تارے اندھے ہیں آفتاب کو گھن لگا ہوا ہے سجا باندھرا
 اور کرٹے فرشتوں نے اٹھیرا ہے و فرخ جدا چلاتی ہے جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آتی ہے نامہ اعمال
 کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اور سوقت پوچھو کیا کہ یہ نامہ کیسا ہے کہا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
 جیسے تو راہنی اور نازان اور تنگہ تھا پھر دوسرے محافظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ اس
 کہتے جلتے تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست برخواست سب کچھ
 اس میں موجود ہے تو بھول گیا تو کیا ہوا خدا تعالیٰ نے تو ب لکھ رکھا ہے اب چل حساب دے اور اپنے
 کیے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف کے مارے
 زہرہ آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہوگا جب و سکودیکھیکا تو کیگا ہا ہی افسوس اس کتاب میں
 چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس کہ خرام انسان کا یہ ہے جو اس کیت سے مراد ہے **فَعَرَّادَ اسْنَاءَ**
اَلْاَشْرَکَ اب غور کا مقام ہے کہ جب کایہ حال ہو او سکوت کبر سے کیا سروکار ہے او سکوا ایک لحظہ خوشی کرنی
 بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اول اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر معارفہ آخر کا
 حال کھلجائے تو او سوقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گنا یا سو بچنا پسند کرے کہ او کے ساتھ خاک ہو کر
 نہ خطاب سنے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک مستحق و فرخ ہے تو سو بھی
 اس سے کہیں اشرف اور طیب ہے اسو سٹے کہ وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گا

حساب و عذاب سے علیحدہ رہیگا علاوہ ازیں کیا اور سوار اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اسے
 بھاگتا نہیں اور اگر دنیا و اگر کسی بندہ گناہگار کو دوزخ میں دیکھتا ہو تو اسکی صورت ہمیشہ ناک
 اور وحشت دیکھ کر چنچ ماریں اور اگر اسکی ہوا اونکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاویں اور
 اگر اسکے پیٹے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو مدار سے زیادہ ٹھان
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کس طرح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے اسکو کو
 فضیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو
 اور بات ہے الاتمام معاف کرنے میں تو شک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کو نسا بند
 ایسا ہے جسے گناہ نہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اسکے سبب نہو مگر یہ کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
 اور حسن ظن اسکے فضل و کرم پر اسی بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے پادشاہ کا ایسا قصور کیا جس سے مستحق ہزار کوڑوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص منتظر ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور سب
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کر گیا یا حالت ملت میں اپنی جان کی فکر میں باہر گیا یا جان بند
 ہے کہ گناہگار اور مستحق عقوبت تو سب ہیں اور دنیا و دنیاوی تکبر کے قید خانہ اور حوالات ہے اور یہ معلوم
 نہیں کہ رو بکاری کے روز کیسی بنے گی تو جو شخص اس طرح نال کر گیا اسکو یہی رنج و خوف اور ذلت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی یا سنی تدبیر ہے کہ جس سے کبریٰ جڑا دکھڑ جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
 علانیہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے خلاق
 برتے جیسے کہ ہم نے صلحا کا حال اوپر بیان کیا ہے باج طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ روایت ہے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
 بندوں ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں
 نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جملہ آزاد ہونگا اوس روز کیا پڑھتا ہوں گاکا اس
 آزادوی سے مراد آزادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اسکے تمامی عمل
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے اونکو ایمان اور نماندہ و نونو کا
 حکم ہوا اسلئے کہ اونکو تواضع اور فروتنی ثبری معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسیکے ہاتھ میں سے کوڑا گرا تو
 اونکے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو اونکو نہ بانڈھتا کہ جھکا پڑ گیا چنانچہ حکیم

اور اگر کسیکے ہاتھ میں سے کوڑا گرا تو
 اونکے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو اونکو نہ بانڈھتا کہ جھکا پڑ گیا چنانچہ حکیم

احمد رضا خان
رحمۃ اللہ علیہ

بن حرام نے اول اول معیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط کی تھی کہ میں کوغ و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کرونگا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہوئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمال نزولت اور پستی کی علامت تھی اسلئے نماز کا حکم
ہو انا کہ اونکا تکبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع کھڑے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی ہے
کہ کوغ اور سجدہ اور سامنے کھڑے رہنا سب کچھ آثار فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں اور مین سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حد درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی اسلئے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فضل کہ اونکا مقتضی ہے ہم ہمیشہ اوسکے خلاف کرے
بیان تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے اسلئے دل میں اچھے اخلاق جمی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علاقہ پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے اسلئے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اوس تکبر کا
بیان جو سات سیویں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ مین ہم لکھ چکے ہیں کہ کمال حقیقی عالم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز انکے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمال دہی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے اسلئے فی الجملہ کمال حقیقی اوسکو علم کا موجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتوں سبب کا ذکر بیان کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کے باعث جب کو تکبر ہو اوسکو دو باتیں جانی
چاہئیں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے اسلئے کہ دوسرے کمال سے بھی عزت ہونی سمجنی ہوتی
نہو گزرات مین جو ہر تو کیا حاصل ہو یوں کہنا کہ آبا تھے ہمارے شرف و افضل خدا کی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفات خیریں لکھتا ہے تو اونی خست کو دوسرے کا کمال
کسطح تذکر کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب سے تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتا کہ فضیلت مجھے مین ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہلئے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہو اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہو تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہتر کہلاوگا نہیں بلکہ دونوں یکساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اوسکے پیشاب کے
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیرٹوں پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا کے کو خیال کرے اوسکا باپ تو ایک لطفہ ناپاک ہے اور دادا امی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدای تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

نسل اول کی کہانیاں
ان کی کہانیاں
ان کی کہانیاں
ان کی کہانیاں
ان کی کہانیاں

اللہ تعالیٰ احسن کل شیء خلقہ ویدہ خلق الانسان من طین
پس جبکی اصل خاک وکیل ہو جو پامال ہوتی رہتی ہے اور پھر اوسکی مٹی کا خیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ
سیاہ اور بودار ہو گئی ہو وہ تکبر کیسے کرتا ہے جبکی طرف اوسکی نسبت ہے وہ تو سب میں ذلیل ہے
جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلانا خاک سے زیادہ ذلیل ہے اور کالی کچرے سے زیادہ بد بودار اور پیشاب سے زیادہ
ملاک ہے پس اگر خاک کی طرف آدمی کی نسبت بعد ہے تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ
وہ نطفہ یا مضغ ہے اوسکے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو حقیر ہی جانتا چاہیے اور اگر اوسکے لحاظ سے
رفت ہی ہوتی ہو تو جو اوسکی اصل ہے وہ خاک ہے اوسکو بھی رغبت نہیں جب باب میں رفعت
نہ دادے میں تو اولاد میں کہاں سے آئی اس سے معلوم ہو کہ جیسا اصل آدمی کی خاک سے ٹھہری
اور علمیہ نطفے سے ہوا تو نہایت مجھے کا برا ہے اسلئے کہ جو اسکی اصل ہے وہ تو پانچویں علی حاقی ہے اور
جسے جدا ہوا ہے وہ اگر بدن کو لگتا ہے تو دھویا جاتا ہے پس جو شخص اس نسبت حقیتی کو پہچانے گا وہ تکبر نہ کرے گا

زناک آفریت حسد اور مذاک | اس سے بندہ افتاد کی کن جو خاک

اور بعد اس معرفت اصل اور امر و حق کے کھٹنے سے متکبر بالنسب کی ایسی مثال نہ ہوگی کہ ایک شخص
اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اوسکے باپ نے اوس سے کہا یا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے
اوسکو تکبر شرافت نسب کا تھا اسی حال میں چند سے لوگوں نے کہ جنکے قول میں جھوٹ کا شک نہیں
یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجام کا لڑکا ہے اور اس دعویٰ کو خوب برہان و محبت سے اوسکو سمجھا دیا کہ اوسکے
دلیلیں کچھ شبہ باقی نہ رہا اور جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اب اس شخص کو کچھ غور و نسب کا غم نہ رہا
بلکہ اپنے چیمین سب آدمیوں سے حقیر ہو جاوے گا اور اس اپنی ذلت کا ایسا وحیان دلیلیں جسے گا
کہ دوسروں پر تکبر کرنا سب بالائی طاق ہو گا یہی حال دانا و بصیر شخص کا ہے جب اپنی اصل کو سوچتا ہو
اور جانتا ہے کہ مٹی اور نطفے سے بنا ہوا ہوں تو تکبر نہیں کرتا اسلئے کہ مثلاً اگر اسکا باپ بھنگی یا حجام
یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کیسے سمجھتا سوچو کہ باپ کوڑا اور مٹی اٹھاتا تھا
یا خون میں ہاتھ تر رکھتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک و خون سے بنا ہوں تو بطریق
اولیٰ اپنا کیسے ہونا سمجھے گا دوسرا سب کہہ کا حال ہے اور اوسکی دوا یہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلوں
کی طرح دیکھے اور بہانہ کی طرح ظاہر حال معاینہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھے گا تو ایسی فضیلتیں ہونگی
جسے جال کا کہہ کر دھو جاوے گا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کی پلیدی پر ہے پیٹ میں براڑ ہے اور شانہ
میں پیشاب اور ناک میں ریشمہ اور منہ میں تھوک اور کانوں میں سیل اور کون میں خون اور جلد میں

پیشہ و فعل میں بدبو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پاخانہ لینے ہاتھ سے دھوتا کر
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلاناٹے کو پاخانہ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اوسکا
 دیکھنا بھی مکر وہ معلوم ہوتا ہے چھونا اور سونگھنا درکنار اور یہ سب ایسا واسطہ ہے تاکہ ہر وقت اسکو
 دھیان اپنی ناپاکی اور نولات کا بنا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدائی خلقت میں سے یہ فی ہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ غلطہ اور خون جین سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار پانی
 پشت سے جب ماکہ پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون جین کی جگہ ہے رہا اور ایک بار صبا کے
 پیٹ سے دنیا میں آیا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلے ہو اور اسی بنا پر
 طاؤس رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم سے کہا تھا کہ یہ چال اوس شخص کی نہیں جسکے پیٹ میں
 غلطہ ہو جیسا کہ یہ قصہ اوپر گزرایہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک روز بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوپایوں میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کفیل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدی کو
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مردار پلیدی ہی ہو جاؤنگا تو اپنے حال کو بابت
 فخر تشمیع کا وہ تو کھوے پر کا سفر ہے کہ ظاہر میں ہر اہم معلوم ہوتا ہے اور جمل ناپاک ہے چنگل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکالتا ہوا امین ہارا پھرتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال ویرا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے مُبرا تب بھی اوسپر واجب تھا کہ
 اپنے حال سے بد صورت پر نگہ نہ کرتا سیلے کہ بد صورت کی بد صورتی اوسکے اختیار میں نہ تھی کہ اوس
 بیخ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اوسکے اختیار میں ہے کہ اوسکی تعریف کیجاوے اور اوس
 جمال کو کچھ قیام ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا رہے ذرا سے مرض یا چیچک یا زخم یا کسی
 اور سب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی انھیں اسباب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر سوچنا دل میں سے جمال کے کہہ کر اوکھاڑ دیتا ہے
 تیسرے سبب تلک کا زور و قوت ہے اسکا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں اوندکو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عاجزوں کے بدتر ہو جاتا ہے اور سب زیادہ لیل نجاتا ہے

چو غصہ نہ ہو درو آرد روزگار	وگر غصہ ہارا نماند تہ ارشاد
اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کچھ چھوڑے تو اوس سے نہیں لے سکتا اور اگر غصہ ناک نہیں	

لکھ جاوے یا چوئی کاں میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کاٹا پائون میں لگ جاوے
تو عاجز کر دے ایک دن کے بخار میں مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کاٹنے کا
نہو سکے اور پھر اوپر چوئی کی تاب نہ لاوے اور کبھی کو اپنے اوپر سے نہ مال سکے اور سکہ چاہیے کہ اپنی
قوت کا فخر نہ کرے اور اگر بالفرض انسان طاقت ور بھی ہو تو گدے ہے اور گائے اور ہاتھی کھوٹے سے
دبر و دست ملو گا پھر ایسی صفت میں کیا فخر بڑھ جائے بہائم بڑھ کر ہوں جو چھوٹا سبب تو انگریز اور
کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یار و مددگار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
کرنا بھی شامل ہے اور انہیں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جمال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں
اس واسطے کہ جان وغیرہ تو داخل انسان تھا یہ چیزیں تو اسکی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
سب سے بڑی ہے اس لیے کہ چو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے کھوٹے یا گھڑ کا
تکبر کرتا ہے تو اب اگر کھوڑا مر جاوے یا گھڑ سہا مر جاوے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گی اور جو شخص
بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں کھتا
اوسنے اپنے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلا برنجد و گاہ بدشانت خلعت دہندا اگر فراموشی
بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اسکی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اوسے زیادہ زیادہ ثروت والے ہیں پس تھ ہے ایسے
شرف پر کہ جس میں کفار بڑھ کر ہوں اور تھ ہے ایسے فضل پر کہ جسکو جو ایک خطے میں چورالے
اور مالک ذلیل و مفلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں اونکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
وہاں مصیبت کے باعث ہونگے پس اوپر فخر کرنا عین جهالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام محکوم ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
اوسکا کیر ضرور ہی دور ہونا چاہیے مثلاً کوئی شخص عاقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت و
استقلال و زیادتی مکانات اور کثرت جاہ و شہر کا فخر کرتا ہے اسی انسان میں دو عادل گو ایہوں نے

کسی مہذب و حکم کے سامنے کوہی ہی کی شخصیت فلاسفے کا غلام ہے کیونکہ اسکے مان باب اس کے ملوک کے
 اور حکم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر اس پر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اس کا مال کر لیا
 اور وہ باجوہ مال جانے کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان اموال میں افراط و تفریط کرنے اور اصل مالک
 اطلاع دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تقصیر کیوں کی اور سپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخصیت کو
 گھر میں بند کیا جائے کہ جہاں سانپ بچھو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسنے
 اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا
 ایسا شخص جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں ذلیل
 خفیف ہو گا۔ یہی حال عاقل و بصیر کا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ نہ میں مالک اپنی
 گردن کا ہوں نہ بدن کا نہ اعضا و احوال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے
 سانپ بچھو سمجھتا ہے کہ ہر دم اسے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و قدرت
 نہیں کرنے کا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اسباب تکبر کے آدمی
 کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق یہی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکیہ کرنے کے علاج کی
 پر نسبت آسان ہے اس لیے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اسے زیادہ ہے مگر خوش
 تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ حماقت ہے جس کا ہم نوکر کرتے ہیں چھٹا سبب تکبر کا علم ہے اور وہ بڑی آفت
 اور بڑے امراض میں سے جس کا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت محنت و شدت سے ہوتا ہے ہوا سے اس کے
 علم کی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک اور بندہ کے نزدیک بڑی ہے اور اس کی قدر مال و جہاں سے اور ب
 چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جہاں کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ نہ ہوں اور اسی بہت سے
 حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ
 کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے
 شریعت میں اس کثرت سے ہیں اس لیے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جاہل سے بڑھ کر
 سجانے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اس کو دو باتوں کا جانا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی
 حجت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے اتنا برداشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اس کا ہوا
 بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور علم کا حق لغت اور
 نکرے اور اس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں کجا حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز
 عالم بلایا جائیگا اور روزخ میں ڈال دیا جائیگا اس کی آستریاں نکل چکیں اور اس کو ایسا چکر دیا جائیگا

احسان علی بن علی
 حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے
 کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے

دروازے کے باہر دھوپ کی گرمی میں بہت دیر تک ٹہلے رکھیں گے اور جب تیرا خوب نام میں نہ آجائے گا
تیرا احباب دیکھیں گے اور سب کام تھوڑے اور بہت کی بازی پر س ہوئی بعد اس کے تجھ کو حکم ایک تنگ
قید خانے میں قید کرنے کا دیا جائے گا کہ ہمیشہ عذاب میں ہے اور ایک دم راحت پناوے اور اس
غلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور
بعضوں کو معاف بھی کر دیا ہے مگر معلوم نہیں کہ میں کوئی نفع میں ہوں پس جیسا کہ اسکے سر پر یہ اندیشہ
سوار ہو گا تو نفس بالکل شرمزدہ اور ذلیل ہو جائے گا اور غم اور خوف کر گیا غرت و کبر بالکل جاتا رہے گا کسی پر تکبر
کہتا تو کیا معنی ہے کہ ساتھ تواضع سے پیش آؤں گا کہ شاید میری سفارش تکلیف کے وقت کریں یہی حال
عالم کا ہے کہ جب تامل کرے کہ میں نے کتنے حکم خدا کے نفع کر دیئے اور اعضاء ظاہری سے جسے
گناہ کیے اور باطن میں حسد و حقد و ریا و عجب و نفاق وغیرہ جدا ہو جو ہے اور آئندہ نہ معلوم کہ انجسار
کیا ہو گا اور بازی پر س کے وقت کس طرح صورت رشتکاری ہوگی تو بیشک کہ جاتا رہے گا دوسری بات عالم کے
سوچنے کی یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کبر خدا کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں اور اگر میں تکبر کروں گا تو خدا کے
نزدیک مفضوب ٹھہرے گا خدا تعالیٰ میری تواضع ہی محبوب جانتا ہے چنانچہ اس کا ارشاد حدیث
قدسی میں ہے کہ بندے کی قدر میرے نزدیک بھی تک ہے جب تک کہ اپنے نفس کی قدر نہ جائے اور
اگر اپنے نفس کی قدر جائے گا تو میرے یہاں اس کی قدر نہیں تو ضرور ہو گا کہ نفس سے ایسا ہی کام
لیا جائے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات کا تامل کرنا کہ کھو دیکھو اس کو اس کو یقین ہو کہ میں نے
کوئی خطا نہیں کی مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ نہ کرے تب بھی یہ تامل کرنا کہ کھو دیکھو اس کو اسی تامل سے
انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ نازل ہوا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے کبر یا بی میں نزاع کرتا ہو
خدا تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے اور خداوند کریم کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حق جانو تو تمہاری غرت چارے
یہاں ہو غرض کہ یہ تامل بھی آدمی کے لیے بے شک باعث تواضع ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جو شخص
عالم اور عباد ہو وہ فاسق اور بدعتی کے لیے تواضع کیسے کرے اور اپنے نفس کو اس کی نسبت کست
کیسے سمجھے خدا کے نزدیک جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اور اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے
ممکن ہے کہ علم کا خطر تو اس کے دل پر گزرتے اور شوق و بدعت کا جو قلعہ زیادہ ہے وہ دل پر نگہ نہ
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا امکان خاتمہ ملی فکر کرنے سے ہو سکتا ہے بلکہ اس لحاظ سے اگر کافر کو
دیکھتے تو اوپر بھی تکبر نہیں ہو سکتا ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو
اور عالم گمراہ ہو کر کافر ہو اور بڑا آدمی ہے جو آخرت میں خدا کے نزدیک ثابت ہو اور جو شخص خدا کے

نزدیک و وزنی ہوا اور اسکو معلوم نہوا اس سے تہہ بین گتا اور سورہ ہرین دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوفو کو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب بہتر ہوئے پس ہندو ملک انجام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خاتم ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیا و خاتم ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ سب تکبر کرے بلکہ اگر جابل کو دیکھے تو دل میں یہ کہہ لے تو ہرالت کے باعث خدای تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو یوں کہے کہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں برتر ہو کر دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اسے مجھے پہلے امت کی اطاعت کی میں اسکی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر بدعتی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید اسکا خاتمہ اسلام ہو اور میرا خاتمہ کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا سے ہدایت میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیے کہ کمال آدمی کا اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قربانی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور جنکو کچھ قائم نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور ہر چند خاتمہ کا تکبر میں اور جسے تکبر کہتا ہے انہیں شیعہ کہتے ہیں مگر یہ ایک پرہی لازم ہے کہ تمام بہت اپنے نفس کی طرف مشغول ہوا اور اپنے خاتمے کا خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہونا نچاہیے اس واسطے کہ خائف آدمی نہایت ہی بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ قید میں ہوں اور اوٹنے کوئی تصور ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے گردن مارنے کا حکم ہوا ہو تو اوٹو کہ اس بات کی مہلت نہو کی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر دو میں سب کیساں ہیں بلکہ ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت اور خطر ایک ہی کے سر پہ چھو اگر کوئی یہ کہے کہ تمکو حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بغض نہ رکھو اور تمھاری تقریر سے اوٹنے کا حقہ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع ہونا صدقین کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مستحب ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق پر خدا کے لیے عرصہ کرنے میں کبر نفس اور علم و

وہ کافر و بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے باہل مابدا اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں
 اوس کے برابر کوئی فاسق بیٹھا اوس کو اپنے پاس سے شادیتے ہیں اور گناہ گشتی کرتے ہیں اور یہ گنا
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کبر باطن کی جہت سے نہ ہوا
 جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فسادوی کا ذکر چکا ہے اور وجہ شہینہ کی بی بی کہ مطلع آدمی پر تکبر
 کرنا تو ظاہر ہے کہ برابر ہے اور اوس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
 معلوم پڑتا ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے سو اسطے بدعتی
 اور فاسق پر کبر باطنی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
 اوپر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کبر اور غصہ ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تیسرے سوای توفیق یا فتنوں کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی پس اس شخص سے
 نجات کی صورت یہ ہے کہ جب کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا اونکو معروف اور بڑی بات سے
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اوس وقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ تو خطائیں اپنے آپ سے نرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اوسکو یہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
 کے انعام اور حسان سے مجھ میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو اس
 باعث بڑا سمجھوں اور دوسرے پر تکبر کروں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا تو
 کہ میرا خاتمہ برا ہو اور اوس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو عرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر اپنے سے تکبر
 معذور ہو گیا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہوگا تو معلوم کرنا چاہیے کہ اپنے نفس کو
 اور افاقہ کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ اپنے کیونکہ اوس کا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے کرے اپنے نفس کو
 کے لیے مت کرو پھر غصہ میں یہ سمجھے کہ میں پنج جادو کا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاوے گا بلکہ اپنے نفس پر
 غصہ کرنا ہوں گا جو خدای تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور میرا خاتمہ کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ اوس کی طرح سے بڑھ کر سمجھے فرض کر لو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ اسکی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
 آقا کی محبت اور اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا لائق کام کرے گا

اور سپر غصہ ہوگا اور منع کریگا اور مارے گا اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی جہت سے کرتا ہے کہ اس نے علم
کیا تھا اور اس کی فرمانبرداری موجب فلاح و تقرب ہے اور غصہ ایسی بات پر کیا جو آقا کو جبری لگتی ہے
یہ سب کچھ ہے مگر اوپر تکبر نہیں کرتا بلکہ متواضع ہی رہتا ہے ایسے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جو اس کا
رتبہ ہے وہ یہ کہ ان سے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا اور چیخے اور تکبر اور چیز غصے کے لیے تکبر اور
تکبر تو واضع ضروری نہیں اس طرح جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت میں
خدا کے نزدیک وہ خن کی قدر زیادہ ہو اگر تقدیر میں اور نکاحا تمہ اچھا لکھا ہے اور میری تقدیر میں
جراخا تمہ ہے جسکی مجھے خبر نہیں ہاں غصہ اور نہ کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور
محبت الہی ایسی مقتضی کہ جو فعل اس کی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہو اوپر غصہ کرے اور
چونکہ ان شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نظر سے
اس کے ساتھ متواضع کرے۔ وانا عالمون کا بغض اس طرح ہوتا ہے کہ او میں خوف اور تواضع ملے
ہوتے ہیں اور مغرور اسکے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کو واسطے دوسروں کی نسبت کر زیادہ توقع رکھتے ہیں
اور انجام کا حال معلوم نہیں واقع میں ان کو بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ گناہگار یا معتقد
بدعت ہیں ان سے تواضع کرنی اور غصہ کرنے اور علحدہ رہنے کا یہ طریق ہے۔ ساتواں سبب عبادت
اور ورع پر تکبر کرنا اور یہ بھی بندوں پر بڑے امتحان کی چیز ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
تمام حقائق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
رکھتا ہو اوپر تو کسی صورت سے تکبر کرنا نہیں چاہیے ایسے کہ علم کی فضیلت بہت ہے چنانچہ
خدا تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور انحضرت صلی اللہ علیہ
سلم فرماتے ہیں فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ أَدْنَى رَجُلٍ مَرْتٍ أَصْحَابِي
اس طرح بہت روایات اسباب میں ہیں میں اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علم یا باعلیٰ کی
عالم فاجر کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں ان کے فضائل کونساں ہیں اَللّٰهُمَّ
اور جب طرح یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے باز پرس ہو اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا
وسیلہ اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں انجیل سے ثابت ہیں اور چونکہ یہ امر
عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ عالم کا علم اس کے حق میں کیسا ہو گا اس کا
اس کو حقارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
عابد سے اچھا نہ جانے اس واسطے کہ گویا اعتبار حدیث فضیلت عالم کی اس کو فضیلت ہے مگر اس

کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں
کے سبب پر تکبر نہیں

اعتبار سے کہ خاستے کا حال مشکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم سنی کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جابل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اوس گناہ کو خفیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہو ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اسی کا اذ کو حکم ہو دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرنا ہے اور دوسرے کے لیے سطر رجا اور احمقین باتوں سے تکرر سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو قسمیں ہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال اس پر مشکف نہیں اور نہ بھی تکبر خاں ہے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس اون پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اوسنے تمام عمر میں اون لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ تعداد تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ ہمارے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور اسی لیے تکبر کرنا بھی بجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ظالان شخص نے ہماری نسبت گناہ گہرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوسنے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اسکے تکبر خاں ہے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً گہر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقاد باطل اور دوسوہ خدا کی صفات میں یا اور ہی طرح کا گناہ سب سے اکے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معین سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا نیت لہی یا خوف یا تعظیم کے بروی کار آئے جو عابد میں پائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس اطاعت سے بڑے اسکے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضر ہوں اونکو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو اسی لیے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوفناک ہو اسی کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کوئی اڑھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑیگا۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہ بربہ بن رہے کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جب اوسین دس فصلتیں ہوتی ہیں اور مین سے قویان کر کے دسویں کو سہارا
 کہ دسویں فصلت سے بزرگی کی پشتی ہو جاتی ہے اور بول بالا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سب
 آدمیوں کو اپنے آپ بہتر سمجھے اور اوس کے نزدیک دنی و دوح کے ہیں ایک تو وہ جو اوس سے
 افضل و اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اوس سے کمتر و ادنیٰ ہیں تو اوسکو دونوں فرقوں کے ساتھ نفع
 چاہیے اگر اپنے آپ سے کسی بہتر کو دیکھے تو خوش ہو اور تمنا کرے کہ مین بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور اگر کسی
 برے کو دیکھے تو کہے کہ شاید یہ نجات پائے اور مین ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ کچھ باطن مین خیر کرتا ہو
 اوس کے حق میں اچھی ہے اور مین نجاتا ہوں یا کوئی اور عمدہ عادت ہو کہ جسکے باعث اللہ تعالیٰ اس پر
 رحم کرے اور توبہ قبول فرمائے اور اسکا خاتمہ اچھا ہوا اور میری نیکی ظاہر ہے یہ میرے حق میں
 اچھی نہیں اور جو طاعت کہ مین نے ظاہر مین کی ہے اوس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آگئی ہو جس سے
 اوسکا ثواب جاتا رہا ہو جب دونوں فرق سے اسطرح پیش آویگا تب اسکی عقل پوری ہوگی اور
 اپنے وقت کا سہرا ہوگا انتہی پس جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہے اور قائم تقدیر بھی اسکی
 شقاوت پر چل چکا ہے اوسکو تو کسی حال میں تکرر کرنا ہی چاہیے اگر کسیکو غلبہ خون ہوتا ہے تو ہر ایک
 شخص کو اپنے آپ بہتر جانتا ہے اور فضیلت اسکا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد ایک
 پہاڑ پر جا رہا اوسکو خواب میں یون حکم ہوا کہ فلاںے موی سے جا کر اپنے لیے دعا کر اے عابد اوسکے پاس
 آیا اور پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے اسنے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھ کر روزی کرتا ہوں اور اوس میں سے
 کچھ خیرات کرتا ہوں اور کچھ مال بچوں کو کھلاتا ہوں عابد پھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے مگر
 ایسا تو نہیں جیسا من خدا کی طاعت کے سوا اور کچھ کرے دوسری بار پھر خواب میں اوسکو حکم ہوا
 کہ موی سے جا کر پوچھ کہ تیرا رنگ زرد کیوں ہے جب کہ دریافت کیا تو اسنے کہا کہ جو آدمی مجھے نظر
 پڑتا ہے میں یہی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو نجات پاویگا اور مین ہلاک ہو جاؤں گات عابد نے کہا کہ
 اسی وجہ سے یہ شخص قبول ہے۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ثابت ہے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُؤْتُونَ مَا آوَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ اِنَّهُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ یعنی طاعات تو
 بجا لاتے ہیں مگر اوسنے قبول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ خَشِیَّتِهِ
 مُسْفِقُونَ اور فرمایا اِنَّ الْاٰمِنِیْنَ قَبْلَ فِیْ اٰیٰتِہِمْ مُّسْفِقِیْنَ اور باوجودیکہ فرشتے گناہوں سے پاک
 ہیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروف و بکا وصف بھی خوف سے فرمایا جیسا کہ اس آیت میں ہے
 لَیْسَ بِہُمْ اَلِیْلٌ وَ اَلنَّہَارُ لَا یَفْتُرُوْنَ وَ هُمْ مِنْ خَشِیَّتِہِ مُّسْفِقُونَ پس جب خوف اور حذر

ہو سکتا ہے
 اور اسکا
 کہ وہ کوئی
 عذر نہ

اسی وجہ سے یہ شخص قبول ہے۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُؤْتُونَ مَا آوَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ اِنَّهُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ یعنی طاعات تو بجا لاتے ہیں مگر اوسنے قبول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ خَشِیَّتِهِ مُسْفِقُونَ اور فرمایا اِنَّ الْاٰمِنِیْنَ قَبْلَ فِیْ اٰیٰتِہِمْ مُّسْفِقِیْنَ اور باوجودیکہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروف و بکا وصف بھی خوف سے فرمایا جیسا کہ اس آیت میں ہے لَیْسَ بِہُمْ اَلِیْلٌ وَ اَلنَّہَارُ لَا یَفْتُرُوْنَ وَ هُمْ مِنْ خَشِیَّتِہِ مُّسْفِقُونَ پس جب خوف اور حذر

جاتا رہتا ہے جی کبر سو جھٹا ہے اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کبر کرنا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخون ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہوا اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہوا اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی بڑائی کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں اسی ہیں کہ انکا جاننا کبر کو دل سے دور کرنا ہے اسکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جانا مگر یہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہے جب کوئی بات اڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر جاتا ہو اور اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اوسکا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع میں متواضع ہونے کے انفعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اوسکے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اوسوقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس امر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکور ہونا اور بیان حق پر اوسکی تعریف کرنی کہ ان گزرے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اوسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اول علمی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اوسکی خست یا دلائل اور خاتمے کا تردید کرے اور یہ کہ کبر سوا خدا تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج عملی طرح کرے کہ قبول حق کا اقرار جو نفس پر گراں ہے اوسکو بزور قبول کرے اور تکلف زبان سے حد و شائط مقابل کی کرے اور اوسکا شکور کرنا یہ کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے غافل تھا خدا تعالیٰ آپ کو خیر و خیر دیو غرض کہ دانائی کی بات مومن کی گم ہوتی چیز ہے جب اوسکو بجا ہے تو جس شخص کے بتلانے سے لے اوسکا شکور کرنا ہو جب سطح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اوسکی سرشت ہو جاوے گی اور دل پر امر حق کا قبول کرنا گراں نہ ہو گا۔ اور جب تک آدمی کو اپنے ہمسرے کی تعریف گراں گزرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو گراں نہیں معلوم ہوتی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر ریاء ہے اوسوقت ریا کا علاج کرے جیسا کہ پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرنے اور دل کو یہ بات یاد دلائے کہ اوسکا نفع یہ ہیں کہ خود اوسین کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی اور باتیں جو ہنسنے پر اس کے علاج میں بھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور ریا دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے ایسے دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں مرض ہلک ہیں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسرون اور برابر والوں کے ساتھ مخلوق میں جمع ہو اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صد جگہ میں او سے نیچے بیٹھے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر مذہبیت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہیگا۔ اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو تنہا پس بیٹھا ہے اپنے ہمسرون اور اپنے درمیان میں کسی اربل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں تو وضع کی حالانکہ اصل میں یہ کبر ہوتا ہے اس لیے کہ شک وں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور وہم کرتے ہیں کہ ہم نے باوجود استحقاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقعہ میں تکبر کرتے ہیں مگر افسوس تو وضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ اپنے ہمسرون کے پاس ہی بیٹھے مگر او سے وہاں بیٹھے سطح کا بیٹھنا کبر کی برائی دل سے نکال دالتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو او کو قبول کرے اور زقا اور اقارب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ امر شاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال مکام اخلاق میں سے ہیں اور اوپر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس اسے نفرت کرتا ہے تو بجز اس کے کہ خیرت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہم نے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں ان سب کو یاد کرے جو تھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لے آئے اگر نفس اس بات کو نمانے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گزیرے تو ریا ہے بہر صورت کبر اور ریا دونوں امراض دلی ہلک ہیں اگر ان کو کا تدارک کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کرین یا نکرین ان کو موت بیشک آو گی اور دونوں کو بدوں سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَسْتَوِی** **آتے اللہ بقلیٰ تسلیحہ** اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے اون کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر تھے جو یہ کام کر فرماتے تو کیا کہہ سکتے ہیں اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو برا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے پانچواں امتحان یہ ہے کہ کپڑے کھٹیا پہنے اگر تنہائی میں نفس اوپر نہ رہی ہو تو کبر ہو گا اور اگر جمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو ریا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو ٹاٹ پہنتے تھے

تسلیحہ کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے

پانچواں امتحان یہ ہے کہ کپڑے کھٹیا پہنے اگر تنہائی میں نفس اوپر نہ رہی ہو تو کبر ہو گا اور اگر جمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو ریا ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کب سے
 بری ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ بگلیاں چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں ہوا سے حاضر نہیں ہوتے کہ اون کے پاس کپڑے پیسے نہیں اپنے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو
 نماز پڑھائی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 مجمع سے ہے اور سکنا نام ریا ہے اور جو تنہائی میں ہوا اور سکنا نام کبر ہے اسکو خوب جان لینا چاہیے
 اس واسطے کہ جو شر کو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور مرن کو نہ پاوے گا اسکا علیج میں آوے گا
 و سوال بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانا چاہیے کہ مثل اور اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اور سکنا نام کبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اور سکنا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عذر دینا
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت اور خست کی نوبت نہ پونچے کیونکہ خداوند تعالیٰ کہ
 نزدیک اور وسط امور محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ متکبر ہے اور
 جو اون سے نیچے پیچھے رہنا چاہے وہ متواضع ہے تواضع مشتق وضع یعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و اہمیت
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی ہو چکیا اس واسطے اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے وقت اسکی جوتیان
 سیدھی کرے اور دروازے تک ساتھ پونچانے جاوے تو اسکی حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میانہ روی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اسکا حق دینا چاہیے
 اسطرح کی تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیبائے پاؤں شخص اپنے بے سے کہ قریب ہو اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اسقدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اسکی حاجت میں حتی الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے پاؤں
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ خائف ہے اسکو نظر حصار سے منہ کیے کیونکہ اپنا
 اور اسکا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور کمتر یوں والوں
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہلاوے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہت بے و شواہی اور امل صادر ہو اور

یعنی تواضع کے درجے
 اور اسکی تواضع
 صفت ہے

تواضع کے درجے
 اور اسکی تواضع
 صفت ہے

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن اسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو یہ عقائد مست کرو کہ نیکو کام ہیں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری قربت یہاں تک کہ حضرت طلحہؓ کی ہتیلی زخمی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرندہ کر دیا تھا اس نظر سے اونکی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اونسے اس عجب کو حضرت عمرؓ نے فرست سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب طلحہؓ رضی اللہ عنہ کی اونگلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئی ہے تب سے انہیں عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے نوکر حضرت طلحہؓ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اوس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غزوہ کو جیسے لوگ عجب سے نہ بچے تو ضعیفوں کا بدون احتیاط گمان پتا ہے۔ موقوف رہ فرماتے ہیں کہ اگر کین رات بھر سوئے میں کاٹوں اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناہم ہوں تو اس بات سے بہتر جانا ہو کہ تیرہ ہوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کہ نیکو کشت علیکم ما ہو الکبر من ذلک العجب والعجب اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ نے چونکہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے اسلئے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو دیکھنے سے خدا اور رزق یاد آتا تھا ایک روز نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا آپ نے سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ ابلیس حبیبیت نے دشمنوں کے ساتھ بہت مدت حیات کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سہوا۔ اور حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَبْتَطِلُوا صِدْقًا تَكْفُرًا بِالْمَلِئَاتِ وَالْكَذِبِ مِنْ يَمِينِ احسان جنانا نتیجہ صدقے کے بڑے جاننے کا ہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً بڑا ہے دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ اور انجا کہ حب مذکورہ بالا عجب بھی ایک کبر کے اسباب میں سے ہے اسلئے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب سے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھول جانا کہ بعض کو کبھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تلاش کروں تو کیا منسیا کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہے تو اوسکو صغیرہ جانتا ہے اوسکے تدارک میں کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور اپنے

الحج
بن ابی حاتم

الحج
بن ابی حاتم

یہی اذکر ابی حاتم
الاسلامی السیاسی
فیہ من ابی حاتم

تہ
ست ضائع کر دیا
خیرات احسان اعلیٰ
اور سنار

خوش ہونا اور انکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اوس کی توفیق و قدرت سے یہ عمل کیا ہے پھر کیا وہی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اور کسی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و صاف و خالص نہ آئیں نہ ہوں تو بہت کم نفع دینے اور آفات کی جستجو اوس کو ہوتی ہے جو جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے کرب پر غور ہوتا ہے اور عذاب الہی سے ڈرتا ہے جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل کہ خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں انکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی راہی اور عمل و عقل پر عجب ہوتا ہے تو استفادہ اور مشورہ لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی راہی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا برا جانتا ہے اور اکثر راہی خطا ہی پر عجب کر کے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش نہ ہوتا اسوجہ سے اہم اور سپر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ و اسلے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسرے کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے اور اپنی خطا تو ان پر مصر ہوتا ہے اگر یہ راہی امر و نہی میں ہوتی ہے تو نیک مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اس سے ہمیشہ کیواسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اس کی راہی اعتقاد نہ کرنا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسطے علماء و دین کی مدد لیتا اور دین علم پر موانعت کرنا اور اہل بصیرت سے پیالہ پوچھتا تو حق تک پہنچ جانا غرض اس طرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اس عجب کو مشکلات میں سے جلتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس کمال میں کہ میں مطلب کو پہنچ گیا اور بڑا ہو گیا سعی میں ہستی کرتا ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عمریں باجوسی خدا پر تیسرا بیان عجب اور ناز کی حقیقت اور اوس کی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال پر اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوس کی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اوس کمال کے جاتے رہنے خواہ چھپ جائے یا متغیر ہونے کا خوف اوس کو گاہ تو ایسی حالت میں آتی ہے کہ اوس کا دوسرے یہ کہ اوس کے زوال کا تو خائف نہیں مگر چونکہ اوس کو نعمت میں جانب جانتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس حجت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی عجب نہیں اور ایک نیری حالت اور ہوتی ہے جس کا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ توفیق وال ہو اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال و نعمت خدا تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور یہ اسی وصف ہے اور میں نے سہمی ہو سکود کیا گیا
ایسی حالت میں جب نل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جب وہ چاہیگا چھینے کے گا
تو اس سے عجب جانا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ کہ نعمت کو بڑا جانے
اور اوپر مطمئن ہوا اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
کرے کہ نفس میں یہ جانے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بعد ہے کہ مجھے کوئی آئیب پہنچے جیسا اور
بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام اولال پائل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یا عمل کیا کرتا ہے
اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو کچھ چیز دیتا ہو
اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صحت عجب ہوتا ہے لیکن اگر
اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
اسکی حاجتوں میں تندی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ
اس بات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے عمل سے نازت کر اور ایک حدیث میں ارشاد ہے
کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر آدمی ہنسے اور اپنی خطا کا متواضع
تو اس بات سے بہتر ہو کہ روئے اور عمل پر ناز بھی کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
اولال وہی کہ عجب کر گیا اور بعض عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو صحت
نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزائی
بھی ہو اور اولال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
قبول ہوئی تو دل میں بڑا جانا اور عجب کیا تو عمل پر اولال کرنے والوں میں ہوگا کیونکہ فاسق کی
دعا قبول ہونے سے عجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے عجب کرتا ہے یہ ہے بیان

عجب اور اولال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جانا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
اور اسکی ضد سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اور اسکا علاج
وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلاق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں سے
ہوتا ہے جنہیں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جلال و رقت اور نسب وغیرہ اور اسکا صورت اول میں

عجب اور کبر کا بیان

عجب اور کبر کا بیان

زیادہ عجیب ہو کر رہا ہے بہ نسبت دوسری کے ایسے ہم اوسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اونی
 جو ورع اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجیب کرتا ہے تو دوا اعتبار سے یہ عجیب ہو سکتا ہے
 ایک تو یہ کہ عجیب اس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اوسنے کیا ہے
 اور اوسکی قدرت و اختیار سے ظہور میں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجیب ہے تو محض جہالت ہے
 اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد و تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک مطیع و مسخر چیز ہے کہ دوسرے
 کے قابو میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجیب کرتے جسکا اختیار اپنے آپکو نہیں اور اگر دوسرے
 اعتبار سے عجیب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت
 سے کمال کو پہونچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور اعضا اور تمام اسباب جسے عمل
 پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی سابقہ حق
 اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجیب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جسے ایسا
 انعام کیا جسکا یہ مستحق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے بندوں پر اوسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور انہیں سے ایک کو خلعت دے اور اوسمیں نہ کوئی وصف ہو نہ جمال
 نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اوس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کرے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی و
 بخشش اور اور و بترجیح دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجیب کرنا
 بے معنی ہے اوسکو ہرگز نہ چاہیے بان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجیب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا
 عادل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسی کرتا ہے اگر اوسنے مجھے میں کوئی صفت اچھی
 نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اوسکو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو سمجھ میں ہے وہ
 بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ مجھ کو عنایت کی اور کیونہیں جی یا کسی اور شخص کی طرف سے ہو
 اگر وہ عطیہ سلطانی ہی ہے تو تجھ کو عجیب کرنا چاہیے بلکہ اوسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے
 تجھ کو گھوڑا دیا تو تو نے عجیب کیا جب اسے مثلاً غلام دیا تو عجیب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے
 پاس چونکہ گھوڑا تھا اس واسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اس واسطے
 انکو نہ دیا تو تجھ کو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوسے دیا ہے اس میں کیا فرق ہوا کہ وہ دونوں اکٹھے
 ویدیتا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک اوسکی ویش ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اوسکے فضل و کرم کا
 عجیب کرے نہ اپنے نفس کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوس پر عجیب
 کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطیہ میں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہو بادشاہ حق تعالیٰ کا

تقابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے موصون وصفت سب دیکھی ایجاد سے
ہیں مثلاً اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو تو فنیق عبادت اسوجہ سے دی کہ
مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم پوچھتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضرور یہی کہ گاہ کہ
خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کہیں گے کہ محبت اور عبادت دونوں خدا کی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بے
عنایت فرمائیں تو عجب دیکھی نعمتوں پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو وجود عنایت فرمایا اور انہیں
صفات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور خود کو
کو جمال پر اور تو ان کو کہ مال پر عجب کرنا یہ معنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اس کا جو
حرف ان نعمتوں کا محل ہے اور وہ بھی اویسے فضل جو دے ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کر رہے
اوپر توقع ثواب کی رکھتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیسے ہے اگر وہ کام سبیل شریعت
خدا کا مخلوق ہے تو ہر کو ثواب کیوں ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اوپر
ہم عجب کیوں نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح اور
اور دوسرے میں کچھ مسامحت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اس کی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ ناز پر ہوتا ہے یا خاک کھینکتا ہے
تو وہ نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے چنانچہ اس کی تصدیق ^{قَالَ} وَمَا يَكُنْ لَهُ دَمِينٌ وَلَا يَكُنْ لَهُ رَحْمَةٌ
میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
بھی زیادہ ہے اول خدا و تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اعضا کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور ارادت کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا کیں وہ
بھی اپنے اختراع سے بنائیں ان میں کچھ شرکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
بترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
پیدا کیا جب پہلے علم کو پیدا کیا اور علم اور سو قوت پیدا کیا جب اس کا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ ترتیب
جو خدا و تعالیٰ نے پیدائش کے باب میں کھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
ہوتا ہے کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اس کی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
پیدا کیے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہوتا ہے باب لشکر میں لکھی ہے اس لیے کہ یہ مضمون اسی جگہ کہ
مناسب تھا جسکی طبیعت چاہے وہاں دیکھ لے اب ہم دوسرے جواب کو جمیع تھوڑی مسامحت اور

پہلے کہ عجب کی برائی فضل اہم عجب کے پائین

لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اگر یہ جانتے کہ عمل میری قدرت سے ہوا تو خیال کئے کہ قدرت کہاں سے آئی
عمل کا ہونا بدون وجود عامل اور خود عمل اور ارادہ اور قدرت دوسرے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
خدا و تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف
بطور کنجی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کنجی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر سکا کیونکہ
عبادات سماعت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیان قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا و تعالیٰ کے اختیار
میں ہیں فرض کرو کہ سکو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر پڑیں جسکی کنجی کسی محافظ کے
پاس ہے میں اگر اس کے دروازے پر یاد دہا کر کے گردن پر پڑے رہوں گے تو لینا تو کیا معنی اس میں
وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ گا اور اگر محافظ سکو کنجی حوالہ کرتے تو بہت سہولت سے اس میں داخل ہو کر
کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور دین اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو سکو کنجی حوالہ کی اور قفل
مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کنجی نے پ
عجب کر رہے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کر رہے کہ اس میں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون
ہوں گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چندان نہیں سب معاملہ کنجی ملنے پر تھا۔ اس طرح جب قدرت
وی گئی اور پتہ کارادہ مسلط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور مولع اور عوانق دور
ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فروگذاشت کیا گیا تب مطیع وی
عمل کرنا آسان ہوا اور باعث کا حرکت میں آنا اور عوانق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
من جانب اللہ ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جب
سب سے پہلے یہ سب کچھ ہوا اس کے فضل وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسقون پر ترجیح دی
کہ اوپر تو سامان فساد کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اس کے لیے دوست و صحبتی برے برے
ٹھہرائے اور اس سے دور رکھے اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات قویا کیے اور اس سے
علحدہ رکھے اس کے لیے خیر کے باعث علحدہ رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ اس کو شہوات کی سوجھی
اور اس کو خیر کی اور باہمیہ یہ باتیں جو کہیں تو کوئی وسیلہ سابقہ اسکی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
فاسقون کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
اور گناہگار کو جو بعد از تفاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے توجہ کی وحی اس حال کو جان کر عجب
کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا رگہ پڑتی ہے اس کے لیے بھی
خدا و تعالیٰ ایک ایسا شوق او سین پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں انسان

کسی فعل کا فاعل ہے تو گویا مضطر ہو کر اس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سیکو
سنہ اور ہے جسے انسان میں شوق اس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجب کرے اور
باب کو حید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متسلسل میں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ
فاعل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے عقل
مرحمت فرمائی اور مفلس رکھا وہ بے علم تو ان کے حال سے تعجب کر کے کہتا ہے کہ باوجودیکہ میں
عاقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ غافل
و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت دنیا کی عنایت کی اور یہ اسکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہے
کہ اس فعل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسکو رزق اور
مال دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے مشابہ ہوتا اسواسطے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ اتنی تو نے
اور اسکو دونوں چیزیں دیں مجھ کو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی دونوں خواہ ایک دی ہوئی اور سبکی
طرف اشارہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اسے کہتے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل
مفلس ہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ ہے کہ فقیر
عاقل چو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر جان کھتا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو
اپنی عقل و مفلسی کا ادوسکی جمل و تو انگری سے عوض کرے تو اسکو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا
کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اسی پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اسطرح جو عورت خوبصورت مفلس ہو
وہ اگر کسی بد صورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا
ایسا جمال تیرے زینت ہے اور یہ بھونڈی صورت یوں آراستہ و پر استہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ
مال کے عوض اسکو خوبصورتی عنایت ہوئی اور اگر اس سے کہا جائے کہ خواہ جمال و ارفلاس کو اختیار کر
یا بد صورتی اور تو انگری کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اس پر بڑھ کر ہے
اور جو شخص مفلس و نادار و عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور
جاہلون کی مرحمت کی تو اسکا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ نبی باوجود شاہ کیسے کھوڑا عنایت کرے تو وہ کہنے لگے
کہ جہان بناد مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو کھوڑا ہے باوجود اس کے کہ اگر میں کھوڑا
تجھے نہ دیتا تب تو تو غلام کے نہ مانے سے تعجب نہ کرتا فرض کرے کہ میں نے تجھے کھوڑا نہ دیا کیا میری
ایک نعمت کو وہ میری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کیواسطے حجت گردانتا ہے اسطرح
ادہام جاہلون کو ہوا کرتے ہیں اور ان سب کا منشا جمل ہے اور یہ وہم اسطرح جاتا ہے کہ یقیناً جاہل کے

حکم سے چند بدیہوں نے جنکی چونچ نرم ہوتی ہے اور اس پہاڑ میں اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردن کا طوق بن گیا۔ اور کبھی ایسا نڈا بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام مروی ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ میں ایک ات میں سو عورتوں کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے یا داس میں جو انکا اروہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت اود علیہ السلام کا کہ اتھی اگر تو میرا امتحان لیکھا تو صبر کرونگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجیب باعث آدمی لڑائیوں میں کھس جاتا ہے اور اپنی جان کو خرابی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس کی ایذا کے ورپے ہوتا ہے مار پیٹ میں سبقت کرتا ہے اور اس عجیب کا علاج وہی ہے جو نوکر ہو یعنی یہ سمجھے کہ ایک دن کی بچاڑ سے آدمی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کیا عجیب ہے کہ خدا تعالیٰ عجیبے باعث کوئی آدمی آفت مجھ پر مسلط کرنے اور زور و ور کرے تیسرے یہ کہ اپنی عقل کو کیا ست پر عجیب کرے کہ بہت دقیقہ رسا و دنیا و دین کی مصلحتوں کو غور سے سمجھتا ہو اور اسکا کفر یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اس کی رائے کے خلاف کہے اوسکو جاہل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سامنے اونکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور ذلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبدا فیاض سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اس پر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر انہی مرض میرے دماغ میں ہو جاوے تو سو اس جنون ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے ہنسنے اگر میں عقل پر عجیب کروں اور شکر خدا بجا نہ لاؤں تو کیا بعد ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل اور علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ چھوڑا آتا ہے گو زیادہ ہی پڑھا ہوا اور یہ جانے کہ جتنا لوگوں کو معلوم ہے اوس قدر مجھے معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو اوس سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہونگا اور اپنی عقل کو بلی و قوفی اور نقصان کی تحت لگانے اور احمقوں کا حال دیکھنے کہ اپنی عقلموں پر کیسے عجیب کرتے ہیں اور لوگ اوپر ہنستے ہیں تو خوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہوں اور مجھے نہ معلوم ہوا اسواسطے کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہوتا ہے اوسکو اپنا تصور کبھی نہیں معلوم ہوتا اسلیئے ضرور ہوا کہ اپنی عقل کی عقل کو پہچانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہونے کی بات و شمنوں سے معلوم ہوگی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص موہ نہ دیکھی بات کہتے ہیں وہ متوجہ کرینگے اس جہت سے عجیب اور زیادہ ہوگا اور اس کے لگان میں یہ بات اس کے نفس میں بہتر ہوگی اور عجیب کے باعث نفس کی جہالت بجا کر کاچو تھے یہ کہ نسب کے باعث عجیب کرے جیسے بعض سیدوں کو عجیب ہوتا ہے

ہر وقت اثر نہیں ہوتا اس طرح تمنا چاہیے کہ غایت شفاعت کرنے والوں کی خواہ اینیاد ہوں یا مسلمان
 قریبوں اور اہل بیویوں کے حق میں ایسی ہی ہے کہ کبھی منظور ہوا اور کبھی نہ ہوا اس سے بیخوف و حذر ہونا چاہیو
 دیکھو سب خلق سے بہتر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا خوف سکنے یہ حال تھا کہ تم
 کرتے تھے کہ ہم جو پائے ہوتے تو خوب تھا باوجودیکہ تقویٰ بھی کامل رکھتے تھے اور حسن اعمال اور عطا
 دلی بھی حاصل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اپنے واسطے وعدہ جنت سن چکے تھے
 اور شفاعت آپ کی سب اہل اسلام کے لیے عموماً جانتے تھے مگر کسی بات پر تکیہ نہ کیا اور نہ خوف و تشویش
 ان کے دل سے جدا ہوا تو جس شخص کو اور نہیں سے کوئی بات بھی میسر نہ ہو معلوم کہ وہ کیسے عجب کرتا ہے
 پانچویں یہ کہ ظالم سلاطین کے نسبت عجب کرے یا اپنے آپ کو ان کے اعوان میں سمجھ کر عجب کرے
 اور دین اور علم کے نسبت نہ کرے تو یہ عجب بھی نہایت بڑے کی جہالت ہے اور اس کا علاج یہ ہے
 کہ ان کی رسوائی کو سوچے کہ جو کچھ ان ظالموں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا اور اللہ کے دین میں فساد
 مچایا اس کے باعث وہ لوگ خدا کے نزدیک مغضوب ہیں اور اگر دوزخ میں ان کی صورت نظر پڑے
 اور ان کی بدبو اور پلیدی سوچ جائے تو یہ دیکھنے والا ان کو ایسا برا سمجھے کہ کبھی ان کی طرف نسبت
 اپنے آپ کو نہ کرے بلکہ جو ان کی طرف اس کو متوجہ کرے اس کو بھی برا جانے لیسے اس کی فطرت اہل حق
 ہو جاوے اور اگر قیامت کے روز کا ان کا حال دیکھ لیا جائے کہ جن جن پر انھوں نے ظلم کیا تھا وہ لوگ
 ان کو پیٹتے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے سر کے بال پکڑے ہوئے اور دھڑھ مٹہ جہنم میں لیے جا رہے ہیں
 اور بندوں پر ظلم کرنے کی جہت سے طح طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں تو خدا سے پناہ مانگے
 اور کہیں کہ مجھے سوراہے کی قربت منظور ہے ان لوگوں کی منظور نہیں غرض کہ ظالموں کی اولاد کو
 چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ ان کو ظلم سے بچا دے تو اس کا شکر کریں کہ ہمارا دین سلامت رکھا اور اگر
 ان کے آباؤ اجداد تھے تو ان کے لیے انتقام پڑھیں ایسے لوگوں کے نسبت عجب کرنا محض جہالت
 چھٹے یہ کہ آدمی اس وجہ سے عجب کرے کہ میری اولاد یا خادم یا غلام یا قربا یا ر و مددگار بہت ہیں جسے
 لو کفار نے کہا تھا تھیں ان کے کلمہ اولاد یا جیسا اہل اسلام نے غزوہ حنین میں کیا کیا تھا کہ قح
 کمی کے باعث ہم مغلوب نہ ہو گئے اور اس کا علاج وہی ہے جو ہم کبر میں لکھتے ہیں کہ اپنا ضعف
 ان کا و حیوان کرے اور جانے کرے سب بند بے عاجز ہیں اپنی جالوں کی واسطے کچھ نفع
 دین کا اختیار نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ فَلَيْسَ مِنْ قَوْمِهِ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ
 علاوہ اسکے ان سے عجب کرنے سے کیا فائدہ یہ لوگ تو بعد موت کے سب جدا ہو جائیں گے قبر میں

۱۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کی رسوائی کو سوچے
 ۲۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کی بدبو اور پلیدی سوچ جائے
 ۳۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کی فطرت اہل حق ہو جائے
 ۴۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد تھے تو ان کے لیے انتقام پڑھیں
 ۵۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس وجہ سے عجب کرے کہ میری اولاد یا خادم یا غلام یا قربا یا ر و مددگار بہت ہیں

یہ خبر کہ عجب کی برائی میری نفس میں عجب کی برائی
 ذلیل و خوار جا پڑ گیا نہ کوئی رفیق ہو گا نہ آشنا نہ باپ نہ بیٹا نہ بیگانہ بلکہ وہ خود ہی جا کر اس کی خوش
 خالی میں ساپا اور کچھ اور کیشرون کے حوالہ کر دینگے اور ایسے ایش وقت میں اوسے کچھ کام کر گا
 اور سطح قیامت کے میدان میں بھی پاس کھسکے دینگے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **يَوْمَ لَا تُنْفَعُ الْحَسَنَاتُ**
اِخِيَهٗ وَاٰمِهٖ وَاٰبِهٖ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيَهٗ پس ایسے لوگوں سے کیا فائدہ ہے کہ جب شدت کی
 حاجت اور فی طرف ہوگی بھی جدا ہو جائینگے اور اپنی اپنی راہ لینگے اور اوپر عجب کیسے آتا ہے
 قبر میں اور قیامت میں اور پل صراط پر نہ بچنے عمل اور اللہ کے فضل کے اور کچھ کام نہ آوے گا تو عجب ہے
 کہ آدمی ایسی چیز پر تکیہ کرے جو کام نہ آئے اور جو ذات کہ اوسکے نفع و ضرر اور موت و حیات کی مالک ہو
 اوسکو بھول جائے ساتوین یہ کہ مال سے عجب کرے جیسا خداوند کریم دو باغ والے کا قول نقل فرماتا ہے
اِنَّكَ لَمِّنْكَ مَالًا وَاَعْرَضْتَ عَنْهُ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غنی کے پاس
 ایک فقیر آکر بیٹھا اوسنے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور سکر گیا آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتا ہے
 کہ اوسکا اخلاص تجھے لگا دے گا وگیا غرض کہ عجب مال کا ہے اور علاج اوس کا یہ ہے کہ مال کی آفتوں کو اور
 اوسکے حقوق کی کثرت کو اور فقر کی فضیلت کو اور جنت کی طرف اونکی سبقت کو سوچے اور یہ کہ مال
 صبح آتا ہے شام جاتا ہے اسکی کچھ اصل نہیں بہت سے کفار بھی مال و دولت زیادہ رکھتے ہیں اور
 اس حدیث کے مضمون پر غور کرے کہ اس ثنائین کہ آدمی لباس پہن کر تخر کر رہا ہے اور ولیم خوش
 ہوتا ہے یکایک امر الہی نہیں کوہوتا ہے وہ اوسکو نکل جاتی ہے اور قیامت تک وہ سچا جاتا ہے
 اس میں اشارہ ہے کہ مال نفس پر عجب کرنے کا ایسا عذاب ہوتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
 ہیں کہ میں ہمراہ رکاب جناب ختمی باب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد شریف میں داخل ہوا آپ نے فرمایا
 اے ابو ذر اپنا سر اوٹھا میں نے سر اوٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے
 تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ اپنا سر اوٹھا پھر جو میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص پرانے کپڑے
 پہنے ہوئے ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ شخص خدا کے نزدیک تمام زمین سے بہتر ہے۔ حلق
 کہ ایسی روایتیں اور وہ باتیں جو ہم نے باب ہذا اور باب نم دنیا اور باب دوم مال میں لکھی ہیں اوسے
 حقارت اغنیاء کی اور شرف فقر کا خدا کے نزدیک صاف ظاہر ہے پس ایماندار سے کس طرح ہو سکتا ہے
 کہ اپنی ثروت پر عجب کرے بلکہ اوسکو تو یہی خوف لگا رہتا ہے کہ حقوق مال کے ادا کرنے میں کہیں
 قصور نہوا ہو حلال وجہ سے لیا ہے کہ نہیں معوق پر صرف کیا ہے کہ نہیں اور جو ایسا نہیں کہ تادم
 عجب کیا کرتا ہے اسکا مال تو بجز ذات اور وبال کے اور کچھ نہیں آٹھوین یہ کہ اپنی برائی غلطی پر

جنت عاصم
 پناہ عالی ہے
 اور پناہ عالی ہے
 اور پناہ عالی ہے
 اور پناہ عالی ہے
 اور پناہ عالی ہے
 اور پناہ عالی ہے

ابن جابر
 ابن جابر
 ابن جابر
 ابن جابر
 ابن جابر
 ابن جابر

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَمَّا لَیْسَ لَکَ سُوْعٌ عَلَیْکَ فَاِنَّکَ حَسْبُکَ
اور دوسری جا ارشاد ہے اَللّٰهُ یُخْصِنُ لَکَ اَلْخَیْرَ وَیُضِلُّکَ اَلْشَّرَّ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بلا ہے کہ اس سے پہلی قومیں
برابروں کو گمراہ کر دیتے تھے اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہوا گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں
اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر
ایسے مصر ہیں کہ اپنی راے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات
کی طرف آدمی کی خواہش اور شہ بہ اعجب ہو اور اسکو اچھا جانے اور اپنے گمان میں اسکو برحق سمجھنے
اور اس عجب کا علاج اور وہی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جبکی راے غلط ہے وہ اپنی راہ کی غلطی
سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اسکا علاج کیسے
کرے ایسے اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے
نظم کر کے اس سے دور کر دے بلکہ اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہوگا تو عارف کی کب سے گاہ بگاہ
اسکو بھی الزام لگا دے گا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک بلا کو مسلط کر دیا ہے جو موجب اسکی برابری
کی ہے اور وہ اسکو نمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد
میں سبب عداوت جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج مجمل ہے کہ ہمیشہ اپنی راہی کو قائم
رکھے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ سمجھے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے جب تک کوئی دلیل
کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جمین سب شرطیں دلیلوں کی ہوں اسکی ضرورت
پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں
اس کے واسطے طبیعت کا مل اور عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا رور مزہ
مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور مداوم درس و تدریس کا شغل کھنا چاہیے اور ان امور کے
ہوتے بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں
مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ مذاہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او میں غرض کریں
مرتب یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اور اس کے مانند ہے وہی
ستادہ کیستہ ہے اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہی صحیح ہے اور طریقہ سلطنت کو
انتہا کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں ان سے بحث و تکرار اور بدو ن سوال تفصیل
میں نہ کرے اور طاعت اللہ کو کمال دے اور

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَمَّا لَیْسَ لَکَ سُوْعٌ عَلَیْکَ فَاِنَّکَ حَسْبُکَ

اور دوسری جا ارشاد ہے اَللّٰهُ یُخْصِنُ لَکَ اَلْخَیْرَ وَیُضِلُّکَ اَلْشَّرَّ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بلا ہے کہ اس سے پہلی قومیں

غلام امور کو اچھا جانکر اس کے باطن سے غافل رہتے ہیں اور انسانی بیان میں وجہ اور انکی غفلت کی بھی
 بیان کرتے جاویں گے اور اگرچہ یہ امر زائد از حد شمار ہے الا مثالوں سے ایسی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ کسی
 حاجت نہ رہے اور اگر وہ غرض غفلتوں کے انگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں صنف اول
 صنف دوم عابد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے
 فرتے ہیں اور انکی غفلت وغرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر منکر کو اچھا سمجھتے ہیں
 جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجد میں بنا کر اونیہ زیب و زینت کرتے ہیں اور اسکو کار ثواب جاتوین
 اور بعض لوگ اس باب میں تین نہیں کرتے کہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی واسطے
 جیسے واعظ جنکی غرض خلق کے نزدیک قبول ورجاء کی ہوتی ہے اور بعض لوگ مہم کو چھوڑ کر دوسرے
 کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص غرض کو ترک کر کے نفل میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض
 آدمی مغرور کو چھوڑ کر پست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناز پر ہنسنے والا جسکی ہمت صرف معارج
 حروف ہی کی طرف ہو غرض اس طرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ بدولت تفصیل فرقوں اور بیان کرنے
 مثالوں کے توضیح اور انکی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور اسکی حقیقت و تعریف و مثالیں
 بیان کریں گے بعد علما کا غرور بیان کریں گے یہ اب تک مل رہا ہے دوسرا نمونہ پر

بیان اول غرور کی مذمت اور اسکی حقیقت اور مثالین واضح ہو لے دو آیتین مذمت غرور
کے لیے کافی ہیں اول فَلَا تَغْرِبْ لَكَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْ لَكَ بِاللَّهِ الْغُرُورُ دوسری
وَلَكُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تَنْصَلُوا رَسُولَكُمْ وَتَكُونُوا الْأُمَمُ حَتَّى تَأْمُرَ اللَّهُ وَعَرْكَهُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ اور حضرت صلی
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تَجِدَانَهُ الْاَكْبَارَ وَتَعْلَمُ كَيْفَ يَغْتَبُونَ سَهْلًا حَقًّا وَاجْتِهَادًا هُمُ لِيَتَقَال
دَعْوَةً مِنْ صَاحِبِ تَقْوَى وَيَقِينٍ أَفْضَلُ مِنْ مِلَّةِ الْاَرْضِ مِنَ الْغُرُورِ
اور ایک حدیث میں فرمایا اَلْكَيْسُ مِنْ ذَاكَ نَفْسُهُ وَعَمَلُهَا كَعَدِ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مِنْ اَشْبَحِ
نَفْسًا هَوَاهَا وَيَمْسِي عَلَى اللَّهِ غَرْضُكَ جَوْجُجٌ عِلْمُ كِي فَضِيلَتِ اور جہل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور
کی مذمت پر دلیل ہے اس واسطے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اسکا نام
کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر یہ ایک جہل غرور نہیں بلکہ
غرور کے لیے مغرور فنیہ اور مغرور بہ بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی شے موافق مرضی نفسانی نہ
اور کسی شبہہ یا خیال فاسد کو بزعم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پر اڑ جائے اور واقع میں وہ شبہہ
یا خیال دلیل رہنما تو جو جہل کہ اس دوسری دلیل سے حاصل ہوگا اسکو غرور کہتے ہیں پس تعریف

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کتب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ اس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے
جو شیطان نے گڑھ کر دل میں جا دیا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اسی
سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور بحث
اطمینان نقش ہوتی ہیں گو اس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اسکو علم کے
مقدار پر بیان کیجیے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اس میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا
نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے
اس میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار مقدار اور مقصود میں برابر ہوں تب البتہ
یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے کیونکہ مغرور کا فر
تجارت میں ایک پیہ نقد اسلئے لگاتا ہے کہ اس سے دس اودھار ملینگے تب نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت
اودھار کے بہتر ہے میں اس ایک کو کیوں ضائع کروں اس طرح اگر مرض میں طیب عمدہ کھانوں اور
میووں سے منع کرے تو اس وقت مرض کے خوف سے چھوڑ دینگا حالانکہ وہ کمی لذت نقد ہے
اور تکلیف مرض بھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور سود اگر خشکی اور تری میں بیسیبتیں سر دست اڑھائے
میں تاکہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور کیسے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہو
حاصل یہ کہ ثانی الحال میں اگر دس ملین تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونگے اب اگر دت دنیا اور دت
آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ تباہی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو
اگر دت آخرت سے نسبت کرو تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دنیا کو
چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاوینگا اور اگر باعتبار نوع کے لیا تو کیا جاوے تو دنیا کی
لذت میں سب طرح کی لذت اور سبج و مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاک صفا و بید و نور
بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اودھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہی
ہوتی کہ جیسا لوگوں سے سنا و سنا ہی یقین کر لیا یہ سمجھا کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد اور اودھار
اگر مقدار و مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہو اور اس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے
کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ نکمہ ہے
کیونکہ اس کے دونوں جملے بے اہل میں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جی بھی ہے جو دونوں
مساوی ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ سود اگر مشقت تو یقینا کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور طالب علم
تحصیل علم میں محنت یقینا کرتا ہو اور فیصلہ علم کو مری ہو پوچھنا امر مشکوک ہے اور شکار سی تلاش کا ترس

گشت یقینا کرتا ہے اور شکار کا ملنا امر مشکوک ہے اور بیار بد فرد و او کا ذائقہ تو یقینا پاتا ہے اور
 شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقلا کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب سیطرے کے ہیں
 کہ امر مشکوک کے لیے یقین کہ چھوڑنا پڑتا ہے تاجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت نکروں اور مصیبت نہ اٹھاؤں
 تو میرا نقصان ہوا اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے سیطرے میں
 کہتا ہے کہ ضرر کم ہی ہو گا تو اس پر نسبت اس خوف کے جو ممکنہ مرض سے ہو گا اور انجام موت ہو پس اس بنا پر
 جو شخص آخرت میں شک ہی رکھتا ہے اور سپر حکم احتیاط واجب ہے کہ یوں کہے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لیتا
 میرے حق میں اچھا ہے اور ان کی نسبت جو احسانت میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کو
 معاملات جھوٹ ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کی عیش جاتی رہیگی اور اس سے ایک
 بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش کرتا تھا میں جانوں گا کہ بعد و مہی رہا اور اگر معاملات اخروی پیچ ہونے
 تو ابدا لا باتک آگ میں جلونگا اسکی بدوشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی طلبہ سے ارشاد
 فرمایا تھا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو ہمارا اور تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 تو ہم نجات پاویں گے اور تو ہلاک ہو گا اور یہ قول آپ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ معاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں
 شک تھا بلکہ اس لمحہ کی فہم کے موافق تقریر فرمائی تھی اور اسکو سمجھا دیا کہ اگر تجھ کو آخرت کا یقین نہیں تو
 بڑے مغالطے میں ہے۔ اور دوسرا جملہ قیاس مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
 آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اسکا یقینی ہونا دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
 ایمان اور تصدیق اور انبیا اور علماء کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ مغالطہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
 آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین سیطرے کا ہوتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہار
 اپنے معنی کی دوا نہیں جانتا اور تمام طبیب و معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اسکی دوا غلابی بوٹی ہے تو ہمارے
 سنتے ہی اطمینان ہو جاوے گا اور انکو سچا جانیکا اونے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیکا بلکہ اونکے
 صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر گیا اور اگر کوئی سوداگر کوئی یا بد ہوش اطباء کے قول کو
 جھوٹا بتا دے حالانکہ بعض خود قرائن حال سے جانتا ہے کہ اطباء اول تو گنتی میں اس میں ہوش سزاوہ ہیں
 دوسرے فضل و علم میں بڑھکر ہیں تیسرے تجربہ طبی اور کو حاصل ہے اور یہ شخص علم طب خاں نہیں جانتا تو
 ظاہر ہے کہ اطباء کے قول کے سامنے اسکا قول ناپائیدار نہ اؤنکے قول کو اس کے بہکانے سے جھوٹا
 جانیکا اور نہ اپنے اعتقاد کو اسکی جہت سے سست کر گیا اور اگر بالفرض اس کے قول کا اعتماد کر کے
 اطباء کے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی بد ہوش و بیمار ہو جاوے گا۔ سیطرے جو شخص ان لوگوں کو دیکھتا

جو آخرت کے مقدر اور معجز ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دو کام لازم
تقویٰ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقل میں
سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام قسم خلق کو انہیں
لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس ملک دنیاوی پر
مرتب ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اس فطر سے کہ ان کو شہوات کا چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے
منہ سے کہتے کہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہوئے اور انہیں کو جھٹلایا تو جس طرح
بچے کے کہنے یا کسی مرد پریش کے کہنے سے اطمینان قلبی قول اطباء پر دور نہیں ہوتا تھا اس طرح ایسے
غبی لوگوں اور بندہ شہوات کا انکار بھی انہیں اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں چھ
خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی دفع ہوتا ہے اور ایسا
پکا یقین ہے کہ عمل پر بھی براگیمتہ کرتا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انہیں
کیواسطے تو دیتی ہے اور اولیاء کے لیے الہام اور یہ نہ گمان کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو امر آخرت کو جانایا اور اموریوں کو پہچانا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے شکر بطور تقلید جان لیا
جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلعم سے شکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آئے کہ ہم نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی وحی
وہی ہی ہماری ہے حالانکہ یہ بات نہیں تقلید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک اعتقاد درست کا امر
اور انہیں جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح وہ
اصل میں ہیں چون کے تو ان کھول دیجاتی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم بصیرت سے ایسا دیکھتے ہیں
جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبریت میں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں
صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت روح کی منکشف ہوتی ہے کہ وہ امر
الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابل نہی کے ہے اس لیے کہ وہ کلام کے قسم میں ہے خبر
اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں تاکہ اس سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق خدا
کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخصیص کیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے
کہ عالم کی دو قسمیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ مقدار ربوبیت
رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق کے معنی اندازہ کر لو کہ زمین
جو مقدار پر صبح و شام کے ہیں اور جو چیز موجود کہ کمیت اور مقدار سے متراوا پاک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اسکو ستر روح یعنی راز روح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اس کے
سننے سے اکثر خلق کو نقصان ہو سکتا ہے جیسے راز شرب قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو پہچان
لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور جب نفس کو پہچان لیتا ہے تو خدا کو پہچان لیتا ہے اور نفس اور خدا کی مشقت
سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور شریعت کی رستہ آزمائی ہو اور اس کا عالم جمالی میں نہ ایک امر
جیسے اس عالم میں اس کا اوتارنا اسکو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
جواب دہی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
کو لایا اور انکو جنت سے اتارا حالانکہ جنت انکی ذات کے مقتضائے بموجبیہ و یحییٰ کو نر اور نرہی
کیونکہ جنت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے
طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہونا چاہیے بشرطیکہ اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اسکو مقتضائے
طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس اور خدای تعالیٰ کو دو دونوں کو بھول جاوے گا اور اپنے نفس پر ظالم
ہو جائے گا کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقوں کے معنی یہ ہیں کہ جو انکا مقتضای طبع اور گمان استحقاق تھا
اوس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مشتق ہے منق سے جس کے معنی لغت میں حمل سہرت سے تباد
کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ گنزار اسرار میں عارفوں ہی کے دماغ سے انکی خوشبو
کے شائق ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ انکو تو انکے الفاظ سننے سے جاڑا چڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں انکو مضر
پڑتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو بر کے کیڑے کو بری معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی شہر کو
بیری لگتی ہے۔ اور ستر قلبی سے عالم ملکوت تک کا کشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جسکو
یہ راز کھلے اسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آغاز مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیاء
کا انتہائے رتبہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اب ہم
اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اسکو یا تو
یقین تقلیدی سے منع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اہل ایمان
جب اپنی تشنگی اور عقائد سے خدای تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہوات و معاصی
میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کافروں کے شریک
ہو جاتے ہیں کیونکہ انھوں نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
اسل ایمان کے باعث عذاب ابدی سے بچ جاویں گے اور دوزخ سے بچیں جسے بعد ازل ویشی

ظہر من بودیہ
جنوں بھلا یا اندک
پھر اسنے بھلا دیا
اونکو اوستی
جہنم میں ہیں

وید و نگار یہ آیت اور تری افرایت الذی کفر بالآیاتنا و قال لا یؤتینا ما کلاما و لا ذوقا و لا امر و لا
 آیت میں ارشاد ہے و لیکن اذ قنا و رحمہم منّا من بعد صراحتاً منسہ کہ یقولون ہذا الی و ما اظن المساعی
 فاجتہدوا لکن رجعت الی ربی ان الی عندہ الخسار غرض اسطرح کی باتیں اور مغالطہ کی
 ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے اور وجہ اس دھوکے کی یہ ہے کہ شیطان یہاں بھی ایک قیاس
 اپنے قیاسوں میں سے لاکھڑا کرتا ہے مثلاً اول وہ لوگ اپنے اوپر دنیاوی نعمتیں دیکھتے ہیں تو ایسی ہی
 آخرت کی نعمتوں کو قیاس کر لیتے ہیں اور کبھی دیکھتے ہیں کہ عذاب میں داخل ہوئی یعنی جو ظلم فرمادی کہ
 دنیا میں ہوئی اور سکا کوئی جلدیرسان ہوا اسی پر عذاب آخرت کو بھی قیاس کر لیتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ
 نے اذ کا قول نقل فرمایا یقولون فی انفسہم لو کہ یعذبنا اللہ بما نقول او سکے جواب میں ارشاد ہوا
 حدہم جہنم یصلوہا فیس المسکون بعض اوقات ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ فقرائے
 خستہ حال گرد آلود ہیں تو ان کو حقیر جانتے اور کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہ خدا نے احسان کیا اور
 ہم پر نہیں کیا اور نیز کہتے ہیں کہ اگر ایمان کوئی عمدہ شے ہوتی تو ان حقیر لوگوں کو ہم سے پہلے نہ ملتی غرض
 جو قیاس کہ شیطان اپنے دل میں ڈالتا ہے اس کے جلیو ہون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
 ہم پر احسان کیا اور جو شخص محسن ہوتا ہے اس کو محبت ضرور ہوتی ہے اور جو کو محبت ہوتی ہے وہ
 اس کے کو بھی احسان کر گیا اور مستقبل کو زبان گذشتہ پر قیاس کرنے کی وجہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ
 احسان کو اپنی بزرگی اور محبت کی وجہ سے جانتا ہے یعنی یہ تصور کرتا ہے کہ اگر میں خدا کے نزدیک
 نوی رتبہ اور محبوب نہیں تو مجھ پر احسان کیوں کیا اور مغالطہ اس جہاں میں ہے کہ جو محسن ہے وہ محبت
 رکھتا ہے نہ نہیں بلکہ اس جہاں میں ہے کہ انعام خداوندی دنیا میں جہاں ہے اسی مغالطہ کے باعث
 دھوکا ہو گیا اور اس نے جانا کہ میں خدا کے نزدیک بزرگ ذوی رتبہ ہوں اور اس کی دلیل ایسی چیز کو
 سمجھ لی کہ جو بزرگی پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ارباب بصیرت کے نزدیک دلیل ذلت و خواری کی ہو
 اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے دو غلام صغیر ہوں اور وہ ایک سے تو محبت رکھتا ہے اور
 دوسرے سے نہیں جس سے محبت کرتا ہے اس کو کھیلنے سے منع کرنے اور مکتب میں بٹھانے لگے
 اور وہاں سے اونھنے نہ دے تاکہ ادب و قاعدہ اس کو خوب معلوم ہو جائے اور یہ وجہات ولایت
 کھانے جو اس کو مضر ہوں اور اس کے پاس آئے دے بلکہ جو وہاں میں کہ اس کو نافع ہوں اور اس کو پکارت
 اور دوسرے غلام کو جس سے محبت نہیں مصل چھوڑ دے کہ جہاں چاہے وہاں سے کھیلے کہ وہ
 مکتب میں نہ جائے جو چاہے سو کھا دے پس یہ دوسرا غلام اگر یہ تصور کرے کہ میں اپنے آقا کے نزدیک

نہایت اس کو درپیش کیا
 خدا تعالیٰ کو دیکھا وہ جو
 نہ کر پورا عبادی آیتوں
 اور نہ کیا عبادتوں اور نہ
 تسلیم اور اگر ہم چھوڑ دیں اس کو
 کھیلنے کی تم شیخ ایک غلام
 سے جو اس کی غلامی کی غلامی
 کھیلنے کا لگا ہی ہے
 یہ سہلان اور میں نہیں
 بٹھاتا کہ قیامت اس کی ہوتی
 اور اس کو میں کھیل گئی ہوتی
 اب یہ غلام بیکار ہو گیا
 نہ اس کو کوئی شے نہیں دینا
 اور نہ اس کو کوئی شے نہیں دینا
 کیونکہ اس کو کوئی شے نہیں دینا
 چھوڑ دیا اس کو کوئی شے نہیں دینا
 نہ اس کو کوئی شے نہیں دینا
 نہ اس کو کوئی شے نہیں دینا

محبوب و بزرگ ہوں اس لیے کہ مجھ کو تمام شہوات و لذات و اغراض پر اختیار دیدیا ہے تو مجھ کو حاکمیت اور مطلقہ ہے اس طرح چونکہ لذات دنیاوی سب کے سب مملکت میں اور اقدس سے دور کرتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اونسے بجا لیتا ہے جیسے بابر کو اوسکے گھر کے محبت ہی کی کہ کھانا پینا بعض اوقات نہیں دیتے اور یہ روایتیں آثار کی اول گز چکی ہیں کہ ارباب بصیرت سلفین ایسے تھے کہ جب دنیا آتی تو غم کرتے اور کہتے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کا عذاب ہم کو جلد پہنچا اور دنیا کو موجب غضب الہی اور اوسکی ذاعتنائی کا اپنے اوپر سمجھتے تھے اور جب فقر آتا تو کہتے کہ خوب ہوا یہ صلیح کا شمار ہے پس آیا اور مغرور پر جب دنیا آتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک بڑا ہوں اور جب جلی جاتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک حقیر ہوں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے **فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذْ أَنبَأَهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَبَعَثَ فِيهِ نُفُوسًا مِّنْ وَآلِهَةٍ** اِنما ابتلاہ ففقدہ علیہ رزقہ فبقولہ سرے اہانہ کلا اِنما ابتلاہ ففقدہ علیہ رزقہ فبقولہ سرے اہانہ کلا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا گمان غلط ہے حضرت حسن و زینتہؑ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فقط کلاسے دو دونوں کو چھوڑا کر دیا یعنی جس کو اکرام سمجھا ہے نہ وہ میرا اکرام ہے اور جس کو اہانت سمجھی ہے نہ وہ میری اہانت بلکہ یہ وہ شخص ہے جس کو طاعت کے باعث میں بزرگی دوں خواہ وہ غنی ہو یا فقیر اور دلیل وہ ہے جس کو میں گناہ کے باعث حقیر کروں خواہ دولت ور ہو یا گداگر اور اس معاملے کا علاج یہ ہے کہ بہت دولت و دولت کے دلائل کو بصیرت سے یا تقلید سے چھپائے اس طرح اس طرح کہ یہ معلوم کرے کہ شہوات دنیوی کی طرف ملتفت ہونا کیسے خدا تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور اونسے علیحدہ رہنے سے کیونکر قرب الی اللہ ہوتا ہے اور یہ بات مقامات اولیاء عارفين میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اس کا اگر بیان کیا جائے تو ذکر کا شفعہ میں جائز ہے جو علم معالیہ کے مناسب حال نہیں اور تقلید کے طور پر معلوم کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے اور اوسکے رسول کو سچا جانے اور خدا تعالیٰ کے ایسے لوگوں کا یہ حال بیان و تانا کر لیجھو انما یدھرہ من مالہ بینہ لیسارہ کم فی الخیرات بل لا یستویون اور فرمایا **سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَیْثْ لَا یَعْلَمُونَ** اور اسکی تفسیر میں لکھا ہے کہ جتنا وہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کو نعمت زیادہ دیتے ہیں تاکہ ان کا مغالطہ اور زیادہ ہو اور فرمایا **فَخَلَّاهُم مَّا بَلَغُوا أَجَلَہُمْ** اور فرمایا **إِنَّمَا نَحْنُ بَصِيرٌ** اور فرمایا **وَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّہُمْ مُّسْلِمُونَ** اور فرمایا **إِنَّمَا نَحْنُ بَصِيرٌ** اور فرمایا **وَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّہُمْ مُّسْلِمُونَ**

خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیدیا ہے تو ان کو حاکمیت اور مطلقہ ہے اس طرح چونکہ لذات دنیاوی سب کے سب مملکت میں اور اقدس سے دور کرتے ہیں خدا تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اونسے بجا لیتا ہے جیسے بابر کو اوسکے گھر کے محبت ہی کی کہ کھانا پینا بعض اوقات نہیں دیتے اور یہ روایتیں آثار کی اول گز چکی ہیں کہ ارباب بصیرت سلفین ایسے تھے کہ جب دنیا آتی تو غم کرتے اور کہتے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کا عذاب ہم کو جلد پہنچا اور دنیا کو موجب غضب الہی اور اوسکی ذاعتنائی کا اپنے اوپر سمجھتے تھے اور جب فقر آتا تو کہتے کہ خوب ہوا یہ صلیح کا شمار ہے پس آیا اور مغرور پر جب دنیا آتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک بڑا ہوں اور جب جلی جاتی ہے تو جانتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک حقیر ہوں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے **فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذْ أَنبَأَهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَبَعَثَ فِيهِ نُفُوسًا مِّنْ وَآلِهَةٍ** اِنما ابتلاہ ففقدہ علیہ رزقہ فبقولہ سرے اہانہ کلا اِنما ابتلاہ ففقدہ علیہ رزقہ فبقولہ سرے اہانہ کلا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا گمان غلط ہے حضرت حسن و زینتہؑ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فقط کلاسے دو دونوں کو چھوڑا کر دیا یعنی جس کو اکرام سمجھا ہے نہ وہ میرا اکرام ہے اور جس کو اہانت سمجھی ہے نہ وہ میری اہانت بلکہ یہ وہ شخص ہے جس کو طاعت کے باعث میں بزرگی دوں خواہ وہ غنی ہو یا فقیر اور دلیل وہ ہے جس کو میں گناہ کے باعث حقیر کروں خواہ دولت ور ہو یا گداگر اور اس معاملے کا علاج یہ ہے کہ بہت دولت و دولت کے دلائل کو بصیرت سے یا تقلید سے چھپائے اس طرح اس طرح کہ یہ معلوم کرے کہ شہوات دنیوی کی طرف ملتفت ہونا کیسے خدا تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور اونسے علیحدہ رہنے سے کیونکر قرب الی اللہ ہوتا ہے اور یہ بات مقامات اولیاء عارفين میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اس کا اگر بیان کیا جائے تو ذکر کا شفعہ میں جائز ہے جو علم معالیہ کے مناسب حال نہیں اور تقلید کے طور پر معلوم کرنا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے اور اوسکے رسول کو سچا جانے اور خدا تعالیٰ کے ایسے لوگوں کا یہ حال بیان و تانا کر لیجھو انما یدھرہ من مالہ بینہ لیسارہ کم فی الخیرات بل لا یستویون اور فرمایا **سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَیْثْ لَا یَعْلَمُونَ** اور اسکی تفسیر میں لکھا ہے کہ جتنا وہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کو نعمت زیادہ دیتے ہیں تاکہ ان کا مغالطہ اور زیادہ ہو اور فرمایا **فَخَلَّاهُم مَّا بَلَغُوا أَجَلَہُمْ** اور فرمایا **إِنَّمَا نَحْنُ بَصِيرٌ** اور فرمایا **وَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّہُمْ مُّسْلِمُونَ** اور فرمایا **إِنَّمَا نَحْنُ بَصِيرٌ** اور فرمایا **وَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّہُمْ مُّسْلِمُونَ**

باب وادوں کی نسبت کہ بھی بزرگ ہیں کیونکہ اوس کے آباؤ باوجود ورع اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کہ حیثیت ہیں اور نہایت درجے کا دھوکا ہے ان کے دلوں میں شیطان نے یہ مغلطہ ڈالا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اوسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تھا ہے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تکو بھی جانیکا پھر مملو طاعت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار کریں اور دعا مانگی کہ *رب انی من اهلک* ارشاد ہوا *یا افراتو انک لیس من اهلک* افراتو کہی کہ میں سے نہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی کہ *یا منطو ہوئی* اور ہمارے نبی یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور اوسکے لیے استغفار کریں زیارت کا حکم ہو گیا اگر مغفرت چاہنے کی اجازت ہوئی آپ جب قبر تشریف لے گئے تو محبت ماری کی جوت سے بیٹھے ہوئے فرماتے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باب اگر مطیع ہو اوسکی اولاد گناہگار کے باعث اوسکو برا نہیں جانتا ایسا ہی باب کی محبت کے باعث اوسکے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باب کی بیٹے تک چلی آوے تو بغض بھی بیشک ہوئے گا مگر اصل یہی ہے کہ *لا تکرؤ وازرہ وذرہ اخر* اے اہرجس شخص کو یہ خیال ہے کہ باب کے تقویٰ کی جہت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باب کے شکم سے ہونے سے سیر اپٹ بھی بھر جاوے گا اور اوسکے پانی پینے سے میری میان بچھ جاوے گی اور اوسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اوسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبے کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر تصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اوس میں شیے کی عوض باب کافی نہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا اوس ذکر کہ آدمی اپنے بھائی اور یاں باب سے بھاگے گا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ نہوگا اور اوسکے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باب کہ وعجب میں گذرا اب اگر یہ کہو کہ گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اوسکی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جملے صحیح ہیں اور دونوں پر لگتے ہیں تو اسکا جواب ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہتا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہوتا تو دل فریب میں کیوں آجاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ نے اس قول کی تملی کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

باب دوم سنہ دہم یعنی مغلطی کی ہرمت ہیں

باب دوم سنہ دہم یعنی مغلطی کی ہرمت ہیں

باب دوم سنہ دہم یعنی مغلطی کی ہرمت ہیں

باب دوم سنہ دہم یعنی مغلطی کی ہرمت ہیں

حدیث مذکور ہوئی کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرمان بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو ہوا ہی نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرے تو واقعہ میں یہ صورت تمنا اور آرزو ہی بے عمل کی ہے جسکو شیطان نے نام بد لکر رجا اور توقع کہدیا اور اوس سے جاہلون کو فریب دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خداوند تعالیٰ یوں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ اٰخِرُوْا وَاَجَاهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنْ اللّٰهِ یعنی رجا کرنے کے لائق یہ لوگ ہیں کہ چونکہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرمایا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ اٰتَوْا حُرُوقًا مِّنْ اَمَالِهِمْ لِیَجْعَلَنَّ اللّٰهُ لَہُمْ اَجْرًا مِّمَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہوا اور وعدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرائے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانگنے گیا سطلے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا تو برابر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کہ بیٹھتا ہے کہ اجرت دینے والا کریم ہے وہ اجرت دے ہی دیگا تو ایسے شخص کو عامل لوگ بھروسے کہ مغرور و متمنی کہیں اور کیا کہیں گے اور جو اس غلطی کی جہاں کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غرور کے معنوں میں تیز نہیں کرتے۔ حضرت جن رح سے کہنے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اس کی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور مسلم بن عیسا رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ات میں سجدے میں اس زور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی ایسے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اسکو ڈھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہو اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستری کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہوا اور ایمان ہی نہ رکھتا ہوا ایمان تو ہوا اعمال صالح کیلئے ہوں یا اعمال صالح بھی کرتا ہو مگر اعمال بد بھی نہ چھوڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں صلح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر خوف درجا و دون ہوں کہ خداوند تعالیٰ کڑکے کے پیدا ہونے میں اپنا فضل کھے اور رحم مالدور سے آفات دور رکھے اور مان بھی سلامت ہے تو یہ دانا فی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نہونے کا خوف کرے اور یہ کہ ہمیں عمل نیک کو دوام نہو یا ہمیں خاتمہ نہو اور اس بات کی

یہاں پر یہی لکھی گئی ہے
جو لوگ ایمان لائے اور
جس کو کلمت کی اور
وہ ایسا ہے دارین
اللہ کی رحمت سے
وہ بھی بوسہ ہوا
یہاں پر یہی لکھی گئی ہے
یہاں پر یہی لکھی گئی ہے

توقع ہو کہ خدا تعالیٰ قبول ثابت پر قائم رکھے اور دین کو موت کے وقت بچائے اور خاتمہ توبہ پر ہو
 اور دل کو خواہش شہوات سے تمام عمر حفاظت میں رکھے حتیٰ کہ گناہوں کی طرف اور کسا میلان ہی نہ ہو
 تو ایسا شخص دانا و ہوشیار ہے اور انکو سوا سب لوگ خیال خام میں رہتے ہیں قیامت کے دن جب
 عذاب گھیر گیا تب معلوم کریں گے کہ گمراہ کون تھا اور اسوقت کہیں گے کہ کیا انصرتناؤ سَفَعْنَا فَاَلَمْ تَجْعَلْ
 صَالِحًا اَنَا مُوقِنُونَ یعنی ہم نے یقین کر لیا کہ جیسے لوگ کا بدون نکاح و صحبت کے نہیں ہوتا اور چھپتی
 بدون جو تے بونے کے نہیں ہوتی اس طرح ثواب اخروی بھی بدون عمل صالح کے نہیں ملتا
 توبہ کو اب دینا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں چکو تیرے کہنے کا یقین اب ہوا ہے جو توبہ نے
 کہہ رکھا تھا کہ اِنْ كُنْشَ لِلْاِنْسَانِ اَلَمْ تَسْعَ وَاَنْ سَعِيَّتَهُ سَوْفَ تَبْذُرُ اور اسی ضمنوں کے آیات
 یہ بھی ہیں کُلَّمَا لَفِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَتَمْنَا الْاَلَمَ بِاَن تَكْفُرُوْا یعنی کیا تمکو پیغمبر نے سنا نہیں دیا تھا
 کہ اللہ کا طریق بندوں میں اس طرح جاری ہے اور ہر ایک نفس کو اس کے کردار کا بدلہ ملیگا تو پھر کیا
 وجہ ہوتی کہ تم اللہ تعالیٰ کے باب میں مغالطہ کھا گئے سننے سمجھنے کے بعد کیسے دھوکے میں رہے
 اسوقت جواب دیجئے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيرِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْعَفْوُ فُوْا
 اَلَّذِيْنَ يَنْصُرُوْكُمْ فَسَخَّرْنَا لِاَصْحَابِ السَّعِيرِ اب یہ جانا چاہیے کہ رجا و جگہ میں کرنی عمدہ بھی ہے ایک صورت تو
 یہ ہے کہ جو گناہ گار کہ تیرا پگناہ ہو جب اس کے دل میں توبہ کا خطرہ گزرے تو شیطان بہکا تا ہے
 کہ تیری توبہ مقبول نہ ہوگی اور اسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاوے تو ایسے
 حال میں واجب ہے کہ مایوسی کو دور کر کے رجا کرے اور یاد کرے کہ خدا تعالیٰ کریم ہو تو توبہ قبول
 کرتا ہے اور توبہ ایک طاعت ہے جس سے گناہ دور ہو جاتے ہیں چنانچہ اسکی تصدیق قرآن شریف
 میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَلْعِبَادُ الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَعْلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
 لِمَن يَشَاءُ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنِيبُوْا اِلٰی رَبِّكُمْ سِيْلًا مِّنْ اَمَامِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ
 اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اَمِنْ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَمِنْ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَمِنْ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ
 ساتھ کرے تو اسکو راجی اور متوقع کہنا چاہیے ورنہ توقع مغفرت کی باوجود گناہوں پر اصرار کرے تو
 کہنی سر اسر خام خیالی ہے مثلاً ایک شخص بازار میں ہے اور اسپر جمعہ کا وقت تنگ ہو گیا اور اسکو
 دلیں آیا کہ جمعہ کی چلیے اور شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جمعہ تو اب ملنے کا نہیں تو کیوں کہیں جانا ہو
 لیکن اسنے شیطان کا قول نہ مانا اور جمعے کیواسے دوڑ گیا اور اسکو امید ہے کہ جمعے کے گاتے
 بیشک یہ شخص اچھی اور متوقع ہے اور اگر اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور یہ تمنا کی کہ امام میرا

کے لئے یہ توبہ ہے کہ جس سے گناہ دور ہو جائے اور دل کو خواہش شہوات سے تمام عمر حفاظت میں رکھے حتیٰ کہ گناہوں کی طرف اور کسا میلان ہی نہ ہو تو ایسا شخص دانا و ہوشیار ہے اور انکو سوا سب لوگ خیال خام میں رہتے ہیں قیامت کے دن جب عذاب گھیر گیا تب معلوم کریں گے کہ گمراہ کون تھا اور اسوقت کہیں گے کہ کیا انصرتناؤ سَفَعْنَا فَاَلَمْ تَجْعَلْ صَالِحًا اَنَا مُوقِنُونَ یعنی ہم نے یقین کر لیا کہ جیسے لوگ کا بدون نکاح و صحبت کے نہیں ہوتا اور چھپتی بدون جو تے بونے کے نہیں ہوتی اس طرح ثواب اخروی بھی بدون عمل صالح کے نہیں ملتا توبہ کو اب دینا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں چکو تیرے کہنے کا یقین اب ہوا ہے جو توبہ نے کہہ رکھا تھا کہ اِنْ كُنْشَ لِلْاِنْسَانِ اَلَمْ تَسْعَ وَاَنْ سَعِيَّتَهُ سَوْفَ تَبْذُرُ اور اسی ضمنوں کے آیات یہ بھی ہیں کُلَّمَا لَفِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَتَمْنَا الْاَلَمَ بِاَن تَكْفُرُوْا یعنی کیا تمکو پیغمبر نے سنا نہیں دیا تھا کہ اللہ کا طریق بندوں میں اس طرح جاری ہے اور ہر ایک نفس کو اس کے کردار کا بدلہ ملیگا تو پھر کیا وجہ ہوتی کہ تم اللہ تعالیٰ کے باب میں مغالطہ کھا گئے سننے سمجھنے کے بعد کیسے دھوکے میں رہے اسوقت جواب دیجئے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيرِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْعَفْوُ فُوْا اَلَّذِيْنَ يَنْصُرُوْكُمْ فَسَخَّرْنَا لِاَصْحَابِ السَّعِيرِ اب یہ جانا چاہیے کہ رجا و جگہ میں کرنی عمدہ بھی ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ جو گناہ گار کہ تیرا پگناہ ہو جب اس کے دل میں توبہ کا خطرہ گزرے تو شیطان بہکا تا ہے کہ تیری توبہ مقبول نہ ہوگی اور اسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاوے تو ایسے حال میں واجب ہے کہ مایوسی کو دور کر کے رجا کرے اور یاد کرے کہ خدا تعالیٰ کریم ہو تو توبہ قبول کرتا ہے اور توبہ ایک طاعت ہے جس سے گناہ دور ہو جاتے ہیں چنانچہ اسکی تصدیق قرآن شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَلْعِبَادُ الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَعْلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنِيبُوْا اِلٰی رَبِّكُمْ سِيْلًا مِّنْ اَمَامِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اَمِنْ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَمِنْ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اَمِنْ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ساتھ کرے تو اسکو راجی اور متوقع کہنا چاہیے ورنہ توقع مغفرت کی باوجود گناہوں پر اصرار کرے تو کہنی سر اسر خام خیالی ہے مثلاً ایک شخص بازار میں ہے اور اسپر جمعہ کا وقت تنگ ہو گیا اور اسکو دلیں آیا کہ جمعہ کی چلیے اور شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جمعہ تو اب ملنے کا نہیں تو کیوں کہیں جانا ہو لیکن اسنے شیطان کا قول نہ مانا اور جمعے کیواسے دوڑ گیا اور اسکو امید ہے کہ جمعے کے گاتے بیشک یہ شخص اچھی اور متوقع ہے اور اگر اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور یہ تمنا کی کہ امام میرا

دیر کر گیا یا کسی دوسرے کیواسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سبب سے توقف کر گیا تو ایسا شخص
مغفور نہ کہلانگا دوسری صورت یہاں کی یہ ہے کہ نوافل اور فضائل سے اسکا نفس قاصر ہے اور صرف فرائض پر
اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کیواسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شیا کا جنکا وعدہ خدا تعالیٰ فرما
نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک مزہ عبادت کا جوش کرے
اور اسکو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یا یاد ہو کہ ﴿أَفَلَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُوَ فِي
هَٰؤُلَاءِ يَتَخَفُونَ﴾ اس آیت تک کہ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْاَمْوَالَ وَالْاَنْفُسَ هُوَ بِهَٰؤُلَاءِ لَدُونَ﴾
تو ایسی صورت میں پہلے رہا ہے تو ناامیدی جو مانع توبہ ہے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری وجہ سے
مستی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت ہے جاتی رہتی ہے حاصل یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیہ عبادت پر
پانچ گنتہ کرے اور سکور جلتے ہیں جو رہا کہ موجب سستی کا عبادت میں یا باعث سہل طبیعت کا طواف
ناحق کے ہو تو وہ غرور و خیاں م ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں قبول ہو
اور سوقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے پیرا
رب تو کریم اور عفور ہے اور اس شخص نے اس سوچ سے توبہ اور عبادت میں سستی کی تو یہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ غم کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈرائے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشش والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اسکا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابداً باز نہ آئے دوزخ میں لکھ کا گو انکے کفر سے کچھ اسکا ضرر نہیں بلکہ عذاب و محنت اور
مضرت و عنت اور فقر و فاقہ جو اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اسکو قدرت ہے کہ ان
چیزوں کو اوپر سے دور کرے جس فساد کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اپنے علم
اپنے عذاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
خوف ورجا دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو از روایسی ہو کہ اوس سے عمل پر شاک
منوٹی ہوا و سکوتنا اور غرور نہ رکھنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں سستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ
ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مومنہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی وجہ ہو
کہ انکو تنہا اور غرور ہے جسکو رہا سمجھے ہو ہی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں
جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر ملامت کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے دین

نام نکلے گا لیکن اسکا
چوٹی نما میں نہ تو دین
اور جو فی بات اور دین
نہیں کرتا اور دین
دینا کہ اسکا اور جو زود
شکوت کی اور دین
پانچ گنتہ کی اور دین
یا تو اسکا سال یا پیر
اور دین سے اور دین
نہیں کرتا اور دین
دینا کہ اسکا اور جو زود
شکوت کی اور دین
پانچ گنتہ کی اور دین
یا تو اسکا سال یا پیر

خوف پھرا رہا تھا باوجودیکہ رات بھر اللہ کی جلالت میں کھٹ دیتے اور تقویٰ اور شہادت سے احتیاط اور شہوات سے کنارہ بند رہے زیادہ کرتے پھر بھی تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے اور اس نامے کا حال دیکھو تو ہر زمان ہر خطہ رنگے دیگر ست کا مضمون ہے کہ گو گناہوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ٹوہ بے ہوئے اور خدا سے اعراض کیے ہوئے تپس بھی خوش اور بیخون اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل اور عفو و مغفرت کے متوقع ہیں گویا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہوذا کا فضل و کرم اس مجبے کا معلوم ہوا ہے کہ اس نے انبیاء اور صحابہ اور سلف کے اکابر صلحا کو بھی معلوم ہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف تمنا سے کار براری ہوتی اور ادنیٰ سی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو یہ لوگ کیوں اتنا ڈرتے اور خوفِ حزن میں پڑے ہوتے

عربی اگر گریہ میسر شد بے حوصل + صد سال می توان بهمنای گریستن

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور ہم نے اسکی تحقیق باب خوف ورجا میں لکھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معقل بن یسار رضی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا بدن پر کپڑے پڑائے ہو جاتے ہیں بی طرح اوس وقت میں قرآن پڑھنا ہو جائیگا سب باتیں لوگوں کی سر اس طرح ہوگی اور اوسکے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کرے گا تو کیا کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کسے کا کہہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں کہنے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اسیلئے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا و تعالیٰ نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا تھلف من بعدہم خلف و رثو اللکاب یلخذون عرض هذا لا ذنی ویقولون سیقت لکنا اور اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنی خیر کی متاع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولین حاق مقام کتاب یحجثنار اور فرماتا ۱۰۰ لک لمن حاق مقامی حاق فعیبہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک تہذیر و تحذیف بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اوس میں تامل کرے تو بخرا سکے کہ اوس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ متصور نہیں مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس ہی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو مخارج حروف اور کسرہ اور ضمہ اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے ناو سکے مضامین پر عمل کرین عالم کیواسطے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

پیشہ فوریہ

مستحقان کا اور مستحقین کے لئے جو

اور تو کہی اور اچھے
تو سننے پہلے دے
تگا اور کیوہاں غائب

بہارِ ہندوستان
کے
سائنس دانوں کی
فہرست

یہاں تک کہ محلہ مذکور ہوے جو اللہ کے باب میں غرور و مغالطے کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رجا اور غرور کا فرق بھی بیان کر دیا گیا اور ایک قریب غرور اور لوگوں کا کہ ہے جو طاعت و معصیت دونوں کرتے ہیں مگر معصیت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے انیکوں پر پلہ جھکیگا گو بدی کے بدلہ میں بدایاں زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے۔ بعض لوگ چند درم حلال حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں سے ہو مگر ان کو اس پر تک ہوتا ہے اور یہ گمان ہے کہ اگر ہزار درم حرام کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا حلال سے خیرات کر دیں تو یہ نیکی اور وہ بدی مساوی ہیں اور یہ کیسی بڑی جہالت ہے اگر ایک پے میں دس درم رکھیں اور دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا ہلکا پلہ بھاری کو اوٹھائے تو ان کا قول بھی درست ہو سکتا ہے اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ برائیوں کی تو شمار نہیں کرتے اور نہ ان کی تلافی کریں مگر نیکی کرنے کو باور رکھتے ہیں مثلاً ایک شخص نے میں سو بار استغفر اللہ یا سبحان اللہ کہتا ہے پھر مسلمانوں کی غیبت و ہتک کرتا ہے اور تمام دن ایسی ہی باتیں بکتا رہتا ہے جسے خدا تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا تو جب کہیں گاہی کہیں گاہی کہیں ایک تسبیح پڑھ لیا اور کلمے کی پڑھتا ہوں اس بات سے غافل ہو گیا کہ دن بھر کیا بکتا رہتا ہوں اور اگر دن بھر کی اور لغو باتوں کو لکھے تو ایک تسبیح سو گنی یا ہزار گنی ہو جاویں حالانکہ کرام کا میں نے وہ سب لکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے پیچھے عذاب کا وعید فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا **لَا تَذْكُرْهُ كَقِيبٍ عَيْتٌ** اس شخص کو ہمیشہ اپنے تسبیح و تہلیل کے ثواب کی سچ رہتی ہے اور اس پر التفات نہیں کرتا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور چل چوروں اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ وارو ہے اور آفات زبان کے باعث کتنی خرابی بھگتی پڑی ہے یہ غلط نہیں تو کیا ہے اور یاد رکھو کہ کرام کا تہن اگر آدمی سے اپنے لکھنے کی مزدوری لیا کرے اور تسبیح و تہلیل پر کچھ نہ لیتے تو اس وقت اپنی ضروری باتوں کو بھی نہ بولتا اور اب جن باتوں کو مساوی تسبیح کے سمجھتا ہے اسے بھی زبان بند کر لیتا ہے اس نظر سے کہ ہمیں مزدوری زیادہ دینی پڑے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی ایک دو پیسے کے سچا کو واسطے تو احتیاط کرے اور جنت فردوس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کے خون سے کچھ احتیاط نہ کرے اگر سوچو تو بڑی ہی مصیبت ہے کیونکہ ہر کام کرنا پڑا کہ اگر اوسین شک کریں تو کافر منکر ٹھہرتے ہیں اور اگر ایسی تصدیق کرتے ہیں تو احمق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

اور مغرور ہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہے اس کے یہ عمل نہیں ہوتے جہو خدا اوستالی
 ناشکری اور کفران سے بچاؤے اوسکی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو دلپس
 ایسی غفلت وغرور کو مسلط کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام واضح کے ہم لوگوں کو تائب
 اور عبرت نہیں ہوتی اور جھوٹی آرزووں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مغرور بن جاتے ہیں
 دوسرا بیان مغرور بن کی چاروں صفتوں کے فرقوں کا حال اور ہمیں چار فصلیں ہیں۔
 فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال اور ہمیں سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم شرعی اور
 عقلی کو خوب سیکھتے ہیں اور انہیں تعمق اور شغل آتا کرتے ہیں کہ اعضا کی ظاہری کے درپوش مطلق نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ او کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجا لاتے ہیں او کو اپنے علم کے باعث مغالطہ
 پڑ گیا ہے اور اس خیال میں ہیں کہ ہم خدا کی تعالیٰ کے نزدیک ہی رتبہ ہیں اور علم کے باعث ہم ایسے ہو گئے ہیں
 کہ خدا کی تعالیٰ ہم جیسوں کو عذاب ندر کیا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت سنے گا اور ہم سے ہماری
 بزرگی کی حجت سے باز پرس گناہوں اور خطایا کی نکر گیا اور واقع میں او کو وہو کا ہے علیہ اگر غلط بصیرت
 دیکھیں تو معلوم کریں کہ علم و طرح کے ہیں ایک علم مکاشفہ یعنی خدا کو اور او کو صفات کو پہچاننا جس کا نام
 اصطلاح میں معرفت ہے اور دوسرا علم معاملہ یعنی پہچاننا حلال و حرام کا اور نفس کے اخلاق مذموم اور
 عمدہ کا اور کیفیت ان کے علاج کی اور بڑے اخلاق سے بھاگنے کی تکیہ وغیرہ تو یہ دوسری قسم علم کی
 یعنی علم معاملہ ایسی تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائی عمل ہوتی تو یہ نکلے ہوئے
 اور جس علم سے کہ مقصود عمل ہو تا ہے وہ عمل ہی اوسکی قیمت ہے اسکی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی فن
 مبتلا ہے اور اوسکی دو ایک معجون مرکب چند اجزاء سے ہے جو بجز طبیب جاذب کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور شخص اپنے گھر سے طبیب کی تلاش میں نکلا اور او کو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے او کو
 دو ابتلائی اور او کے سب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پیدا ہونے کی جگہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام اور
 کیفیت ان کے کوٹنے اور چھاننے کی اور ترکیب ملانے اور معجون بنانے کی سب فصل بیان کر دی ہیں
 او کو سیکھ کر خوشخط نسخہ لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز او کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا اور دوسرے
 بیمار کو دیا لکھ کر کبھی بنا کر نہ کھایا تو بھلا اس امر سے اوسکی بیماری کچھ کم ہو جاوے گی بلکہ اگر ہزار نسخے روز
 لکھے اور ہزار آدمیوں کو بتلائے جو سب شفا یاب بنیں اور ایک ات میں ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہو گا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی بلکہ اگر کچھ پیسا خرچ کر کے دوا مول لے اور او کا
 معجون بنا لے اور جو طرح استعمال کیا تھا ویسا ہی استعمال کرے اور اوسکی تلخی پر جب کہ کرے یہ سب بے اثر ہو جائے

برائی بھی کسی ہے اور یہ کہ اذبحا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اترے تو پھر کس اور
معتقد ہونا کہ میں غیر پر ہوں باوجودیکہ باز پر خدا ہی تعالیٰ کی بھی تھی سر دیا وہ ہے عین غور ہے اور
جو شخص علم کا شفقہ کا مدعی ہے کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات و اس کا علم رکھتا ہے اور عالم کا تارک ہے
اور اوامروا نہی کو بجا نہیں لاتا اور اسکو بہت سخت مغالطہ ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
پادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور پادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
عرض اور عادت و شہرت کو جانے لکریہ یہ معلوم کرے کہ پادشاہ کو کونسی چیز محبوب ہے اور کونسی بغض
اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اسکی ملازمت نہتے
جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کیں جو موجب اس کے غصہ کا ہوتی ہیں اور لباس اور ہر شے اور حرکت سکنا
و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں اور اس سے عاری رہا جب پادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور
خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں پادشاہ کے منسوب نام و شہر اور صورت و شکل و عادت اور
سیاست و معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ پادشاہ کو ناپسند تھیں اور میں اللہ و رب
اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال خام ہے ہاں اگر بالفرض یہ باتیں
سجائتا اور صرف پادشاہ کو اور اس کے محبوب و مرغوب چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
ہو جاتا اسطرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
خدا کی معرفت صرف برا نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغر کو چھوڑ دیا ایسے کہ اگر خدا کو
حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا و لمین ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
شیر کو پہچانے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ
ایسا ڈر جیسا و نڈر ضرر رساں سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل ہی
جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچانا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدای تعالیٰ کو
پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کرے اور
کچھ پروا نہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے نزار و نگو
ہلاک کرے یا ابدال آباد عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ
رحم اور مہربانی نہ ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **لَا تَتَذَكَّرُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**
اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا سب کسٹوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اوس میں مغالطہ کھانے کے لیے جمل ہیں اور ایک شخص نے

الذکر در ستادی
اور سب قیامت میں
سجھ رہا ہے

حضرت حسن رحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اسکا جواب دیا اوسنے کہا کہ فقہا اسطرح نہیں بیان کرتے
 آپ نے فرمایا کہ تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے فقیہ اوسکا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے
 اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقیہ وہ ہے کہ عبادات کرے اور کسی سے مصروف
 نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پھیلائے اگر کوئی اوسکی مانند تب بھی شکر کرے اور غمانے تب بھی شکر کرے
 اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھے اور اوسکے صفات میں سے یہ
 جانے کہ کونسی چیز اوسکو محبوب ہے اور کونسی اوسکے نزدیک مکرہ اور اوسکا نام عالم ہے جسکو خدا بہتری دینا
 چاہتا ہے اوسکو دین کی سمجھ غنایت کرتا ہے اور جو ایسا نہ ہو اوسکو مغرور سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور فخر
 جو علم و عمل دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنے
 دلوں کو نہیں ٹٹولتے کہ اوسنے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر اور حسد اور بیاہ اور
 طلب یاست اور علوا اور اپنے ہمسرہ و نکوایا دینی اور شہر و دن اور بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی
 وغیرہ نیست و نابود کرین اور بعضوں کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات بُرے ہیں ایسا واسطی
 اوسکے ترک ہوتے ہیں اور کنارہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر دھیان نہیں دیتے کہ آپ نے فرمایا
 کہ تھوڑی سی ریابھی شرک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی کہ ہوگا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور حسد
 نیکیوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اور محبت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
 پانی ساک کو اور سواہر ان روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذمومہ کے باب میں وارد ہیں
 جو ابواب ہلکات میں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا مگر باطن کو بالکل چھوڑ
 دیا ہی رہے دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا جو خدا تعالیٰ بخاری صورتوں
 اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی توجہ داری کی دلوں کی نہ کی
 حالانکہ اصل یہ ہے اور نجات ایسی سلامتی پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 بِقَلْبِیْ سَلْبٍ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے اندر چیتہ کنواں ہو کہ ظاہر میں تو
 چونہ وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بد بو ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب آراستہ رہتی ہیں
 اور ان کے اندر مردار ہیں یا اندھیری کوٹھڑی جیسی چھت پر چراغ کھسا ہو کہ اوپر اوپر بہت چاندنا ہے
 مگر اندر کچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی صفیانت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب فرین کرے اور
 کھر کے اندر خض و خاشاک بھرا رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی زیادہ قریب کی
 مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت بویا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگل آیا جس سے کھیت بڑھ جائے

اس طرح کی باتیں گندمی
 باب اولیٰ لکھنے چاہیے
 یہ سب غرور و غیور گندمی
 ایسے گندمی
 یہ سب گندمی
 یہ سب گندمی

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نلاو گیجا اور اس گھاس کو جڑ سے اٹھا دو گیجا تو کھیت درست ہو جاو گیجا
اسنے جڑ سے تو نہ اٹھا کر گھاس کی پتیان اور سر نوچنا شروع کیا اور جڑ میں صنبو طابوئی گئیں اور
پھوٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ واجب ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی جڑیں اخلاقیات و مہمیں
جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اونسے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے بچل گیسے پاوے گا
بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی غاش تو
اور طلب نے اوسکو دلوخ کی اور پینے کی بتائی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ
جاتی رہیگی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھاتا
جس سے مادیہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاو گی گو کہ تنی ہی دوا ہر روز لگا یا کرے کیونکہ اثر تو اندر
موجود ہے جب وہ جائے تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور جو ان اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں
جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے فسون کو بڑا سمجھتے ہیں اسلیے گمان کرتے ہیں
کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کو ایسی چیزوں سے آزاد
یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی پھر اگر ان لوگوں سے آثار کبر
اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی
خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتوں کو
زک دینی ہے اسلیے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور مجالس میں نمی جگہ بیٹھیں تو اعدای دین ہنسینگے اور
ہر کوئی گریں گے اور ہماری دولت کیا ہو گی گویا اسلام کی ہو گی اور اُن مغزوروں کو یہ معلوم نہیں کہ اُنکا
وشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب
مستاس ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت
کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا بھی تھے
اور فقر اور مسکنت پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض
لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری
چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغزور دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک و
حریری و لیشمی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور کھوڑوں میں کمان سے طلب کرتا رہے
اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابل کو دواو سکی ادنی بات نہ مانے براہ حد کچھ
کوتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کیو

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم سے امر حق کو نہیں پاتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور سیطرح کی اس کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراغت کرے تب بھی جو ایسا ہی غصہ اور عداوت ہو جیسا کہ یہ یا نہیں تاکہ خدا اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اور حسد خبث باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ ایسی طرح جو شخص اپنے اعمال و علوم سے ریا کرتا ہے اور اوسکو وسوسہ ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و عمل سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور انکو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقعہ میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کرتا ہوتا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کیسے ہاتھ پر ہو جیسے کیسے بہت سے خادم بیمار ہوں اور اوسکو اذیت کا علاج کرانا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اوسکا علاج یہ شخص کرے یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان لیکھ رہے گا تاکہ اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری سب سے ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا مقرر تعالیٰ کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اوس سے بالفرض کوئی نبی کہہ جائے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے خفیہ کھنہ میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اوسکو قید کر کے زنجیر و زنجیر دیا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو سیطرح ڈھا کر اور زنجیر میں توڑا کر اوس کی جگہ جادو جہان اس کی وعظ و تدریس کے باعث اس کی ریاست چکے۔ ایسی طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر اون سے دوستی پیدا کرتا ہے اور اون کی ثنا کرتا ہے اور تواضع اور انکساری سجا لاتا ہے جب اپنے سکویہ بات دل میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اوسکو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اون کے مال کی طمع ہو تیری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے اون پر سے ضرر دور کرے اور شرع اعدائے تو بھی بچاے اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوئی تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرتا اور اس کی سفارش منظور ہو

تو شخص دوسرے سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجیب نہیں کہ شخص پادشاہ کے سامنے اوپر
چھوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزرتے اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچا کہ
کہ پادشاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب یہاں آتا ہے کہ یہاں حرام ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ
مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
دین قائم ہے تجھ کو مقدار حاجت امین سے لے لینا درست ہے تو اس مفصل سے تین باتوں میں دھوکا
لگاتا ہے اول تو اس میں کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ صریح اس کو معلوم ہے کہ پادشاہ بطور خرچ مال مسلمانوں
اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
غایت یہ کہ شلادس آدمیوں سے سو دینار لیے تھے وہ سب غلط ملط ہو گئے ہیں اس مال کی حرمت میں
کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت ہیچ ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دیکھ
کو ایک چیز دوسری میں ملے ہو دوسرا دھوکا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
سمجھا اس لیے کہ جو لوگ پادشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب نیک کے باعث ہیں اور ریاست
متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ دیکھ کر متوجہ الہی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
اور باعث اتحا کام مذہب یا طین ہیں نہ امام و قوام دین متین اس لیے کہ دین کا امام وہی گناہا کرتا ہے
جبکہ پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کو طرقت توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور
صحابہ رض اور علماء سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے معاملات مذکورہ بالا اولی ہوں
تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی دہشت میں
اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے منہ سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
اور اوٹکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شاید فرمائی ہے کہ برا عالم ایسا ہے جیسے بہتے پانی کے منہ پر
پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بہنے دے کہ اور کھیتوں کو نفع ہو اور ہر چند اقسام غور اہل علم کے
اس آخر زمانے میں خارج از حد شمار ہیں ملاشتہ نمونہ از خزوائے ہمنے تھو ایسے لکھ دیے اور ایک
تقریر اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اور صفات قلبی یعنی ریا اور حسد اور کبر وغیرہ کے
پرہیز کرنا میں کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
ظاہر کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اسکے مغرور ہے یعنی دل کے کونوں میں خفیہ مگر شیطانی اور نفسانی

ایسے رہنے کے جن کا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا اور کو ان کی اطلاع نہ تھی اس واسطے اور کو دیکھنا
چھوڑ دیا اور ان کو گون کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نہ لانا چاہتا ہے اور اس میں جا بجا پھر کر
جہاں جہاں کھاس نظر آئے اور سکو جڑ سے اور کھاڑے مگر جن روئیدگی کے سر ابھی تک زمین سے
نکلے ہی نہ تھے اور اس نے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا بعض بہت ذرا اور اسی سو یا ان تھیں کہ وہ گھاس
کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہ خیال ہو
کہ زمین نے سب گھاس اور کھاڑ ڈالی حالانکہ وہ ان غلت ہی غلت میں پیچھے پیچھے اون جڑوں نے
پھیل کر پھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کر لیا ہے مگر خفیہ و فائق کی طرف
نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب اور تحسین الفاظ اور تصنیف
کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
اس کی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں بانیں چلیں
اور حاجات و اغراض میں لوگ پہنچنے اور ترجیح دین اور ہتھکانے کی واسطے گرد جمع رہیں اور جب
ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہر کوئی اسے یا جب ہماری گفتگو سنیں
تو اس کی تصدیق کے واسطے سر ہلا دیں یا رقت کریں یا اپنے من میں ہو جاویں اور اس بات سے
خوش ہوں کہ ہمارے توابع اور ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسروں میں ہمیں کو یہ حقیت
جائز ہے کہ علم و ورع اور ہر ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلافت پر زبان طعن دراز کرنا
نہ اس نظر سے کہ چھو دین کی جہت سے رد کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو خاص اور تیز وار سمجھ کر عوام کے
عیب بیان کرنے اور سوائے ان کے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اون کے علم و عمل کی ہوتی ہیں
اور ظاہر زندگی اور سچا پر مغرور کی درپردہ اسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کے
تقریب پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے پھر جاویں اور اس کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
زائد نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ اس کا دل تشویش میں پڑے اور اس سے درود و نذرین بھی چھ
نہیں پڑے اور ہر ایک طرح کے حیلے اور بہانے سے اپنے نفس کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
چھپانے کی واسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور چھ معبد نہیں کہ جو فضل سے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
اس کی تعلیم و توقیر زیادہ کرے کہ جتنا اس کا اعتقاد ہے اتنا خود میں نہوا کر کوئی بزم و کثرت
بستہ و تقویٰ ہے اسے اس قدر کا معتقد ہو تو اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و نہیں

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور اوسکی وجہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ اسکو فضل و ربح زیادہ ہے اسلئے
اوسکی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ وجہ اوسکی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اطاعت اور فرمان برداری
زیادہ کرتا ہے اور اوس سے کام بہت کماتا ہے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
حلیص ہوتا ہے بہین وجہ اوسکی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
کرتے ہیں اور عمل کی رعنت پیدا ہوتی ہے تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اخلاص و رضاء
کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اوس نے میری زبان سے
لوگوں کو یہ فائدہ پہونچایا اور اس امر کو باعث عفو گناہ اور کفارہ سنیات سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی
نیت کی خبر نہیں کہ درست ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اوسکے پاس آجاکو
بشرطیکہ گناہی اور گوشہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اوسکی خواہش نہ ہے کہ کیونکہ
اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست مغفوق ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی شخص پر
درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب شیطان سے
پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتابتین
بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں خدامِ تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اوس سے
فائدہ ہو حالانکہ واقع میں منظور یہ ہوتا ہے کہ تصنیف عمدہ کی جہت سے میرا نام بھل جاوے گا اگر غیر ضرورت میں پھر جو
کوئی دوسرے شخص اس کتاب میں سے اصل مصنف کا نام مٹائے اور اپنا نام اوسکی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار گمان
کرتا ہے یا وجہ دیکھ اوسکو یہ معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا بھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں
شخص عیسیٰ کا مصنف نہیں ہے اور کبھی تصنیف میں اپنی تعریف و ترغیب بڑی لہجہ چوٹی جو کسی ساتھ ذکر کرتا ہے اور کبھی
تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہوتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ
دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
کچھ غلطی فاحش پاتا ہے تو اپنی کتابت میں اس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہے اور اگر
عمدہ عبارت ہوتی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارتیں
بے عینہ چور اگر درج کر دیتا ہے یا وہ عین کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کوئی شخص چور اگر
اوسکی قیامت ہواسے کہ چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
مزین اور مسجع ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہوتا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت پوچ ہے اور اپنے گمان میں
یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اوسکا بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین سو ساٹھ جلدین حکمت میں کبھی تھین اور سو وقت کے نبی کو حکم دیا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام مضمون سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا نفس عیوب قلبی اور فتنہ برائیوں سے بچا ہوا ہے اور جیسا کہ دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا ہوتا ہے تو ہر ایک اس بات کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں باوجود اس کے ساتھ اگر اپنے ساتھ واسے بہت پائے تو خوش ہوتا ہے گوجاتا ہو کہ دوسرے شخص مجھ سے زیادہ مستحق کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر دوسرے اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شناسنے کا باوجودیکہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں رہنے سے اوسکا دینی نفع بہ نسبت جماعت پہلو عالم کو زیادہ ہو پہلے عالم کی عیبت کوئی آفت اوسکو معلوم ہوتی ہو غرضکہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب کیا واپس حسد شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اوسکے دین اور روع میں طعن اور اعتراض کرتا ہے کہ کسی طرح اوسپر غصہ آئے اور جاتا ہے کہ یہ غصہ میں خدا کے دین کی واسطے آتا ہے نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسود کے عیب اس کے سامنے ذکر ہوں تو اوسکو خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تقریب کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی برائی سننے سے ترش و بد ہوتا ہو کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی غیبت اسکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیوب سننے سے راضی اور خوشامد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس طرح کی باتیں خبیثہ عیب میں خلل ہیں جنکو بجز نانا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوں پر بدوں کا عیب اوسنے کوئی نفع کے ہم جیسے ضعیفوں کو اوسنے بچنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اونی درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور اونکو ہر سمجھ کر اونکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا پر تعالیٰ کسی انسان کی ہمتی چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بچھا دیتا ہے اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور بدی کو برا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال چھا ہوا اور اوسکی اصلاح جلد ممکن ہو بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے خدا پر

احسان جہاں ہے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدای تعالیٰ بہکو غفلت وغور سے
 پناہ سے میں نے اور اس بات سے بھی بچا ہے کہ خفیہ عیوب کو پہچان کر ان کی اصلاح نہ کرین یہاں تک یہاں
 مخاطبہ اور لوگوں کا تھا بھونچے علوم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم اور لوگوں کا غور کرتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پرتعلق ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ ہی پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آپ کو بے پروا
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومت اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات و بیوی کی جو شغل میں
 جاری ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص اسی علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب جانتے ہیں
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضائے ظاہری کے درپہن
 کر انکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو بادشاہوں
 یہاں جانے سے اسطرح سب اعضا کو انکے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں کہ اسکو کبر
 اور حسد اور ریا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عمل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ ضروری ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کہ نبی بیمار من کا لکھرا اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا شروع کرے بلکہ انکی مثال
 ایسی ہے جسکو علت بواسیر یا نذیان کا روگ ہو اور اس کے باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرض کے علاج اور دوا سیکھنے کی ہو اسکی جگہ علاج امتحانہ کا سیکھے اور رات دن اسکو پڑھتا رہے اور جو کچھ
 جانتا ہے کہ میں مردہ ہوں مجھکو کبھی حیض یا امتحانہ نہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری گذشتہ عورتوں کو
 ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اسطرح فقیہ بچا ہے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور ریا و تمام مہلکات غالب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو پہلے
 پہلے ہی آوے اور اسکی تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اسپر نہیں
 پھر اگر شیخ نکاح علاج تو نہ کرے اور سائل سلم اور اجارہ اور ظہار اور لعان اور جراحات اور دبات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیض کے سیکھے جنکی طرف بھی اسکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اور مٹتی بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ امین جاہ و ریاست
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اسکو مخاطبہ سے رکھا ہے مگر اسکو خبر نہیں کیونکہ یہ انکو دین
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر بالفرض اسکی

نیت بھی درست ہو اور جیسا کہ کتاب ہے ویسا ہی ہوتا ہے بھی فرض کفایہ میں مشغول ہونا اور فرض عین کو
اور انکار کا گناہ ہے اگر فقہ کو خدا ہی کیواسطے سیکھتا ہے تب بھی اپنے اعضا و ظاہری اور دل کے باتین
جو امور فرض عین ہیں اوستے غافل ہے اور غور با اعتبار علم کے یہ ہے کہ اسنے صرف علم فتاویٰ
تخصیص کیا اور سیکھو علم دین جانا علم قرآن وحدیث کو نہ سیکھا بلکہ بعض اوقات محدثین پر اعتراض کرتا ہے
کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں اخبار کے نقل ہیں روایات کو یاد کر لیتے ہیں اور نیز علم تہذیب خلاق اور
علم معرفت جن سے خدا کی جلال وعظمت معلوم ہوتی ہے اور بصورت خوف و ہیبت اور خشوع و
مسکنت کا ہوتا ہے اور تقویٰ اور احتیاط کا باعث اسکو بھی ترک کر دیا اور اوسپر طرہ یہ ہے کہ
یہ خوف و مطمئن ہو کر خدا پر تکیہ ہے کہ خدا ہم پر ضروری رحم کرے گا کیونکہ ہم اوسکے دین کو ستون ہیں
اور اگر ہم علم فتاویٰ نہ سیکھیں تو حرام حلال کیسے معلوم ہوں مگر خدا ایسا شخص علم مقصود و ضروری کو
چھوڑ دیتا ہے اور غلطی میں رہتا ہے وجہ اسکی غلطی کی یہ ہے کہ شرع میں تعریف اور تعظیم فقہ کی
سنی یہ نہ جانا کہ یہ کونسا فقہ ہے جس فقہ کی تعریف شرع میں ہے وہ وہ علم ہے جس سے خدا اور تعالیٰ
اور اسکی رضا کی جو بحث خوف ورجا میں معرفت ہو اور اسکی علت غائی یہ ہے کہ دل ہمیشہ خائف رہے
اور تقویٰ کیا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّا رَجَعُوْا الْيُسْرَ وَكَانَ صُحُفًا رُّوْتِ اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے وہی
علم مراد ہے جس سے خوف حال ہو اور وہ یہ علم نہیں ہو سکتا جسکو بغور فقہ سمجھا ہے اسواسطے کہ
اس علم کا مقصود والوں کا بچانا اور شرط معاملات بجالانا اور مالوں سے بدنوان کا ملاحظہ رکھنا اور قبل
ضرب کا موقع کرنا ہے حالانکہ مال خدا کی راہ میں صرف ذریعہ ہے اور بدن سواری اور علم مقصود یہ
کہ راہ سلوک کی معرفت ہو اور دل کی گھائیان جنکو صفات مذمومہ کہتے ہیں طو ہو جاوین کیونکہ
بندے کے اور خدا کے درمیان ہی صفات حاجب ہیں اگر انھیں میں ملوث مر جاوے گا تو خدا بظاہر
سے محبوب ہوگا۔ پس جو شخص صرف فقہ ہی پر اقتصار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی
راہ حج میں چلنے کی عوض مشک اور موزہ سینے پر اکٹھا کرے۔ ہر چند اگر یہ چیزیں نہون تو حج
نہایت دشوار ہے مگر صرف انھیں پر اکٹھا کرنے سے تو نہ حاجی ہو سکتا ہے نہ راہ حج میں ہو سکتا ہے
اور ہمنے اسکی تفصیل باب علم میں لکھی ہے اور بعض لوگ ایسے عالمون میں سے ہون فقہ کے
وہ مسائل جنہیں خلاف ہے سیکھتے ہیں اور سوائے تحصیل طریق مجاہدہ اور الزام طرف مقابل و رسالت
کرنے محافل کے اور غلبہ و فخر کے لیے امر حق کو نہ ماننے کی اور کوئی بات نہیں سیکھتے اور انکو رسالت

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

ارباب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے غیوب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کے جملے اور فقرے ایذا رسان ہوئے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان میں سے درندہ تصور کرنا چاہیے
 انکا مقصد و حماقت ہے اور علم کا قصد صرف ایسے کرتے ہیں کہ قرآن و امثال پر فخر کے لیے کام آئے
 اور جس علم کی حاجت مبادیات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلوب و صفات مذمومہ کو مٹا کر انکی عوض
 صفات عمدہ کو حاصل کر کے راہ خدا پر چلنا ایسے علمین کو حقیر جانتے ہیں اور انکا نام حکیم یا عین اور
 واعظوں کی گفتگو رکھ چھوڑا ہے علم تحقیق اور نئے نزدیک وہی ہے جس سے دور بے تحاشے والوں کے
 جہاں کی تفصیل معلوم ہو یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض
 کفایہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب قانوق جہاں
 کی فقہ میں بدعت ہیں انکا برسات سے منقول نہیں باقی رہیں ولیسین احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
 حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اہل سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
 مخالفت کے ساکت کرنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اسطرح بحث ہوا کرے حال یہ کہ یہ فرقہ
 بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور بیشع ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
 کلام اور مناظرہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
 جواب میں یہ لوگ ہمہ تن آمین لگے رہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو توڑ ہونڈ دے اور طریق
 مناظرے کا اور انکے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسطے بہت سے اقوال مختلف یاد کرتے ہیں
 اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدولہ بیان
 کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے اور علم کلام کی ولیسین پر عقیدہ و ن کی
 نہ جان لے جب تک بیان صحیح نہیں ہوتا اور انکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص جسے زیادہ خدا کو کھا
 کو نہیں پہچانتا انکے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں اور ہمارا علم
 نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور اوہانین کا ہر ایک فرقہ اپنی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے
 لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلاتا ہے
 اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں ہے
 فرقہ گمراہ میں تو اس حدت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اور ہمین
 سمجھتے رہے اور اسطرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور وجہ انکی گمراہی کی ہونی
 کہ انھوں نے اپنی راہ کو مستقیم جانا اور ولیسین کی شرانوردی اور اسکا طریق اول معلوم نہ کیا اسی بہت

بود دلیل واقع میں تھی اور سکوت بہ سمجھ لیا اور جو اہل میں شبہ تھا اس کو دلیل مان لیا۔ اور فرقہ حق کا
غور اس لحاظ سے ہے کہ اوہ خون نے جدل و بحث کو نہایت ضروری اور دین کی عمدہ ثواب کی
پہیرون میں سے جانا اور اس بات کے قائل ہونے کہ جب تک کوئی بحث و تلاش ہا پس نہیں کوگا
تک اس کا دین پورا نہ ہوگا اور یہ کہ جو شخص خدا اور رسول کو بدو کسی بحث و دلیل کے سچا جانے
وہ میں یا کامل الایمان نہیں نہ خدا کے نزدیک مقرب اور اسی گمان فاسد سے اوہ خون نے اپنی
تمام عمر تحصیل جدل اور مقالات اور فرقات اور اعتراضات اہل بدعت میں بسر کی اور نفسوں اور دلوں کی
خبر نہ لی یہاں تک کہ وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ گناہ ظاہری اور خطای باطنی کو نہ دیکھ سکے سبحان اللہ و کا
یہ قول ہے کہ جدل و بحث میں مصروف رہنا افضل اور اولیٰ ہے موجب قرب الہی ہے مگر چونکہ علیہ اور
ریا کی لذت اور مخالف کے الزام میں کامز اور اپنی دانست میں حیات دین خدا کی بڑائی دل میں
سلائی ہوئی ہے تو ایسا واسطے چشم بصیرت نہیں ورنہ قرن اول کا حال دیکھتے کہ جنگی شان میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمام خلق سے بہتر ہیں اوہ خون نے بہت سے اہل بیت
اور یہودی دیکھے مگر اپنی عمر اور دین کو نشانہ تیر خصومت جدل نہ بنایا اور اپنے دلوں اور عضا کو جس ہی
سے اس بحث و فکر کی فرصت نہ ملی بلکہ کبھی گفتگو تک کی بان جس جگہ حاجت یا آثار قبول کے دیکھے
مہمان کچھ بفقہ حاجت کہد یا جس سے گمراہ کو اپنی گمراہی معلوم ہو جاوے اور جب کسی گمراہ کو گمراہی پر
اصرار کرتے دیکھا تو اس سے روگردانی کی اور چھوڑ دیا اور خدا کے لیے اس سے بغض کھائی کیا
کہ اس سے تمام عمر وحشت مشقت رکھی ہو بلکہ اکابر سلف کا قول ہے کہ سنت کی طرف بلانا امر حق ہے اور
یہ بھی سنو نہ ہے کہ اس بلا نے زمین جدل نکلیا جائے چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم کو ہدایت غایت ہوتی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتی
جب تک کہ جدل و زمین نہ پیدا ہو۔ اور ایک فرسخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب نم کے پاس
تشریف لائے تو وہ جھگڑے اور خصومت میں مصروف تھے آپ کو اس قدر غصہ ہوا کہ اسے غصہ
منہ سنخ ہو گیا گویا چہرہ مبارک میں انار کے دانوں کی سرخی دکھائی تھی اور اس وقت یہ منہ پیا
اَلْهَذَا الْعَصْفُ بِمَدِّ اَمْرِ لَمْ يَنْصُرُوْهُ الْاَنْبَاءُ بِبَعْضِ بَعْضٍ اَنْظُرُوْا اِلَى مَا اَمْرٌ تَوْبَهُ فَاَعْمَلُوْا
وَمَا اَنْتُمْ عَنْهُ فَاَنْتُمْ تَوْبُوْا غَرَضُكَ صَحَابَهُ رُوِيَ عَنْ اَبِي جَدَالٍ وَ اَبِي جَدَالٍ وَ اَبِي جَدَالٍ
زیادہ بہتر تھے پھر اوہ خون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ باوجودیکہ تمام اہل ملت والوہ
مبعوث ہوئے تھے مگر کبھی کسی ملت والوں کے پاس مجلس مجادلہ میں اس واسطے نہیں بیٹھے کہ سیکھ

ح
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

الزام دیجیے یا سکت کیجیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض کیجیے البتہ اس سے مجاہد صرف تلاوت قرآن سے فرمایا جو اولن لوگوں پر نازل ہوا تھا زیادہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اونکا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات شک و اق
ہوتے کہ چہرہ دل سے جو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا انکو اسیدہ آپلہ اس کے مجاہد سے
عاجز تھے اور قیاس کے وقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جدل و الزام کی تعلیم نہ کر سکتے تھے
مگر اصل یہ کہ دانا اور اہل احتیاط مجاہد پر فروغیتہ نہیں ہوتے اور نہ کیا یہ قول تھا کہ اگر تمام روی زمین کے
لوگ نجات پاویں اور ہم ہلاک ہوں تو اونکی نجات سے ہمیں کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پاویں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہدہ اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
یہود و نصاریٰ اور دوسری علت والوں سے ہوا انھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اونکی مجاہدات کی تحریک
منافع نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بات غافل ہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علامہ ابن جبرین کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اوسمیں ہم کیوں جن
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ نصیب
خصومت سے اوسکی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے مخالفوں کے ساتھ بحث و
تکرار کی نسبت بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اوس سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے جدل و خصومت سے منافعت نہیں ہوئی
اور جس حال میں کہ منافعت اس سے وارد ہے تو جدال سے کیسے سنت کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تار کہ ہمارے
دوسرے کا طالب ہونا ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے دیر پی ہو کر اوس کے
صفات کو دیکھیں کہ کونسے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کسکو ناپسند پھر اوس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبنیوں کے گرد نہ پھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط و نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور اولن سب میں اعلیٰ
رتبہ اولن کو کونسا ہے جو اخلاق نفس و صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد و یقین
اطلاص و صدق وغیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور انکو یہ دھوکا ہے کہ انہیں ان صفات کو
بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو انکی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اولن ان صفات کے متصف ہیں حالانکہ خدا کا
نزدیک او نہیں ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر تھوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
مسلمان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہی ہے انکو کیا ترجیح ہے مگر غرور انکا بڑا سخت ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کرتے ہیں اور انکو یہ گمان ہے کہ جتنا ہے جس علم میں تبحر اور استعداد پیدا کی

اوتی ہی وہ چیز ہم میں باعث کمال ہوتی مثلاً مجتہد میں تجرید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوتی اور
اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور خفیہ عیب نفس کے چھپانے تو اونٹے بری ہوئے اور
اگر ہم مغرب الہی نہ ہوتے تو خدا ہی تعالیٰ ہم کو معنی قرب و بعد کے کیون بتاتا اور علم سلوک الی اللہ کو نصیحت
اس راستے کے منازل طوطا کرنے کی ہم کو کیون معلوم ہوتی غرض سطح کا عالم بیچارہ ایسے ایسے خیالات ظلم
سے جانتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل بخوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں اور اصل میں
غور رکھتا ہے اور اپنی ذہنت میں معنی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور غرور خود متوکل ہے
لیکن واقع میں عزت و جاہ و مال وہ باب پتیکہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو انسانی بیان میں اخلاص نہیں کرتا سطح ریاکار
کرتا ہے تو وہ بھی خالی از یا نہیں ہوتا اس واسطے کہ او کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عطا
ہو جائے کہ اگر شخص مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریاکے گمان سے سوچتے اور زہد دنیا کا بیان بھی
ایسی کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اور کاحر لیس ہے غرض کہ لطاہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
اور خود اس سے بھاگتا ہے اور دیکھو خوف خدا دلاتا ہے آپ یاموں سے دوسرے کو یاد دلاتی کو کھتا ہے
خود بھولا ہوا ہے غیور کو خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
اور خود غیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ اونٹے موصوف ہوں لوگوں کو
خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سب سے زیادہ اور کاحر لیس ہے جس جگہ ٹھیکہ لوگوں کو خدا کی طرف
بلاتا ہے اگر وہ ان کو کوئی نہ ششٹھے ہے تو چنانچہ او پر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
کہ میری عرض خلق کی صلاح ہے لیکن اگر کوئی او کا ہمسرا ہو کہ خلق او کے پاس جاوے اور
او کے ہاتھوں بہتری کو پہونچے تو غم اور حسد کے مارے چلاوے اور اگر او کے سامنے کوئی شخص
او کے ہمسرہ میں سے تعریف کرے تو تمام خدائی سے او کو برا سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
بڑا غور ہے اور ان کا آگاہ ہونا اور راہ رست پراناجی دشوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
اخلاق بد کی نفرت جب جتنی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
ان لوگوں کو اگرچہ او پر وقوف ہوا اگر مضید نہوا کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی محنت نے او کو
عل سے روک دیا پھر کس چیز سے او کا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے او کو ڈرایا جائے ڈرانے والی
باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خوب خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
کہ او کو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اس کا امتحان او کو بتلایا جائے

کہ اوپر اپنے نفسوں کا تجربہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً اونکو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے
خدا کی محبت کے باعث کونسی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
خوف سے کونسی چیزوں سے باز رہیں اور زہد کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کونسی چیز خدا کی واسطے
ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ ان کے دعویٰ ہے تو بتادیں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور
خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باندھے
گردہ دیکھتے ہیں تو دل میں خلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے بیٹھیں تو وحشت
ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں عجب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا
دوسروں سے الفت حاصل یہ کہ دانا لوگ تو اپنے نفسوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا اس کو مستحکم
کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے گا تب نصیحت ہونے لگے بلکہ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور ان کی سزا
مکمل پڑے گی اور انکو اسی طرح چکر دینگے جیسا کہ ہمارے چلی بھڑاتا ہے چنانچہ اس
مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود فیضیت و دیگرے نصیحت کو اپنا دستور العمل
کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کہیں قدر مہول ان شایانی
محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی
قوت بیانیہ انہیں ہوتے ہے تو انکو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو مراجع محبت و خوف الہی کے بیان
کر سکتے ہیں اور ہر کو خدا کی تعالیٰ نے انکا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
یہ سب ساری جہت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہمارا
کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت یہ کہنے سے
ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ ہونے والے اول صفات کے ساتھ
موصوف بھی ہوں اور عالم سماتوں میں اور سطح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اوس میں ہے
نہ اس میں صرف قدرت بیانیہ البتہ اس عالم میں ہے اوس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجب ہے کہ اوس قدرت کو
باعث زیادہ تر یہ خوف ہو اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی برائے نام بچاؤ اور کسی
مثال ایسی ہے جسے کوئی بیمار مرض کو اور دو اکو اوجھت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کر کر
کہ دوسرے مریض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجات و مقامات

مرض اور دوا کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کلمے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا جیسے اور بیماریاں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سے واقف ہے پس صرف صحت کی تعریف جانکر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جہالت ہے اس طرح محبت و خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیرہ اور اونکے ساتھ متصف ہونا اور چیرہ جو ان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال دن و غطون کا ہے جبکہ بیان میں کچھ عجیب نہیں یعنی طریق اونکے وعظ کا ایسا ہی ہے جیسا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ وغیرہم کے وعظ کا ڈھنگ ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے وعظ کے طریق وہابی سے عدول کیا ہے اور اب کے سب اعظا اس طرح کے ہیں شاید شاؤنادر جنکو خدا تعالیٰ نے پیدا ہو ایسے نہوں مگر ہم کیسے نہیں جانتے شاید اطراف بلاد میں کہیں ہوں اس قسم کے وعظوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو اجنبی بات سنانے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بے سرو پا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ مزین اور سجع کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور مزاق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ اونکی وعظ میں لوگ بہت سپین اور حال کرین کو اغراض فاسد ہی کے لیے ہوتے ہو تو ایسے لوگ نسا فون میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اورونکو بھی گمراہ کیا سیدھا راستہ چھوڑ دیا پہلے فرقہ کو اپنے نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی تو نہ انکی اصلاح کی تھی وعظ اور کلام صحیح صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارتے ہیں کہ اونکو بھی امت پر مغرور کیے دیتے ہیں اور اسکا نام رجا بتلاؤ ہیں اونکے وعظ سے خلق کو زیادہ ترجرات گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً اس حال میں کہ وعظا اچھے کپڑے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی ہنریت ستر پادلیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص نیا وی رکھتا ہے تو یہ مغرور جتنی خرابی اپنی وعظ سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تباہ دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے اور وجہ اسکے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زاہدون کے کلام اور اونکے اقوال و نہت دنیا میں جون کے تون یاد کر لیتے ہیں اور بدون اونکے معنی سمجھنے کے اور ونسے کہتے ہیں بعضے تو نمبروں پر چڑھکر بیان کرتے ہیں اور بعضے مسجد وں میں اور بعضے بازاروں میں اپنے ساتھیوں کو سناتے ہیں اور اونہیں سے ہر ایک کو یہی گمان ہے کہ جب ہم میں اور بازار یوں اور سپاہیوں میں اتنا فرق ہو گیا کہ ہکو یہ اقوال زاہدون اور اہل دین کے یاد میں اور ان دونوں کو نہیں تو اسقدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور متعزت الہی ہمارے حال کے شامل اور خدا بلآخر وحی سے

بھی مامون پر پہنچنے کو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے تیر بچا دین غرض کہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یاد
 کہ کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرقے کا غرور اس سے پہلے فرقے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اونچے اونچے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی بہت سی صدیق مصروف رہتی ہے
 کہ شہر و دیہات گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہہ سکے کہ بخیر روایت
 فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کیسے پاس نہیں ان لوگوں کا مقاطع
 کئی وجہ سے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتابیں اپنی بعل میں لے پھر
 لے پھر سننے سے کچھ عالم نہیں ہو جاتا اس طرح یہ لوگ بھی معانی سنت کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے
 بجز تفصیل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگ خود کو سینہ رکھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
 دوسری وجہ یہ کہ جب معانی حدیث کے سمجھنے کے لیے جو اس پر عمل کیے کرینگے اور بعض احادیث کو سمجھتی بھی
 ہیں اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس بہانے سے وہ علم جو ان پر فرض ہے یعنی معرفت علیہ
 قلب کی اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور سندوں کی کثرت کرنے اور اہل دین سے اونچی سند کی تحصیل میں
 مصروف رہتے ہیں حالانکہ اہل دین سے انکو کسی چیز کی حاجت نہیں چوتھی وجہ جیسا کہ اس نے اپنے
 لوگ کرتے ہیں یہ ہے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اسکو بھی بجا نہیں لاتے
 اور یہ اور ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جاویں تب اسکے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور
 سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے اس طرح بترتیب پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل
 پھر اسکو دوسروں میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قناعت کی
 اور سننا بھی جیسا چاہیے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کہ وہ ان کو سناتا
 ہو اسے اور اوستا تو سوتے ہیں لڑکا جہاں چاہیے مصروف ہے باوجود اسکے اس لڑکے کو
 سند حدیث کی سننے کی طہاٹی ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے درپہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اکرے
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر کان نہیں دیتا حواہ باتیں کہہ لگتا ہے
 بالکلیہ میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ استاد جو حدیث بیان کر رہا ہے اگر کچھ الفاظ میں تغیر چاہیے
 کر دے تو اسکو خبر بھی نہواور نہ اسکو سچا نے اور یہ باتیں غرور و جہالت کی ہیں ایسے کہ اہل مدینہ
 کے باب میں یہ ہے کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور جیسا کہ ویسا یاد رکھے اور جیسا

یاد ہوا وسیط روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اگر کچھ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا نہ ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے سننے والے سننا بھی ایسا ہے جیسا انھوں نے
 سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جو ان کی تون دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی وہی
 طبع پر ہو جیسا سنا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
 اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اوسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
 کے دو طور ہیں ایک قویہ کہ دل ہی دل میں ہر وقت یاد کرے اور دوسرا لکھ لکھ کر جیسے اپنے اور دوسرے
 کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا سنے ویسا لکھ لکھ کر اور نیت
 صحیح کے ساتھ لکھے اور اس نوشتہ کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگی اور خطا
 خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہ کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
 پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اوسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
 نہ ہوگا کہ کسی دوسرے نے اسمیں کچھ بدل دیا غرض کہ حفظ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
 محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ جب اوسکو دیکھیں تو جو کچھ اوستاد سے سنا ہے اوسکا دھیان
 آجائے اور اوسمیں تبدیل و تحریف کا خوف نہ رہے جس صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث مذکورہ میں
 یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک بہم اور انکان میں ڈال کر اوستاد کے پاس سے مفارقت کی اور
 اتفاقاً اوسی اوستاد کی وہ کتاب صحت کہیں نظر پڑی جس میں احوال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
 تم نے اور روایت سنی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ کتاب اوستاد سے
 پڑھی ہے کیونکہ تم کو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مختلف
 شاید تمہارا سننا اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
 نہیں جس سے اختلاف پہچان سکو یا قطعی پڑھنا ثابت کرو کیونکہ خود تم کو دل میں یاد ہے نہ تم نے
 اوستاد کا مقبولہ صحیح صحیح لکھا ہے تو بدو ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
 بھی سنا ہے حالانکہ خدا و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس سے معلوم ہوا
 کہ جو لوگ اس نے زمین مدعی ہیں کہ ہم نے خلائی کتاب فلان اوستاد سے پڑھی ہے اگر اوسمیں یہ
 شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو اوستاد کا دعویٰ جھوٹ ہے اور کتر وجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام
 کمال کتاب کان پر ایسی طرح کڑے جو کچھ یاد بھی ہوتی جائے کہ اگر بالفرض اوسمیں کچھ تبدیل
 ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لکھ کا ہو یا غافل یا سوتا یا کھتا

نہیں جو کتاب اس کی ہے

سفر میں ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں غرضلغ کے ضروریات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ مقصود علم حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ بعض اکابر سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جوشیح نے پڑھی یہ تھی **مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ النَّبِيِّ كُنْ لَهُ مِثْلًا لَا يُغْنِيكَ عَنْهُ بَرْكَهُ** وہ بزرگ اس حدیث کو سنکر اوتھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے اس قدر کافی ہے پہلے اتنا دلوں تو دوسری سنو گا پس جو لوگ غرور سے بھاگے ہیں ان کا سننا ایسا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم خواہ شہر اور لغت میں مشغول ہو کر مغالطے میں پڑے اور اپنی دانست میں مغفوفین اور دہل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان دونوں کا مدار علم لغت اور نحو پر ہے اس وجہ سے اپنی عمر دقائق خواہ فرس شہر اور معرفت لغت میں تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر خوشخطی کی تحصیل میں ضائع کرے اور کہے کہ علوم چوکہ بدون لکھے یا دہنیں بہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور خوشخط ہونا ضروری ہے اور اگر عقل ہو جانے کہ اصل خط اور املا ضرور کیا کیسا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ پڑھا جاوے اور زیادہ مقدار کافی تو تجاویز کتاب اسطرح ادیب بھی اگر تامل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی کی تحقیق میں تلف کئے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور ہندو کو سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تفصیل و مشغولی کرے کہ کسی حد پر بس نہ کرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کرے معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور عمل کرے تو شہادت سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تصحیح میں بسر کرے اور اسی پر کفایت کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو اسلئے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف بمنزلہ ظروف اور آلہ کے ہیں پس جس شخص کو دفع صرف اسکے لیے سنجھیں پینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالہ کی درستگی میں صرف کرے جمیع دنیا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اسطرح اہل نحو اور لغت دانوں اور ادیبوں اور قاریوں کا غرور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے متفرق ہو کہ جو علوم اوپر فرض عین ہیں انکو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغز تو عمل ہے اور عمل کا جانا

فی سلسلہ اسلام کی
فی سلسلہ اسلام کی
وہابیوں کی چوٹی پر
"وہابیوں کی چوٹی پر"
عالمی جہاد و اہل بیت
اہل بیت و اہل بیت
اہل بیت و اہل بیت
اہل بیت و اہل بیت

بہتر لہٰذا پست کہے اور یہ بھی باعتبار اوپر چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغرب یعنی معرفت عمل کے
 اوپر کا پست الفاظ کا سننا اور بعد واسطیج باوکرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغرب ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سب سے اوپر کا پست مخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوستوں میں سے کسی پر قانع ہے وہ
 مغرب ہے لیکن اگر ان پوستوں کو ذریعہ اور پیشہ حیل مرام کی سمجھے اور ہر ذیل پر بقدر حاجت
 پڑھ کر کے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغرب عمل و میل مقصود کو پہنچ جائے تو ایسا شخص اپنے محل
 اور جوارح سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور غرض سے بھی یہی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 دستی اور اونکو آمیزش آفات سے صاف کر کے زمین عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اسکے خادم اور وسیلے اور پست اور منزل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اسکو مفاصلہ ہو جاتا ہے مگر علم
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو اونکو عالموں اور
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبت اوس غور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اس لیے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پست مغرب کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اوس سے
 اول و تتم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پست ہی کو مقصود سمجھ کر اوس میں تفوق
 حاصل کرے وہ مغرب ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مفاصلہ کھاتے ہیں وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ پیشگاہ قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا و تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق ندینے کے لیے حیل بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تالیفیں
 کیں اور نظام مخصوص پر فریضہ ہو کر اوس میں خطائیں کیں اور یہ امر از قبیل خطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوا عود و اناؤن کے اس سب پر چھلکی ہے ہم انکو تو بہات
 کی کچھ مثالیں لکھتے ہیں مثلاً لوگ فتوے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ہم معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ نہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باقون میں تنگ ہو کر اوسکی بد خلقی سے نجات چاہتا ہو کہ اسکو

تلاش
کے لئے اور اس کے
کے لئے اور اس کے
کے لئے اور اس کے
کے لئے اور اس کے

اوسکو معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اوسنے معاف تو کر دیا لیکن
سخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَانْطَبَحَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا كَافِرًا** یعنی
معلوم ہو کہ نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو بات آدمی
دل سے کرے اوس میں نفی لایا بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلوا اچا بتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم نہ ہو
اسی طرح عورت کے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب وہ باتوں میں اوسکو تردد ہو تو آسان بات کو اختیار
کر لیا یہ واقعہ نہیں ڈانڈتا ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا ان اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلون کے
حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا اسی طرح ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عورت پر ظاہر
کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خالق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خداوند کریم
قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپہلو گا اوسوقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اسی طرح
جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
جمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار کر سکے اور اوسکو دین
یہ ہو کہ اگر شخص تنہائی میں مانگتا تو دنیا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا
دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متردد ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ امین
ادب و اندام میں کیا فرق ہو کیونکہ ڈانڈتیں یہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس پیش کرے تو بدن
کو ضرب سے ایذا پہونچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اس واسطے مال دیا جاتا
اسی طرح جہان حیا اور پاکا شبہ ہو اوس جگہ سوال کرنا گویا دل پر کڑا لگانا ہے تو بہر حال آئین
باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈتیں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
باطن و ظاہر ایک ہیں اور عالم ظاہری صرف آدمی کے ظاہر قبول ہے کہ وہ حکم ملک کا کرتا ہے
اسی طرح اوسکو بدل کا حال معلوم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دے کہ اوسکی
زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اوسکی جفائی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اسی طرح جو
مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا مذکور ہے کہ بعد اسے
کہ خدا تعالیٰ نے اوسکا حقو معاف فرمایا اوجھون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طرف ثانی سے کس طرح
ہے گا حکم ہوا کہ اوس سے معاف کر لے وہ شخص گریا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اوسکو

پکار آپ نے پکارا کہ اے ادریا اوسنے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کرنے اوسنے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تمکب کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی ادریا سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یا یہ بھولنے
کہا کہ اب پھر جا کر قصور کو مفصل اوس سے کہو پھر آپ نے انکار کیا کہ پکارا اوسنے جواب دیا کہ کیا ارشاد
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کونسا قصور ہے آپ نے تمام قصور
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کونسا قصور ہے آپ نے تمام قصور
اوسکی محرت کا سنایا پھر اوسکا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے ادریا تو جواب نہیں دیتا اوسنے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ ایسی حرکت انبیا نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہیں گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو رونا اور چیخنا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اوسے عذاب کیا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصور معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس بخشنے کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضای نفس بدون بلائے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور یہ نہیں بھی رضای نفس بھی ہوگی جب انسان اپنے اختیار پر تہا چھوڑ دیا
اور اس وقت خود اس کے ذوات میں سے باعث ہبہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت ہنظر میں
کوئی حبلیہ الاوامر اسکا باعث ہو جاوے اور پھین پھین چلیوں میں سے یہ بھی ہے کہ حب ال پر مال
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال ہبہ کرے اور جب اوسکی ملک پر سال گذرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ مذنی پڑے ایسے حال میں فقہی حکم دیکھ کر زکوٰۃ ساقط ہونی مگر ہم اوسے
پوچھتے ہیں کہ اگر تمھاری یہ غرض ہے کہ مطالبہ سلطان حاصل زکوٰۃ کا نہایت تو یہ حکم درست ہے
اسو سٹے کہ اونی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پرس
سے بھی بچو ریگا اور اسکا حال ایسا ہوگا کہ گویا مالدار ہو ہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کے تو اس صورت میں کمال ہی وجہ کی ناواقفیت فقہی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
ایسا سٹے دینے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف میں ہے کہ بخل مہلک چیزوں میں بخل مطاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
فعل موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اسنے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذنی پڑے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اسکو دل کا حال معلوم ہے

کہ مال کی محبت و حرص کتاب ہے اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ کھل کے دوڑنے کے لیے
 جیلے ٹوٹے جتا ہے یہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہاء کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ
 و غیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مباح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور شہوات اور
 تمناء و مشغول میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رعوت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کھاتے سمجھتے ہیں
 حالانکہ یہ انکی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندوکی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے یہی ہیں کہ جہت
 عبادت اور سلوک راہ خدا میں کام لے لے اور بقدر اذکار کو مباح ہے پس جہت سے آدمی و پانچ عبادت میں
 ہمتاقت سے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور اوستیکہ سوائے غول اور شہوت کھلاؤ کی حلال
 یہ کہ فقہاء کی اسطرح کے توہمات اگر تم ذکر کریں تو اس کے واسطے دفتر چاہیے ہنہ تفصیل کو طویل سمجھ کر
 صرف مشتے بنو نہ ازخروار سے چند مثالیں لکھیں جسے معلوم ہو کہ ان کے توہمات اس قسم کے ہوتے ہیں
 دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرقے ہیں بعض کو تہاد
 اور بعض کو تلاوت قرآن مجید میں اور بعض کو کوچ میں بعضوں کو جہاد میں بعضوں کو زہد میں
 مغالطہ ہوتا ہے اسطرح جو جہاد کا عمل کرتا ہے وہ اوس میں خالی غرور سے نہیں البتہ دانا آدمی
 مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ اکثر ہیں غرض کہ ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر
 نوافل اور تہجات میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی مستحبات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت اوپر
 و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضع میں و سوسہ غالب ہو جاتا ہے تو اوس میں جس
 زیادہ مبالغہ کرتے ہیں بیان تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو اوس میں بھی انکو خلیان
 رہتا ہے اور وہ روزانہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کا ذکر کر دے
 تو اس کے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ
 اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرنے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہونے
 جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ آپ نے ایک نصرانی عورت کے گھٹے کے پانی سے وضو
 کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں
 بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشخاص
 پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اوس سے ممانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا وحکم تھا کہ
 کہ وضو بھی کرتے کرتے جماعت جاتی رہتی ہے خواہ وقت نکلتا ہے اور اگر وقت ہو جی تب بھی انکی
 غلطی میں کچھ شک نہیں لے لے کہ اول وقت نماز توفوت ہو گیا اور اگر اول وقت بھی بہت ہی

حجۃ الاسلام
 ۱۴۰۲ھ
 ۲۰۲۱ء

اپنی کے اسراف سے مغرور ہو گا اور اسراف بھی نہ کرے تو عسری غریزہ چلے کہ ایسی شے میں ضائع
 اور جسمیں بہت وسعت ہے خام خیالی ہے مگر کیا کیا جائے کہ شیطان لوگوں کو بڑے عمدہ طریق سے
 عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جا نہیں سکتا کہ یہ عبادت ہے
 بت کیا دسکی رہبری نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
 ذرا دیر سے جس پر ناز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اونکو شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست
 کرے بلکہ آثار پریشان کر دیتا ہے کہ اجماعت جاتی ہے با وقت نہایت ہو جائے اور اگر تکبیر اڑی
 کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں نزو در ہوتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں وسوسہ کرتے ہیں اتنا
 کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ کبیر کے بدل جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
 تمام نماز میں غافل ہوتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جانتے ہیں کہ یہ تھو خدا کے
 نزو کیا اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی شفقت ٹھاکر
 اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر وسوسہ حروف الحمد اور تمام وظائف کے خیال کا غالب ہوتا ہے وہ
 ہمیشہ تشدید و عدا و رضاء اور غلا کے جدا کرنے اور تمام محتاج حروف کی تصحیح میں احتیاد کیا کر دیکر
 ساری نماز میں ہلکے ضروری جانکر اور چہ نہیں فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اونکی نصیحتوں اور
 اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اسلئے کہ خدا تعالیٰ نے
 طلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر ادین
 بناوٹ اسد کہے کی کہانے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
 کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخش ادا کر دینا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہونچا تو پیام ادا کر دے
 میں محتاج حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو جاننا اور کہی کہی دفعہ کہنا شروع کیا اس
 بات کی خبر نہ گئی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب کس طرح ہوا کرتی تھی
 تو ایسا شخص مجھ اس کے کہنا دیکر سرفروش کر اگر پائل خانے میں بھجوا دیا جائے اور کس بات کو لائق ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں
 اور بعض اوقات اکینہ میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
 طے کی آرزو میں گذرتی ہیں اسلئے کہ پڑھتے ہیں معافی کی طرف تو توجہ ہی نہیں تاکہ اونکی زبردستی
 اور غلط سے کچھ انزال میں ہو اور ان خیالات واپسی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توقف کرے
 اور عرب کے مضامین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی مضمون تلاوت ہو یا تلاوت مستعدان میں

ہونے لکھے ہیں اور مبین سے کوئی حاصل ہوا اور اس پر ہونے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن کے
 اوتارنے سے یہی ہے کہ سینہ میں گنگناٹا اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور اس کی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں بات کرنا
 غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس قلعہ کے
 باوجود کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اسے مدد مل گئی اپنے آقا کی مگر شقہ کو بہت نغمہ اور آواز
 بلند سے سن میں سو و فخر پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام نہ دار سزا ہو گا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
 یہ شقہ اس لیے آیا تھا تو صریح مغالطہ ہے ہاں قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سجاو
 یاد رہے اور حفظ سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کرے
 اور فائدہ اٹھائے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
 اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سنتے کی ہے حالانکہ یہ لذت
 صرف آواز کی ہے اگر اسی دروسے اور کوئی شعر اور کلام پڑھتا تب بھی وہی لذت ہوگی اور اگر اس کو
 مغالطہ اسی جہت سے ہوا کہ دل میں تامل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی اور
 یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روزے پر فریضہ ہیں اور کبھی برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
 متبرک میں روزے رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو ریا سے اور ہڈی کو حرام سے
 اور کلام کو بیہوشی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول بکھرتے ہیں اور یاد وجود اس کے اپنے آپ کو
 بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے نفل کے طالب ہو کر اس کو بھی جیسی چاہیے
 ویسی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح دھوکا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر غور نہیں حج کرنے
 جو جاتے ہیں تو حقوق اور ویوں کو کون کے نہیں دیتے سب اجازت مان پا پ کے اور بدوں اور
 حلال کے کھل کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں راستے میں
 نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کیڑے اور بدن کے پاکی کو غم سے عاجز ہوتے ہیں اور
 کہ کوئی پرچندہ سا ڈالے جاتے ہیں اور اتنا براہ میں بخش اور جھکڑے سے پرہیز نہیں کرتے
 بعض لوگ مال حرام پیدا کر کے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
 ریا اور شہرت ہوتی ہے ان کے فومہ دوہرا گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا
 خیز کیا پھر گھر پر جواتے ہیں تو دل میں صفات ذمیہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
 کرنے سے ان کو دور نہیں کر لیتے اور بالآخر اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے

اور ایک فرقہ اور سب سے جو اپنے حق سے کام محنت کے لئے لیتے ہیں اور لوگوں کو اور عروہ اور مہینہ کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی کو خیر کیلئے سب سے کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی اور ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اپنے لئے از کما کسی اور پر کا ہو جائے اور کوئی شخص اقرار کرے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم محتسب ہیں ہمارے اوپر اعتراض کر سکتے ہو اور بعضوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اور کوئی سخت و سخت کہتے ہیں اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرے شخص فہم ہو جائے تو اوپر سے ہوتا ہے کہ نہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کی واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرے شخص اس کے نیچے آکر اذان کہدے تو اوپر قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیونکہ لیا اور ہمارے ثواب میں کیونکہ خل و یا اس طرح بعض اوقات کفالت آتا کرتے ہیں اور اس کے بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں یہاں نظر سے اگر کوئی غیر شخص جو اولیٰ نسبت متقی اور عالم ہو امانت کے لئے بڑھ جائے تو اوپر ٹکڑا معلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور سب سے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں پر جاتے ہیں نہ اپنے دلوں کو دیتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور نہ دل و ظنون میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے نظر ہیں کہ فلاں شخص مکہ کا مجاور ہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجاور مکہ رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا بڑا ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال معلوم ہو جائے۔ پھر بھی کہ معظمہ میں ہوا سے بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے کچھ سکودین اور جب سطح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اس کا بھی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقمہ بھی بطور خیرات دیدائے تو اس شخص میں ریا اور بخل اور طمع اور چند دوسرے مہلکات جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر مکہ کا مجاور نہ ہوتا تو اسے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ مجاور ہے ایسی دل پر سمانی کہ باوجود اوجہ ہونے کے ان فرائض میں مکہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی مغالطہ میں ہے حاصل یہ کہ جو عمل خواہ عبادت ہے او میں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس کے آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اغما و بہتری کا کہتا ہے وہ واقعہ میں غلطی پر ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غریب و نیاز کی غرض سے باب نماز میں بیٹنے اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غریبی راہیں اور ان باتوں

ملینگی جنہیں سمجھتے ان اشیاء کا ذکر کیا ہے یہاں غرض یہ ہے کہ محل اشارہ اذن ابواب کے ذکر کے طرف ہو جائے اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں زبردستی نہیں اور غوراک و پوشاک سے کھلیا پر قناعت کرتے ہیں اور گھروں کی عویض سجدوں میں جاری رہتے ہیں اپنے گمان میں راہروں کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود اسکے رغبت ریاست اور جاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا و غلط سے یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں سے اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مہلک چیز میں جا بچھنے لیسے کہ جاہ نسبت مال کے زیادہ مہلک ہے اگر یہ لوگ جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید بچ بھی جاتے اب تو مغالطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصور کیا کہ ہم زاہد ہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس کو رکھتے ہیں اور یہ کہ اوسکی تمام لذتوں کا انتہاء درجہ رہتا ہے اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور اسدا اور متکبر اور ریاکار اور سبب خلاق ہے سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عادل ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے مگر مغرور اس صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے اغنیا کو سخت وسست کہتا ہے اور اوسکو نظر حشرات سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کی واسطے اولی نسبت یا وہ ثواب متوقع ہے اور کچھ اور دل کی خباثتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اوسکو معلوم نہیں اوسکو کبھی اوسکو کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد جاتا رہا اور اگر دینے والا گھر سے یہ مال حلال ہے ظاہر میں سے تو تنہائی میں دہس کر دیتا تو نفس پر لوگوں کی مذمت کے خوف سے لینا شائق ہو گا گو زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذیذ ہے اور عی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے علاوہ ازیں بعض اوقات توقیر اغنیا کی کرتے لگتا ہے اور اوسکو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور شیا گو ہے اوسکی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زاہد کا معتقد ہے اوس سے نفرت کرتا ہے اس طرح کی سی پائین شیطاں کے دھوکے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعضا ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اوسکو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ مہلکات سے پاک کرین باتوا جسبت کہ انکو مہلک نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مہلک نہیں سمجھتے اور یا اسبت سے کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گو یہ پیر میں نفس کی مہلک ہیں مگر ہم مغرور ہیں اور ہم سے احوال دل کا مواخذہ ہو گا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ جاہ سے

رحم میں ابتدا زیادہ تر قریب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت کرے وہ براہ معطلہ حج کرتا ہے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین ہم تر ہے بنسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ قضا ہو جائیگا تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی اوسکے واسطے ان باپ اور گھر کے لوگوں کو سخت دت کہنے لگا تو مغالطہ ہے ہر چند نجاست بھی بُری ہے اور ان باپ کا ایذا دینا بھی بُرا مگر اوزکی ایذا پر ہیز کرنا زیادہ مہم ہے بنسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے فزاحم بہت ہیں مگر ان میں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا مغالطہ ہے اور یہ مغالطہ نہایت بڑے باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ مہم اور ضروری تھی اوسکو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا خلافیات فقہ میں اوس شخص کے حق میں جبکو طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو اور جو اعضا ظاہری اور قلب سے متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقصود ادا و ناسا کا جاننا ہے جسے دوسرے کا کام نہ لگا تو ادا و ناسا کا جاننا جو اسکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یاسا اور جاہ اور لذت مساوات اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے مغالطہ پڑتا ہے اور جانتا ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں

تیسری فصل صوفیوں کے مغالطے میں ان لوگوں پر دھوکا بہت غالب ہوتا ہے اور انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو حال کے معنی میں اونا کا دستور ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس نہایت اور الفاظ اور کلام اور اسم اور خطاطات نہایت ہیں اور ظاہر حالات میں اونسکے موافق ہوتے ہیں مثلاً راگ سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نماز اور خیرین کی طرح بجا لاتے ہیں مصکون پر سر جھکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر تفکر و کلام کرتے ہیں لہٰذا یعنی سانس لیتے ہیں آواز بات کرتے ہیں بہت لپٹ کرتے ہیں غرض جتنی مثال اور صورت اپنے صوفیوں کی ہوتی ہے سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے اونا

مخاطب ہوتا ہے کہ تم بھی صوفی ہو گئے لیکن اچھو بچا لیتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا طاعن
 صورت تو صوفیوں کی اختیار کر تو ہیں مگر اپنے نفسوں پر نرہ اور مینت دل کی خا طت اور ظاہر میں کو خفا علی
 گناہوں پاک نہیں کرتے صوفیوں میں فی وجہ کی باتیں ہیں اگر سب باتیں ہرگز دیرین تب بھی میں نہیں کہہ سکتا
 کہ اپنے آپ کو صوفی نہیں شمار کریں بڑا بول بولین پھر جبکہ ان باتوں کو گروہی پھر میں ان در اپنے نفسوں کے بھی اس کے
 طالب ہو ہوں بلکہ حرام و شہات اور بادشاہوں کے مال پر گروہوں اور ایک ایک کوڑی اور سو اور دو کوڑی
 جان تی ہوں اور اور اسی بات پر حسد کرتی ہوں اور بیشک کوئی ذرا ہی مخالفت اور کو کسی سے ہے کہ ایک
 دوسرے کی ہتک سے گروہ اور ہوں تو پھر ایسے صوفی کہلائے اور ان کو کون کا مخاطب ظاہر ہے اور ان کی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سے کہ دلیروں اور ناداروں کے چہرے لکھ جاتے ہیں اور ان کے
 واسطے جاگیریں مقرر ہوتی ہیں تو اس کو بھی شوق جاگیر لینے کا دھنکیر ہوا سکے یہ ایک زرہ پہنے اور
 سر پر خدوئے اور جو اشعار کہ میدان کا زار میں گردان داور جوش جرات کیواسطے پڑھتے ہیں اور ان کو
 کسی سے کچھ نہ اور جس طرح پہلوان محرمہ جنگ میں اکڑتوں سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے
 غرض تمام ان کے خصال اور گفتگو اور حرکات و سکنات سیکر لشکر میں جاتے کہ دلیروں میں نام لکھا جاوے
 جب ہاں ہوئے تو ان فرح حکم کو حکم ہو کہ اس کا زرہ و خود تار کر سب اعضا درست کیجھ لو اور کسی پہلوان سے
 کشتی کر او تاکہ معلوم ہو کہ کتنی جرات اس میں ہے جب کہ جب کہ لباس ظاہری اتارا جائے تو معلوم ہو کہ
 ایک بڑھیا کم زور جس سے اچھی طرح زرہ و خود بھی زچل سکے موجود ہے اس وقت اس سے کہا جاوے کہ
 کہ تو بادشاہ سے کہنی کرنے آئی تھی کہ سب لوگوں میں اس کی سکی ہو اور فری میں آجائے پھر اس کو
 حکم دیا جائے کہ اس کو کڑا کڑا تھی کے پانوں میں ڈلوادو کہ بڑی پسلی سب پسلی کے یہی حال آوے
 لوگوں کا جو ظاہر میں لباس صوفیوں کا لکھتے ہیں قیامت میں اس بڑے بادشاہ کے سامنے
 پیش ہونے جو لباس ظاہری اور گڈری کو نہیں دیکھتا ازول سے سوکار کھتا ہے اور ایک فر
 اور ہے جو اس پہلے فرقی کی نسبت زیادہ مخاطب اور غرور میں ہیں ان کو یہ شاق معلوم ہوتا ہے
 کہ کپڑے کھیا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدوں لباس صوفیوں کے صوفی بننا
 نہیں سکتے اس واسطے انھوں نے حریر اور ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس رقع اور عمدہ عمدہ خط و کپڑے اور
 رنگین مچا ہوسے تلاش کیے اور کپڑے ایسے بنے جو ریشمی سے بھی قیمت میں زیادہ ہوں اور جان لیا کہ
 صرف کپڑے اور پیوند کا نہ سے صوفی ہو گئے اور یہ نہ جانا کہ کپڑے صرف اس واسطے رنگے کہ
 ان کو ہمیشہ میل کے باعث دھونا نہ پڑے اور چونکہ اکابر سلف پو پو لگا کپڑا پہنتے تھے نیا نہ ہتھوڑا

اور بخون نے بھی پوند کا پہنا کر ایسے عمدہ غلط کام کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پہلے
لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خاموشی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے ایسے کہ نفس نفس
کپڑے پہنتے ہیں اور لذت کرنے کھاتے ہیں خوب فربے اوڑھتے ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں
اور ظالمی گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے صوفی بنے ہوئے ہیں
اور رہنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شر خلق میں بھی پھیلتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کیا اسکا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے ڈھیلا ہو جاتا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سچے صوفی کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن
کھولتا ہے اور یہ سب انھیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے مدعی ہیں اور انکو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قریب الی الدین پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چندین خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انھیں کو
گاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سب پلویں اور پچھلون کے علم سے اعلیٰ ہیں انھیں کا
فقہاء اور مفسرین اور محدثین اور عابدین کو بھی بظرف حقارت دیکھتے ہیں عوام بچارے کس گنتی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہدہ یا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں وہی
سیکھتا ہے تو وہ بھی انکو کہتا پھرتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب حق کی روشنی کہتا ہوں
اور بڑے راز و نیاز کی باتیں سناتا ہوں عابدوں اور علما کو کچھ مال نہیں جانتا عابدوں کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ محنتی اور مزدور ہیں اور علما کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خدای تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا سیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافق اور بدکار ہیں اور اہل دل کے عندیکہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑھانہ کوئی خلق درست کیا
نہ عمل بہستہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اسکے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یاد کر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور آزادی میں مبتلا ہو کر
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور میں نے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہر
عمل سے بے پروا ہے جو آپنے نفس پھینک کر نہ سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں
حکم ہے کہ لوگوں کو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں کہ یہ بات محال ہے غرضکہ انرا ممکن کا حکم
دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جسکو تجربہ نہ ہوئے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے

اور اس حق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو ہوا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اونکو چڑھے اگھا دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اونکو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک انہیں سے تابع حکم شرع اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہلے دل خدا کی محبت میں شفیقتہ و فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہیں سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل تہتانہ لامکان کے متکلف ہیں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کو رہو سے
 بڑھکے ہیں ہرکو حاجت تہذیب نفس کی اعمال بنی سو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں قوی ہیں تو
 شہوات پر گوراہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو
 رہے سے بھی بڑھکر سمجھتے ہیں ایسیلئے کہ اونکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اور اسکے واسطے ہر سو ان
 گریزاری اور نوحہ و اشکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی فتنیں جو اپنے آپ کو آزاد اور شایہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنارس کے مغالطے کی یہی بات کہ شیطان کے وسوسے میں
 آجاتے ہیں ایسیلئے کہ بدون علم کے پڑھے اور کسی واقف کار شیخ کی اقتدا کیے مجاہدین لاکھوں ہیں
 حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے عجم کہ بے علم متوان خدا را شناخت ہر ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھکر ہے وہ اعمال اچھی طرح کرتے ہیں اور طلب حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 دل کے دروازے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہچانتے ہیں
 بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق خدا اور اس کے فریفتہ و محبت ہیں اور شایہ
 انھوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باز دھر لیے ہوں جو عجیب نہیں کہ بدعت ہوں
 یا کفر ہیں محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو
 کو برے معلوم ہیں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خلق کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ بالیقین خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگجو نہیں بنے زاد
 و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دعویٰ توکل ٹھیک تر ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے
 انھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطرے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توشہ

لیکر خدا پر توکل کرنے تھے اپنے توشے پر اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور یہ کہ کھانا ہین
 تراؤ نہیں لیتے مگر کسی اور سب سے اپنا بھی کچا کر لیتے ہین خدا پر توکل حب بھی نہیں کرتے غرض کہ منہیات
 کے جتنے مقامات ہین اونہین مغالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہین اور منہیات کا
 آہا ہم نے جلد چارم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ اونھوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر تنگی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا و حلال ہی
 کھاتے ہین مگر سو اس ایک خصلت کے دل اور اعضا کو اور خضائل کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس و مکان میں فو حلال نہیں ڈھونڈتے اور چیزوں میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہین اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدای تعالیٰ اپنے بندوں سے نہ تو صرف حلال
 غذا سے رہتی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال نہ کرے بلکہ خدای تعالیٰ کی
 رضامندی کی واسطے طاعات کا بجا لانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام کل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 مدعی ہین اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے بتکلف اونکی خدمت کرتے ہین
 اور اس خدمتگزاری کو اپنی ریاست و مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہین اور
 غرض اونکی حکمرانہ ظاہر ہین یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرنے کے مگر وہ اصل مخدوم و متبع بننا
 چاہتے ہین اونکی خدمت سے اپنا نفع ڈھونڈتے ہین۔ پھر مال حرام اور شہوات کا اکٹھا کر کے
 اونکی خدمت کرتے ہین تاکہ خدمتگزاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاوین بعضے لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہین اور بعضے اوس مال کو راہ حج میں اونپر صرف کرتے ہین
 اور جانتے ہین کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعث شہر یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور کچھ
 سچا نہیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر رہتی ہین اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 صرف کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر استرکاری پاخانے کی
 کرے اور جانے کہ میری عمر و عمارت سے ہے اور ایک فرقہ سجادہ اور تہذیب اخلاق
 اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہین اور
 ہر حال میں عیوب کے جو بیان رکھراؤنکی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہین مثلاً کہتے ہین کہ نفس میں
 یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب ہونے پر

اگر توجہ کرے تو یہ بھی عجیب ہے اس طرح گفتگو میں سلسل بیان کرتے ہیں اور ان میں باتوں میں ان بات
ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور ان کے علاج کی تحریر میں ہے اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے موافق اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور براہ حج کو ملے
نکرتے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس سے آگے بڑھتے ہیں
اور اس کو طریق بھی شرع کر دیا ہے اور ابواب معرفت اور پیر کھل سے ہیں پس حبان معرفت کے
مبادی اور ان کے مغربین جو مشہور ہو چکے ہیں ان سے متعجب نہ ہوں اور اس کی غرابت سے
عجب کرتے ہیں اس واسطے ان کے دل و دیکھ کی طرف ملاحظہ ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہم
کیسے کھلا اور وہ پر کیوں بند ہے اور یہ ملاحظہ ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی
کچھ انتہا نہیں اگر سالک ہر عجیب بات پر حیرت ہو جائے اور اس کا مقصد یہ ہے تو مقصود کیسے حاصل ہوگا
اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو چاہے اور اس کو دروازے کے
مسمومین یا ایک باغ دیکھے حسین ایسے چرخے اور بھول ہوں جو اس سے بھی نہ ملے ہوں اور گھبراہٹ ہو کر اٹھیں
نہایت کہ یہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر توجہ نہ کرنا اور دیکھ کر
تامل کیا پند ہو نا بھی ملاحظہ میں نہ حاصل ہے چنانچہ مولانا روم ہم فرماتے ہیں

ایم برادر بے نہایت درمیت ہر پیر بروی میری بروی مایست

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے نکل گئے ہیں یعنی جو انوار و عطا پاکہ اور پیر راستے میں
فائز ہوتے ہیں اور پیر توجہ نہیں کرتے اور نہ ان سے اطہار فرج و سرور کر کے اسے جگہ توجہ کرتے ہیں
بلکہ برابر راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچاؤں میں ہر حال میں
جس کا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر یارین گمان کہ ہم وہاں الی اللہ ہو گئے تو وقت کیا اور دھوکا کھایا
کیونکہ خدا تعالیٰ کے نور کے شہر پر وہ ہیں جب سالک کسی ایک پران پر وہاں میں سے پہنچتا ہو
اور اس کو گمان ہو تا ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے **قُلْ أَجِنَّا عَلَى الْكِبَلِ**
اسی کو کہا **قَالَ هَذَا رَبِّي** اس آیت میں کو کب سے مراد ستارہ آسمانی نہیں کیونکہ ان ستاروں
کو تو آپ کم سن ہی میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ تو بہت سے ہیں علاوہ ان
مادان بھی جانتے ہیں کہ ستارے خدا نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص ستارے سے طرح
ملاحظہ کیا سکتے ہیں جس سے گنوار تک ملاحظہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب سے ایک نور ان

کے عجیب انداز عبادتی
میں پیرات دیکھا گیا
نار بولہ بھی رہا ہے

اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اسلئے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شے رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید میں اگر کوئی رنگدار چیز بھر دو تو شیشہ اسی رنگ کا معلوم ہوگا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور نہیں زیادہ ہے تو مغالطے سے اوجھن کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ ایک اندر ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر
 تو معرکہ ملامت لگے گا۔ اور طریق معرفت کے طے کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو زبان
 و قلم چاہیے اور جب تک تفصیل علم کاشفہ کی بالکل تکجائیے تب تک سب کایاں بھی نہیں ہو سکتی
 اور علم کاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے اسکو بھی فکر
 کرنا مناسب تھا اسلئے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اسکو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اسکو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اسلئے کہ جیسا کہ فیہرشتا
 جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں رہتا ہو
 اس سے نکل جاتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اور معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور بڑبڑتے سے
 عقل قاصر میں اکیلے ذہنی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقع میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اسکا بھی یقین ہو جاتا ہے
 اور جبکو مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا نہ ہو بیسارے نہیں جانتا تھا اب بھی نہیں جانتا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر انکے بھی بہت فرقے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو
 مسجدوں اور درویشوں اور سرائوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی اسی چیز کو
 بنانے کی جسکو سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کرا دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ انکی یادگار
 رہے اور مرنے کے بعد یہ نشان باقی رہے اور اپنی دہشت میں اس نفس سے متوجہ مغفرت ہو جائیں
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطے میں ہیں اول تو اس بات سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو غلام اور غصب و رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اسکو جسے
 خدا کے غضب کے سرور ہونے کہ مال حرام کیا دوم اسوجہ سے کہ اسکو اپنی ریا و شہرت کے لیے
 اڑایا اور پھر واجب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرتا اور جب اسکو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال لکان مال کو جو الہ کرتے خواہ اصل مال

اویسی جبکہ صدیقون میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کی کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو اکوڑ سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے یا دنیا کے مفرقات سے لپ بپت دیا اور خدا پر احسان کیا۔ اور حواریوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھئے یہ مسجد کیا عمدہ ہے اپنے فرمایا کہ اسی میری امت میں تم سے حج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو بر باد کرے گا اللہ کے نزدیک نہ سونے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو مکہ کی معلوم ہوتی ہیں بلکہ اس کے نزدیک سبے محبوب چیزیں نیکیوں میں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہے اور جسٹ نیکیوں میں نہ تھے تو ابوحنین کی شامت سے زمین کو ویران کرتا ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں کو طمع کرو اور قرآن کو چاندی سونا پسند کرنا اور سوقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارہ مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کرائی تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اس کو سات آٹھ بنانا تو اور مبلغ اور نقیشت کی تعمیر غرض کہ ان لوگوں کا مغالطہ یہ ہے کہ جو بات بری تھی اوسکو اچھا کر دیا اور سترنگی کیا اور ایک فقرہ اور ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقر و مساکین کو دینے میں اس خیرات کی واسطے ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقر میں سے بھی ایسوں کی تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار و نام شہور کرنے والے ہوں اور خیر خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی فقیر اونسے کچھ لیکر چھپا دے تو اس کو خطا دار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اٹھانے کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چونکہ آخر کو پاس مال ہوگا اس واسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار بناتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محرم اور لٹھڑے آویسنگے یعنی ثواب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر جنگل و بیستان میں پھرتے ہونگے اور اونسے پڑوسی محتاج ہونگے کہ اونکی خبر دینگے اور ابو نصرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشیر بن الحارثؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا دل حج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو چھ فرماتا ہو آپ بھی فرماویں آپ نے پوچھا کہ حج کی واسطے تیرے پاس کیا ہے اونسے کہا کہ دو ہزار درم ہے فرمایا کہ حج سے تیر مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا سیری اللہ تعالیٰ کی اونسے عرض کیا کہ مجھ کو رضا الہی منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر گھڑیٹھے شجرہ رضا کے اسی ان

جہاں باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے

دو ہزار درہمنوں کے خرچ سے طہا سے اور چھوٹے یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
تو کر گیا اور سنے کہا اکتبہ آپ نے فرمایا کہ تو جا اور ان درہمنوں کو دس دس دس کو دے و فضلہ
کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیالدار کو
دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کر دے
اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دینا
اور یہ سب ایسے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو ٹالتا
اور کم و در کم مدد کرنا فرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر صبا میں نے کہا اور
مبوجب اس پر یہ کو تقسیم کر دے ورنہ جو دل میں ہو وہ کمرے اور شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفر
جا ہوا ہے پس حضرت بشر نے تبسم فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مال جب تجارت اور
شہادت سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجے اور اس کے لیے اعمال
ظاہر کیا کرتا ہے مگر خدا ہی تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متیقنوں کے اعمال کے سوا اور کسی عمل قبول
نہیں کرے گا اور ایک فرقہ اور ہے کہ بخل کے ماتے مال کو جمع کرتے ہیں عبادۃ الیہ کی تہا جس کچھ خرچ
نہ پڑے مثلاً کوروزہ رکھنا یا زکوٰۃ کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں ایسے کہ سن جو
مملکت چیرے اس کے دلوں پر حاوی ہے اول اونپر اوس کا قلع و قمع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو تین
وہ کرتے ہیں اونکی کچھ حاجت نہیں اور اونکی مثال ایسی ہے جیسے کیسے کپڑوں میں سائب جس جاوے
اور وہ قریب لاکھ کو بولیں اطمینان سے تسکین صفا کے لیے سب کچھیں بنا رہا ہوا ہے کچھ جس کو سائب
کھاٹ لیکا اور سب کچھیں سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی اس واسطے حضرت بشر نے کہا
کہ فلانا غنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو اس سے
چھوڑ دیا جو وہ سروسر لائق بات تھی وہ اختیار کی اور سب کو یہ شایان تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھاتا اور
مساکین کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اس کی نسبت کہ یہ داؤد ووش بہتر تھی اور ایک فرقہ اور
کہ انہیں بخل اس قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوا زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
برا دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ دیے مال سے نفرت کریں اور فقیروں میں سے ایسے فقیر دیکھ دیتے ہیں
جو اونکی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر کریں یا آگے گواوے کسی خدمت کے محتاج ہوں
یا کوئی کسی طرح کی غرض اس سے نکلے یا ایسوں کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لیکر آئے ہوں
ایسے دیتے ہیں کہ ہماری قدر اس پرے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہم نے اور کا کام کر دیا

وہ بھی ہمارے کام میں دیر بے فکر ہے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی مفرد اور عمل کی تباہ کرنوالی ہیں اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ مغرور ہے اور اسکو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ ہر گناہ گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غیر سے عزم چاہتا ہے اسطرح کی باتیں بالوالوں کے مغالطہ کی ہیں اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الا جنس مغالطہ کی تنبیہ کے طور پر کچھ لکھ دی گئیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ عوام خلق اور مالداروں اور فقراء میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وعظ کی مجالس میں کہنے ہی کو اپنی نجات کی واسطے کافی دوانی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس عظمیٰ میں آنا ایک شرمناک عادت کر لی ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف وعظ کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا گو اس پر عمل نہ کریں اور یہ انکا خیال غامض ہے ایسے کہ مجلس عظمیٰ کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رغبت خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو اس میں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت الہیہ اسطرح اچھی ہے کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر وعظ سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی رغبت سے کیا فائدہ اور چہ چیز کسی درجہ کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اس سے ہے تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی داعظ کی زبانی جو فضیلت مجلس عظمیٰ سنتے ہیں اور روٹیکار ثواب گوش زد ہوتا ہے تو مغالطہ میں پڑتے ہیں اور غور تو نہ کی طرح ہونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام خوشنما سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ لا تھہ پر لا تھہ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچاؤ یا خدا پناہ دے یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب چھپا کر ہے ہر گناہ گناہ گناہ صریح ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیار حکیموں کے مطب میں جایا کرے اور جو کچھ ہانک رہا ہو اسکو سنا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے نوکر اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو مرصع کا مرصع جادو یگانہ بھوکے کی بھوک اسطرح طامعات کے اوصاف سنتے اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس وعظ کے سنتے سے آدمی کچھ تغیر اسطرح کا نہ ہو جسکے باعث افعال برجایا دیں اور خدا کو تعالیٰ کی طرف توجہ قوی نہ یثیغ توجہ ہو جاوے اور دینا سے روگردان ہو تو اسطرح کا وعظ اس کے حق میں اور زیادہ باعث بازپس کا ہوگا اگر اسکو آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ تم نے مغالطہ کی دہشیں لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اور اس سے بچا بھی غیر ممکن ہے اور اس آدمی کو ایک یا اس میں آتی ہے کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں ہے نہیں کہ ان آفات سے بچے بچے تو ضرور ہے کہ نامید ہو کر بیٹھ کر اسکا جواب یہ کہ انسان اگر کسی چیز میں محبت ہمارے تو

البتہ اس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اس آہ کو دشتوار گذار سمجھتا ہے لیکن اگر اہمیت اور خواہش صحیح کسی شے کی کرتا ہے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و قیوت سے بڑی باریک باتیں اور خفیہ راہیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر راستے جان بڑیا وجود فاصلے کے اتارنا چاہے تو اوارسکتا ہے یا پھلی کو سمندر کی تہین سے اوپر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا پہاڑ کو نیچے چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جھکل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا درندوں اور ہاتھیوں اور دوسرے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے یا سانپ اڑدہ کو پکڑ کر کھینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اونکو پکڑ کر زہر مہرہ اونکے اندر سے نکال دے یا اگر چاہے کہ توت کے پتوں سے رشیم نقش بن جائے تو تدابیر سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی اور اونکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے ذریعے سے زمین پر کھڑا کھڑا دریافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیر نکالنے میں اتنا ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کامان جدا بنا تا ہے اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سوار کا کام اور کتے سے شکار کا اور بازو پر بندو شکار کا لیتا ہے اور ان اشیا کو ایسے اپنے قابو میں رکھتا ہے جھلی کے شکار کو جال بناتا ہے غرض بغور دیکھو تو اس طرح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف اس لیے کی ہیں کہ اونے دنیا کی غرض نکالے اور حصول مطلب کے لیے مدد ملے پس اگر او سکوا امر آخرت پیش آوے اور صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اسوقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ امر محال ہے اور کسو قدرت ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی اہمیت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر اہمیت لگائے چنانچہ مشہور ہے

بہر کارے کہ اہمیت بستہ کر دو اگر خار سے بود کلد بستہ کر دو

اور نیز اہمیت مردان مدد خدا مثل مشہور ہے علاوہ ان سلف کے صلیا اس کام سے عاجز منوے اور جنھوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا ارادہ اور اہمیت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہو گا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دینا وی تدابیر کے پیدا کرنے میں اور اس کے اسباب کے دستی میں لگتی ہے اور سکا وسوان حصہ بھی اس شخص کو نہیں ہوتی۔ اور مخالف سے پہنچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیں عقل اور علم اور معرفت عقل سے ہماری مراد وہ نورانی خلقی ہے جس سے کہ انسان اشیا کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے اسل سبب اس میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی بھی ہے اور محق اور غباوت بھی عینی آدمی تین

بہر معنی کی صورت فعل ماضی باب اول کا غلطی میں
 غلطی کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زور دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
لِعَقْلِ بَيْنَ عِبَادَةِ اسْتِثْنَانَا لِكَرِّهِ لَيْسُوهُ اور **صَوِّمُوا وَصَلُّوا لَكِنَّهُمَا فَاَدْنَانِ فِي الْعَقْلِ**
كَالَّذِي فِي حُبِّ احَدٍ مَا قَسَمَ اللَّهُ لِيَخْلُقَهُ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِينِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے و چماو
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور سب سے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے یہ کہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتے تھے اسے اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم
 امان کرتے ہو وہ بمان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حمت و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچاننا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بوجہ جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 اپنی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

بہر معنی کی صورت فعل ماضی باب اول کا غلطی میں
 غلطی کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زور دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
لِعَقْلِ بَيْنَ عِبَادَةِ اسْتِثْنَانَا لِكَرِّهِ لَيْسُوهُ اور **صَوِّمُوا وَصَلُّوا لَكِنَّهُمَا فَاَدْنَانِ فِي الْعَقْلِ**
كَالَّذِي فِي حُبِّ احَدٍ مَا قَسَمَ اللَّهُ لِيَخْلُقَهُ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِينِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے و چماو
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور سب سے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے یہ کہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتے تھے اسے اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم
 امان کرتے ہو وہ بمان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حمت و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچاننا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بوجہ جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 اپنی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

بہر معنی کی صورت فعل ماضی باب اول کا غلطی میں
 غلطی کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زور دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
لِعَقْلِ بَيْنَ عِبَادَةِ اسْتِثْنَانَا لِكَرِّهِ لَيْسُوهُ اور **صَوِّمُوا وَصَلُّوا لَكِنَّهُمَا فَاَدْنَانِ فِي الْعَقْلِ**
كَالَّذِي فِي حُبِّ احَدٍ مَا قَسَمَ اللَّهُ لِيَخْلُقَهُ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِينِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے و چماو
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور سب سے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے یہ کہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتے تھے اسے اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم
 امان کرتے ہو وہ بمان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حمت و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچاننا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بوجہ جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 اپنی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

جانتا بدون معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اسکے جاننے کی واسطے جو کچھ کہنے یا سمجھنے یا
 اور بیان عجائبات الہیہ اور باریک فکر اور باریک بینی لکھا ہے اس سے مدد لے کیونکہ اوں ابواب میں
 وصف نفس اور جمال کبریا کے اشارات مذکور ہیں جن سے تفسیر فی الجملہ ہو جاتی ہے اور کمال معرفت
 اس کے بعد ہے اس لیے کہ وہ علوم مکاشفہ میں سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو
 لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لیے اوں باتوں سے مدد لے جو اب ذمہ داری اور
 باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ بہت ہی نہیں جیسا کہ چاروں
 پہچان لیا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت اٹھی جو پیش کر گئی اور آخرت کی
 معرفت سے شدت رغبت اور اسکی طرف پیدا ہو گئی اور دنیا کے بھانسنے سے اسکی طرف سے
 سخت روگردانی حاصل ہو گئی اور سب سے زیادہ ضروری کام اسکی نظروں میں ہی ہو گا جو خدا کا
 پہنچا ہے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہو گا تو سب باتوں میں اسکی نیت
 درست ہوگی اگر کھانا کھاویگا یا قضای حاجت کو جاویگا یا اور کوئی کام کرے گی سب مقصود
 یہی ہو گا کہ سلوک راہ آخرت پر مدد لے اور اس درستی نیت سے مغالطہ دور ہو جاوے گا جس کا منشأ
 کشش غرض اور میل دنیا اور جاہ اور مال کا ہے اس لیے کہ انھیں چیزوں سے نیت بگڑتی ہے
 اور جب تک دنیا اس کے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے
 اٹھی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا مغالطہ سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت
 اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت اٹھی غالب ہوگی
 تو ایک تیسری چیز کی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح طے کرنا چاہیے اور
 اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور راستے کے آفات اور
 مہمکات اور گھٹائیاں کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً
 جلد اول میں شروط عبادت اور اسکی آفات لکھے ہیں شروط کی رعایت رکھنی چاہیے اور آفات
 احتراز کرنا ضروری سمجھے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب
 اور کو لکھا ہے ان کو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لائے اور جس سے مستغنی ہو اس سے اہم
 کرے اور اس جلد میں وہ باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں ہوائیں ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے
 پس صفت مذمومہ کو جاننے اور اس کے علاج کا طور دریافت کرے اور جلد چہارم سے صفات مذمومہ

اچھی صفت پیدا کرے جہاں سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہہ رہے تھے ان کو نیچے سے اور ان سب کی اصل یہ کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جائے یہاں تک کہ رادہ مستحکم ہو جائے اور لذت درست اور یہ بات صحیحی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے لکھی ہیں ان کو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جاننے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب دے کہ اس بات کا رادہ کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور حکم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتلائی اور اس کو دوسرے بتلانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے اور تمام کمزورتوں سے دل کو صاف کر کے راہِ راست پر آ جاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر حرکت کرتا ہے اور خلق سے قطع کر کے ان کی طرف التفات نہیں کرتا اور سوا مہم خدا کے اور اس کے ذکر و رضا جاتا ہے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں کہتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو بہکانے لگا تو اس کی اطاعت نہیں کرتا اس لیے دین کی راہ سے اس کے پاس آنے اور کوتاہی کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے بچانے کی واسطے ان کو نصیحت کرے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بھی بلا اور اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر غالب ہو اور ان کو خبر نہیں کہ کوئی طبیب کہ ان کا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے دیکھنے سے اس کو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا تو معرفت ہے جس سے ان کو راہِ راست پر لاسکتا ہے اور ان کی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتلا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت نہ مشقت بھی نہیں نہ کچھ دنیا پر ہے پس اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی بیمار ص ہو جسکی تکلیف کی بروہشت نکر کے اور اس کے ماریات بھڑی چین اور دن بھر بے قرار ہے کھانا پیسا حسن حرکت شدت درد کو سبب کچھ نکر کے اور اس کے علاج کو آسان چٹکلا بے دام اور بروہشت کا ہاتھ لگ جائے جسکے کھانہ میں تلخی بھی نہ ہو اور اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کمزورتیں تبدیل بھفا ہو جاوے اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جان میں پہنچنے لگے پھر وہ شخص بہت سے اپنے ہم جنسوں کو دیکھے کہ ان کو بھی وہی مرض ہے جو اس کو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگتے ہیں مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گزرتی ہے تو جو دوا اس نے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کہ میں انکو بہت سہل تدبیر سے چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت اور شفقت کے بارے
 الیکدم کی تاخیر انکے علاج میں نہ کرے ایسا ہی بندہ مخلص جب اہرست پر پہنچ جاتا ہے اور اہرست
 دلی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ انکے دل مریض ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے کہ
 اوس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہو چاہتے ہیں اور بھگوان کا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اوسکی
 ذات میں سے ایک پکارا رہاؤں کی نصیحت کرنے کا پیدا ہوتا ہے اور اس بات پر شیطان اور شعاک
 و تیسے کہ شاید اسی بہانے اوسکو لڑنے کا جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کا
 منصوبہ یہ ہے کہ اول اوسکو ریاست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوشیدہ کہ حیویتی کی چال سمجھی
 زیادہ خفی ہو اور اوس شخص مخلص کو خبر نہ ہونے پائے جب یہ سلسلہ منبانی دل میں اوسکے ہو تو لگتی
 تو پھر بناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے اچھے الفاظ اور نغبات اور حرکات استعمال کرنے
 یہاں میں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے جب ان باتوں پر لاؤ اتنا ہے تو آدمی اوس
 ہجوم کرتے ہیں اور اوسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے ماضی کا شاد
 اور سکو جانتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث بڑے علاج کرتا ہے اسی سطر اوسکو مان با
 اور اقبال ہے۔ یہ بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اوسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
 اور اوسکے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور محفلوں میں سب پر ترجیح دیتے ہیں اور بادشاہ
 اور سلطان سے زیادہ مانتے ہیں اس معاملے سے اوسکی طبیعت پھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
 راحت و لذت ملتی ہے کہ اوسکا کیا کہنا ہے اوسکے سامنے سب لذتیں گرو جاتا ہے پس باوجود تر
 دنیا کے اوسکی سب بڑی لذت دین جائز ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اوسکے دل کی طرف
 بڑھا دیتا ہے اور اوسکو ایسے ہی کام میں لگاتا ہے جیسے وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
 جھکنے کی پہچان ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اوس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
 کوئی اوسپر انکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر ذل میں اس شخص کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
 سو جاتا ہے کہ یہ غصہ اتنا کیوں سٹے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد تجھ درست ہوگا تو خدا کی را
 علیہ وہ ہو جاوے گی اسی سے مفاطہ کھا جاتا ہے اور کبھی اسن ہو کے کسب غیبت کرنے لگتا
 یعنی جس شخص سے اعتراف کیا تھا اوسکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ اوسکے کہنے کیوں سے
 الفاظ صلال بہت سے ہیں اور کوئی نہیں کہتا اور کہہ نہیں جاتا ہے جو امر حق سے اعراض کرنا
 اور اوسپر مشکور نہ ہونے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا۔ اسیلح اگر کسی موقع پر

نہیں پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظرار ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 کو گون کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اپنی
 اپنی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اور نیکو کھلانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان
 میں جاتا ہو کہ یہ باتیں تو اس واسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور تیرے اس
 دل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سبب یہ فریب و دھوکا ہے اصل میں
 نہ کا اضطراب تلف یا ست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
 لوگ کسی اور میں جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر واقف ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اسکو
 سچا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمسروں میں سے کسی طرف کو گون کے دل
 مل ہوں اور اس کے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاقی گزرے پس اگر
 اسکو شوق و لذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں جانتا بلکہ اسکی
 نال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کوئین میں گرا ہوا دیکھے اور اس کے منہ پر
 اتنی سل کھی ہو جس کے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص در و در رحم کے باعث دہان
 ہے تاکہ تھکر کو سر کا کر اپنے یاروں کو نکالے اور اکیلے اسکا سر کا نام مشکل ہے اب اگر کوئی
 دوسرے شخص کو اسکی مدد کرے کہ اس کو تھکا ہٹانا اس پر عمل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
 ہٹا دے اسکو ہٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے
 برون کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اس طرح نصیحت کرنے والے کی
 غرض ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو
 اس شخص کا ہو تو بڑا نانا چاہیے بالفرض اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے
 تو کیا اسکی حاجت کے سبب یہ راہ کھاتا تو کیوں بڑا نانا ہے غرض کہ شیطان کے
 وقت ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
 خوف دلاتا ہے اور غصائے ظاہری سے فاحش خطائیں کر کر کرتا ہے کہ
 خدا کا راہ پر اگر گمراہ ہو جانا بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہ اب باقی رہی یہ بات
 میں درست ہے تو جانا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف نہ کو گون کی
 بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرے معین بن دگا
 بہت پر آجا دین اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور اونکی تعریف و مذمت کو کیسا جانے اور خدا کے نزدیک اگر اچھا ہے تو اونکی مذمت کی کچھ نہ
 نکرے اور اگر اوسکے نزدیک سزاوارحہ نہیں تو خلق کی تعریف سے خوش نہو اور سب لوگوں کو ایسی
 نظر سے دیکھے جیسے سادات کو یعنی کسی پر تکبر نہ کرے اور سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اسلیے کہ خاتمے کا
 حال معلوم نہیں یا جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں یعنی صلیح بہائم کو دیکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اوسکے
 دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اوسکے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ جھکو کسطح دیکھیں اور اسلیے اوسکے
 سامنے کچھ حاجت زینت اور حکمت کی نہیں ہوتی مثلاً چوپائے کے چرانے والے کو یہ غرض ہوتی ہے
 کہ اونکی نگاہ بانی چوراہہ درندہ و سگ کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ جھکو تاکلین اسطرح سالک کو چاہر جب تک
 سب لوگوں کو چوپائون کی طرح خیال نہ کر گیا یعنی جیسا اونکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا و سیاہی آؤ بیون کا
 دیکھنا مقصود نہ بنائے گا تب تک اونکی اصلاح میں مشغول ہونے سے سالم نہ بچیکا بلکہ بعض اوقات
 اونکو تو اصلاح پر لا دیا گیا اور اپنے آپ بگاڑ گیا جیسے شمع کہ اور فو کو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ
 جلتی جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وعظ کا کہنا اویس وقت پر منحصر کیا جائے جب واعظ کو
 یہ درجہ جو اوپر مذکور ہوا حاصل ہو جائے تو دنیا وعظ سے خالی ہو جاوے گی اور دل خراب ہو جاوے گی
 تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حُبُّ الدُّنْيَا أَسْرُكٌ كُلُّ حَاطِئَةٍ لِّكَيْنٍ** اگر لوگ
 دنیا کی محبت نہ کریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رخنے اتر ہو جاوے اور دل اور
 بدن سب ہلاک ہو جاوے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی ہلاک کر
 اور اسکو مہلک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے اوسکی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ
 اوسکی محبت چھوڑینگے جنکو چھوڑنے سے دنیا او بڑھوگی ایسا واسطے آپ نے حق خیر خواہی بھیجی
 ادا کیا کہ جو کچھ اوسمیں خطرہ تھا اوسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑ دینے کے خوف خطرات سے
 ڈر کر تیرک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات مہلک جو خدا تعالیٰ نے
 اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اونکو کشان کشان دوزخ کی طرف لے آویئے اور اللہ تعالیٰ
 کا یہ قول **سَچَا ضَرُّوہُ وَکَاوَلٰکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ**
 جب یہ صورت ہے تو وعظوں کی زبان ریاست کی محبت کے باعث کبھی بند نہوتی اور اگر
 کوئی اونسے کہے کہ وعظ محبت ریاست کے لیے حرام ہے اوسکے کہنے سے وعظ بن کر چلے
 جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا اور چوری اور بیا اور ظلم اور دوسرے گناہ نہیں دھوڑتے
 حالانکہ خدا اور رسول کا فرمانا برابر سنتے ہیں کہ یہ سب گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اسے نفی کا

ذائقہ افادین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم ۶ باب نمناط کی نسبت فصل جاہل راہیہ اولیٰ کا مطالعہ

پھر اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کہیں کوئی صفت و صیغہ دل کے صفات سے مثل
محبت دنیا اور ریا اور بد خلقی اور بغاٹ و غیرہ سے مجھے دہرے پونے کو رہ نکلی ہو اور میں اس سے
غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ حال جو اب صحت چھین بجا ہے اور کسوت
خدا کے عذاب و رخصتے کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے
چھٹکارا اور نجات بدون پل صراط کے اور ترے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ شیطان کسی پر
اولیاء اللہ میں سے اپنی نیرنگی کے وقت کہ کچھ سانس و نکاباتی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میان حساب
تم مجھے نکل گئے اور خدین نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً مجھے
نیچنے کا ہوا ہر اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک
ہونے والے ہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں
اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو مغرور سے بھاگتے ہیں وہ بھی خطر ہے
ہیں اسی جہت سے خوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ اُمت بار
نساتے پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب ہو و آمین یا ارحم
الرحمن یا علیٰ اللہ تعالیٰ علیٰ خلقہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم جلد ثالث ۱۲۸۱

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

ہو واجب کی آواز نہ سنتا ہے۔ بلکہ جودت طبع حسن کو فوراً کہا اسنے تو ترجمہ سے ہو فارغ ۱۲۸۱	تو دل کو ہونی و تاریخ نیو کیا بھر تعمیل یاے ابرو یہ تاریخ لکھ + جلد ثالث بارو ۱۲۸۱
---	---

الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله

فی الحال چاہیے کہ کوئی آپ کو کیا منہ دے رہے بقول شخصے کہ قاضی جو کہیوں کہ شہر کا
 اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کا خیال ہے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت لوگوں کی
 اصلاح کرتا ہے اور خود فرما ہے **وَكُلُّكُمْ رَافِعٌ إِلَى اللَّهِ تَالِئًا لَّكَ الْفَاسِقُ** کفایت اکر فضل اور
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دیکھا جنکو کچھ بہت
 دین میں نوبہاں یہ خوف البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کر کے کی راہ بند ہو جائے کہ یہ بات
 کہ واعظ باعث ریاست و محبت دنیا کو نہ نظر رکھیں یا وعظ کو فی سہ ہوں اس محبت ریاست
 اپنی زبان میں روک لیں یہ بھی نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے
 نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شہادتیں
 اوس میں ملحوظ رکھے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت
 اوس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو تھکا دیا اور اپنی نوک اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بگایا بہت سے
 اولیا اور اکابر میرے قابو میں آئے مگر تو میرے ہاتھ سے کل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک
 تیرا بڑا رتبہ ہے اس لیے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ تجھ کو مغلوب کر لیا اور جو جو تھیل میں تھے تجھ چلائے سب تو
 سمجھ گیا پس ملک یہ بات شیطان کی سن کر سچ جانتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے
 تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مہلک ہے اور سب گناہوں
 اور اسکو مہلک شیطان کا مقولہ ہے کہ ای ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا
 تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور
 شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی طرف سے میری طرف سے
 نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے دفع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اسکی مدد حاصل
 ہو اس لیے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقلی قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کام معلوم ہوا تو ظاہر
 کہ یہ اپنے آپ اور سپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدای تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی
 ایک اور خوف اسکو باقی ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کرے اور
 اس کے عذاب سے ماموا نہی جائے اور گمان کرے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہوں گا اور
 کسی طرح کے مقور و انقطاع اسے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ رکھے اور اوس میں
 خوف عذاب ملائے انما بدو شخص خدای تعالیٰ کے عذاب سے بخوف رہتا ہے وہ قطعاً زیا و کار
 ہوتا ہے اسلئے اللہ شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کرے اللہ تعالیٰ سے

یہ بات
 کہ یہ بات
 کہ یہ بات

